

تفسیر مظہری

جلد دوم

بقیہ سورۃ بقرہ سے سورۃ نساء
پارہ ۳ تا پارہ ۴

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد رشید رحمہ اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع قرطبی اضافات

مولانا سید عبد اللہ راسم الجلالی

رفیق ذلکۃ الشکونین

نکاشہ

دارالاشاعت

انڈیا بازار کراچی — فون ۲۱۲۷۶۸

کاپی راعت در جزئیات نمبر
اس ترجمہ کیپڑہنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں محفوظ اور اشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

باہتمام : خلیل باشریف محلہ اور اشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء کلکتہ پریس کراچی
صفحات در ۶ جلد : صفحات

﴿..... ملے کے پتے ﴾

ادارہ تعلیمات و امور اسلامیہ کراچی
محکمہ اسلامیات، ۱۰، ایف بی ٹی لاناہور
محکمہ سید احمد شہید قمریہ لاناہور
کتاب خانہ ایف بی ٹی اسپتال، حیدر آباد
کتب خانہ ۸، لاناہور لاناہور

چیت القرآن اردو بازار کراچی
چیت العلوم 25-26، لاناہور
کتب خانہ کب و پریس، حیدر آباد، قلعہ آباد
کتب خانہ کب و پریس، حیدر آباد، قلعہ آباد
کتب خانہ کب و پریس، حیدر آباد، قلعہ آباد

فہرست مضامین تفسیر مظہری اردو جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	قریہ سرا ہے حدیث :- ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء کی تفصیل	۱۵	تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
۳۳	آیت :- وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا رَبِّهِمْ اَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ کی تفصیل	۱۶	رسول اللہ ﷺ کی تمام انسانوں پر فضیلت
۳۴	حدیث :- نحن احق بالشك من ابراهيم	۱۷	رسول اللہ ﷺ کے بعض معجزات اور خصوصیات
۳۵	حدیث :- ليس الخير كما لمعاينة	۱۸	حدیث :- ان الله خلق خلقه في ظلمة انج کی تشریح
۳۸	حدیث :- ما مضى عشان ما عمل بعد اليوم	۱۹	مسئلہ :- تقدیر الہی پر ایمان
۴۰	حدیث :- لا يدخل الجنة منان ولا عاق	۲۰	امادیت :- لا تفضلوا بين انبياء الله ولا تخرروني
۴۱	حدیث :- ياكم مال وارثه احب اليه من ماله	۲۱	علی موسیٰ اور لافول ان احد الفضل من يونس کی تشریح
۴۲	حدیث :- سئل كنهانم الاطلاق	۲۲	مسئلہ :- تمام حلوٰت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں
۴۳	مسئلہ :- ہالنگ کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں	۲۳	حضرت عمر ؓ کا قول کہ رسول اللہ ﷺ کے وفات پاتے ہی عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ان
۴۴	حدیث :- حرام مال سے صدقہ قبول نہیں	۲۴	مسئلہ :- جتنا سایہ اصل کا محتاج ہوتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کائنات اپنی ہستی اور جلاہ ہستی کے لئے خالق کی محتاج ہے
۴۵	اگر مال اسباب اور غیر منظور اذاک بغرض جہالت ہو تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، کیا ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے	۲۵	حدیث :- اللہ سوتا نہیں اور نہ سوتا اس کے لئے نہ بیا ہے۔
۴۶	حدیث :- ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعاً کی تشریح۔	۲۶	کری کاڑ کر اور تمام زمینوں اور آسمانوں کا کری سے تولد ان آپ اللہ کر کے فضائل
۴۷	حدیث :- لا يدخل هذا في بيت قوم الا يدخله اللل	۲۷	جہاد کی غرض دفع فساد ہے جبر اسلام بنانا مقصود نہیں
۴۸	مسئلہ :- انجور، چھوڑے اور ہر قسم کے نلہ کا عشر یا نصف عشر لو اگر وہ واجب ہے۔	۲۸	مسئلہ :- ایران محض عتقاد خداوند کی ہے
۴۹	سبزیاں اور ترکاریاں کیا عشر سے مستثنیٰ ہیں۔	۲۹	حدیث :- ما من مولود الا يولد على الفطرة کی تشریح
۵۰	مسئلہ :- کیا نلہ کی زکوٰۃ دینے کیلئے سال تمام ہونا اور عاقل، بالغ ہونا ضروری ہے یا صرف اسلام کافی ہے اور کیا نلہ کا	۳۰	نبرد اور حضرت ابراہیم ؑ کا قصہ
		۳۱	آیت :- اَوَلَمْ يَلِدْهُمُ عِصَىٰ قُورَيْبٍ ذُفُلٍ مِّنْ اَمْرٍ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲	مسئلہ :- سود کی حرمت، سود کی حرمت کی علت کیا ہے۔ کیا آیت ربو ارجل ہے؟	۵۷	نصاب یعنی پانچ وقت ہونا لازم ہے
۶۳	مسئلہ :- باپ تول کی چیزوں کو اگر ہم جنس چیزوں کے عوض فروخت کیا جائے تو کسی بیشی اور لوہار با جائز ہے کسی ایک چیز کی تاخیر ادا کے عوض یا رتوی ہونے کی وجہ سے مقدار میں کمی بیشی کرنا جائز ہے	۵۸	مسئلہ :- خرابی زمین کی پیداوار کا حکم اور اس کی تفصیل
۶۴	مسئلہ :- چھوڑوں کے عوض کھجوروں کی اور کشمش کے عوض انگوروں کی اور تر گندم کے عوض خشک گندم کی بیج کا حکم	۵۹	مسئلہ :- چاندی اور سونے کی کان کا حکم، عام معدن کا حکم
۶۵	مسئلہ :- جو کی بیج گیہوں کے عوض	۶۰	مسئلہ :- کھرا مال بیکار کر دی مال زکوٰۃ میں دینا جائز نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور کتبہ کی مذمت
۶۶	مسئلہ :- گھوڑوں کی بیج لوبہ کے عوض	۶۱	علماء کی فضیلت
۶۷	مسئلہ :- کسی جانور کی بیج لوبہ یا گیہوں کے عوض	۶۲	مہیا کر دینا ظاہر طور پر دینے سے افضل ہے
۶۸	مسئلہ :- ہم جنس یا غیر جنس جانوروں کا یا ہی جانور	۶۳	حدیث :- سبعة یظلہم اللہ، کی تفصیل
۶۹	مسئلہ :- بیج کو شرط سے شرط کرنے کا حکم اور اس میں اختلاف بعض شرط بیکار ہوتی ہیں نہ ان سے بیج فاسد ہوتی ہے، نہ خورن کی پابندی کی جاتی ہے، بعض شرطیں بیج کو فاسد نہیں کرتیں اور خود بھی ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، بعض شرطیں بیج کو فاسد کر دیتی ہیں ایسی بیج سود کے حکم میں ہوتی ہے	۶۴	حدیث :- ثلاثة یحبہم اللہ و ثلاثة یرفضہم کی تفصیل
۷۰	مسئلہ :- حرام کو حلال سمجھنا گنہگار ہے	۶۵	حدیث :- صدقة السر تطفئ الذنوب
۷۱	حدیث :- ما احداکثر من الربوا الاکان عاقبة امرہ الی فلسفہ کی توضیح	۶۶	مسئلہ :- مال کو برہادر کرنا حرام ہے
۷۲	حدیث :- ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو الاعزاء وما تواضع احدہلہ الا رفعہ	۶۷	مسئلہ :- نقلی خیرات غیر مسلم ذمی کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ عشر وغیرہ کا مستحق صرف مسلمان ہے
۷۳	حدیث :- ما خلق عبال اللہ	۶۸	مسئلہ :- دینی طالب علم اور مجاہدین اور سوال نہ کرنے والے فقراء جیسے اصحاب مسند جن کی تعداد چار سو تھی خیرات کے زیادہ مستحق ہیں
۷۴	حدیث :- الاکل شیء من امر الجاہلیہ تحت قسمی موضوع	۶۹	سوال کی ممانعت اور مقدار مال جس کی موجودگی میں سوال کی ممانعت ہے
۷۵	حدیث :- نہی رسول اللہ ﷺ ان تشتري التمرة حتى تطعمه وقال اذا ظہر الربوا فی قرية الخ	۷۰	جہاد کے لئے گھوڑوں کے متعلق حدیث
۷۶	حدیث :- ما من قوم یظہر الربوا فیمہم الخ	۷۱	آیت :- الذین یأکلون الربوا کی تشریح
۷۷	مسئلہ :- سود خور کو قید کر دیا جائے جب تک توبہ نہ کرے نہ چھوڑا جائے، اگر وہ طاقتور ہو اور گرفتار نہ ہو تو حاکم اسلام اس کے خلاف جنگ کرے، ہر مذکور فریضہ اور	۷۲	حدیث معراج کے ذیل میں سود خوروں کو دیکھنے کا بیان جن کے ہاتھ کیا تھے کو فخریاں تھیں
		۷۳	سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گولٹی دینے والے کے متعلق حدیث
		۷۴	مسئلہ :- دوا کی عذاب کافروں کے لئے مخصوص ہے
		۷۵	مسئلہ :- بیج کیا ہے، دیوانہ اور ناجائز بیج کی بیج درست نہیں سمجھ رکھنے والے بیج کی بیج درست ہے
		۷۶	مسئلہ :- بغیر زبان سے الفاظ کہے، بیج کے لین دین
		۷۷	مسئلہ :- فسولی کی خرید فروخت، بیج کی صحت کیلئے ولایت شرعیہ لازم ہے
		۷۸	مسئلہ :- بیج کے چار اقسام اور ان کے احکام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۴	سے جہاد نہیں ہوتا ان کے اندر شعی مہلول کا کسی قدر بھول ہونا بھی درست ہے لیکن جہاں مال کا مال سے جہاد ہوتا ہے جیسے بیع اجارہ اور اقرار تو ان میں مکمل علم کی ضرورت ہے	۷۶	حضرت ابو بکرؓ کا قول لو منعونی عقلا جاہدنیہم
۸۵	مسئلہ :- شریعت نے قرض کو عادیات کی طرح قرار دیا ہے مگر بدل قرض کو اصل قرض کا حکم دیا ہے	۷۷	حدیث :- مالدار اگر قرض کی ادائیگی کو ٹال دے تو یہ قلم ہے
۸۶	مسئلہ :- کن چیزوں کا قرض لینا ناجائز ہے	۷۸	مسئلہ :- مرد کے مال کا حکم کہ کیا اس کا مال فنی ہے یا وارثوں کی میراث
۸۷	مسئلہ :- قرض لینے والا قرض دینے والے کو کوئی تحفہ دینے کی شرط، قرض لینے کے وقت ضمیمہ کر سکتا یہ ناجائز ہے لیکن بغیر شرط لگائے اگر دونوں میں تحفہ دینے لینے کی رسم ہو تو کوئی حرج نہیں	۷۹	حدیث :- من یسر علی معسر الخ
۸۸	مسئلہ :- کیا روٹی اور ضمیر قرض دینا جائز ہے	۸۰	بادار کو لواء قرض کی مسلت دینے اور قرض معاف کروینے کے متعلق احادیث
۸۹	مسئلہ :- تحریر قرض اور اس سے متعلق بیعت	۸۱	آیت :- واتقوا یومئذ ترجعون فیہ الی اللہ کی تخریج
۹۰	مسئلہ :- قرض دلا کر اقرار کرنا قرض کا ثبوت ہے	۸۲	سب سے آخر میں یہی آیت ہڈل ہوئی اس کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بیش ۳۱ روز زندہ رہے اور ۳۳ ریح الاولیاء کو حضور ﷺ کی وفات ہوئی۔
۹۱	مسئلہ :- دیوانے، پاگل، دماغی مریض اور بچہ کی گواہی جائز نہیں	۸۳	مسئلہ :- بیع تسلیم جائز ہے
۹۲	کیا نظام کی شہادت معتبر ہے	۸۴	مسئلہ :- اگر لوائے بیع کی مدت مقرر نہ ہو تو تسلیم جائز نہیں اگر قیمت فوراً لوانے کی جائے اور ادائیگی کی مدت مقرر کر لی جائے تو درست ہے
۹۳	مسئلہ :- مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی معتبر نہیں، ہاں ایک فرقہ کے کافر کی دوسرے فرقہ کے کافر کے خلاف شہادت قابل قبول ہے	۸۵	مسئلہ :- لوائے ضمن، لوائے بیع، لوائے مہر کی یہ معلوم مقرر کرنی لازم ہے، معاویہ سے پہلے مطالبہ جائز نہیں مگر قرض کی ادائیگی کی یہ معلوم لازم نہیں، معاویہ سے پہلے مطالبہ صحیح ہے
۹۴	مسئلہ :- زنا کے گواہ چار مرد ہونا لازم ہیں	۸۶	مسئلہ :- جب تک چیز کی جنس، نوع، صفت اور مقدار معلوم نہ ہو، بیع مسلم ناجائز ہے، معاویہ لواء بھی مقرر ہوئی چاہے لیکن کیا اس المال کی مقدار اور لواء بیع کا مقام بھی معلوم ہو یا ضروری ہے اور کیا وقت بیع سے وقت لوانے کا بیع ناجائز میں موجود ہونا لازم ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے
۹۵	دوسرے امور کی شہادت کے لئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں	۸۷	مسئلہ :- ناپ تول والی اور غیر متفاوت گنتی کی چیزوں کی بیع تسلیم جائز ہے کیا معدودات متفاوتہ کی بیع تسلیم درست ہے
۹۶	تعمیری جرائم اور قصاص میں عورتوں کی شہادت غیر مقبول ہے	۸۸	مسئلہ :- کیا جانور کی بیع تسلیم درست ہے
۹۷	کیا عورتوں کی شہادت نکاح طلاق وغیرہ میں معتبر ہے؟	۸۹	مسئلہ :- کیا جانور قرض لینا ناجائز ہے
۹۸	مسئلہ :- حدیث کی روایت کے لئے راوی کا آزاد ہونا یا مرد ہی ہونا متعدد ہونا لازم نہیں	۹۰	مسئلہ :- نکاح، طلاق، صلہ اور وہ تمام عقود جن میں مال کا مال
۹۹	حدیث :- ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام	۹۱	
۱۰۰	حدیث :- حرمة مالکم کحرمة دماءکم	۹۲	
۱۰۱	حدیث :- من قتل دون ماله فهو شہید الخ	۹۳	
۱۰۲	مسئلہ :- مالی معاملہ نہ ہو تو ایک گواہی کیسا تھ مدعی کو ملا کر		

صفحہ	مثنوی	صفحہ	مثنوی
۹۷	مسئلہ :- خرید و فروخت کا کوئی شرط مستحب ہے	۱۲	ذکر کی دیر بخیر دست نہیں ملے اساطیر کو مسئلہ اختلافی ہے
۹۸	حدیث :- ابلان النبی ﷺ فرساً من امرئیس اس حدیث میں تخریج کی شدت کو دو گواہوں کے قائم مقام قرار دیا گیا	۱۳	مسئلہ :- گوئیہ لازم ہے کہ لفظ اشہد کہہ کر گواہی دے
۱۰۰	حاکم کو اگر واقعہ خود معلوم ہو تو اپنے علم کی بناء پر فیصلہ کرنا جائز ہے	۱۴	مسئلہ :- جن امور کی مردوں کو اطلاع نہیں ہوتی اور مرد مشاہدہ نہیں کرتے تو ان کے حقائق خدا عورتوں کی شدت معتبر ہے، کہا تھا ایک عورت کی شدت کافی ہے یا نہ ہوتی جائز یا نہ یہ مسئلہ خلافی ہے
۱۰۱	مسئلہ :- بار شدہ عورت کوئی اور اگر کسی پر اس کا کوئی حق ہو اور اس کو اپنے حق کا جتنی علم بھی ہو اور وہی طریقہ ہو تو اس سے جبر الی حق وصول کرنا جائز ہے	۱۵	مسئلہ :- عدالت بین قاصت نہ ہونے کا حق ہے فراموش کو اگر بار بار کہتا رہے پر جہاد کو حاکم پر جہاد جانا
۱۰۲	مسئلہ :- اگر دوسری عدالت میں حاکم ملے جائے یا اگر پہلی عدالت یا سابق حاکم کے علم کی بناء پر یہ دوسرا حاکم فیصلہ نہیں دے سکتا	۱۶	مسئلہ :- جن لوگوں کی شدت قبول نہیں یا بشر اک نہیں ہیں یا کسی اور شخص کی وجہ سے قبول نہیں یا کسی مسئلہ :- کیا حاکم گواہ کے حرف ظاہری حالی کو دیکھ لے یا اس کی اندرونی انگوٹری بھی ضروری ہے
۱۰۳	مسئلہ :- مشتری اور بائع کسی کتاب یا شامہ کو ضرورت پہنچا نہیں اور نہ کتابہ گواہ مشتری و بائع کو ضرورت پہنچا گیا	۱۷	مسئلہ :- اہل عدالت میں کچھ شرطوں کے ساتھ قاصت کی شدت قاطب قبول ہے
۱۰۴	مسئلہ :- راجع عقد لازم ہے اگر ایک درہم بھی قرض کا کوئی حصہ سے رہ گیا ہو، راجع ہی مرہون کو دیکھ نہیں لے سکتا	۱۸	مسئلہ :- حاکم کے نزدیک اندرونی انگوٹری کی جگہ گواہوں سے قسم لگائی کافی ہے
۱۰۵	مسئلہ :- بخر منہری حالت کے بعد بھی عدالت ہے	۱۹	حدیث :- انکم فی زمان من ترک منکم حشر ما امر بہ ملک
۱۰۶	مسئلہ :- بخر منہری کے خلاف عدالت کے راجع ہی مرہون سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا	۲۰	مسئلہ :- قاصت اہل شدت ہے حاکم اگر اس کی شدت کو قبول کرنے کو عدالت ہے لیکن گواہ کا ہوا
۱۰۷	مسئلہ :- راجع ہی مرہون میں کسی طرف کا شرعی تصرف نہیں کر سکتا اگر ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۱	مسئلہ :- اگر حاکم کی عدالت قریب ہو اور گواہ کو طلب کیا جائے تو جانا لازم ہے، حدیث من کہتم شہادۃ بالغ
۱۰۸	مسئلہ :- راجع ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۲	مسئلہ :- ذکر کوئی زیادہ یا زیادہ یا اس کو سہارے کیلئے کوئی سہارہ دے دے تو کیا اس کی شدت قبول کی جا سکتی ہے؟
۱۰۹	مسئلہ :- راجع ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۳	مسئلہ :- اگر کوئی گواہ یا شہدہ پہلے سے شرعاً نہ کر لیا ہو
۱۱۰	مسئلہ :- راجع ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۴	حدیث :- ہر شہدہ اپنے والد اور اپنے والدوں جنم میں
۱۱۱	مسئلہ :- راجع ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۵	مسئلہ :- اگر واقعہ پخت ہو تو صرف اپنی تحریر کو دیکھ کر کیا شدت دینی جائز ہے
۱۱۲	مسئلہ :- راجع ہی مرہون کا بیع یا ہبہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۶	مسئلہ :- کیا یہ جائز ہے کہ حاکم اپنے حشر کے اندر اہل عدالت پر عمل کرے
۱۱۳	مسئلہ :- اگر راجع کے قبضہ میں ہی مرہون ہلاک ہو جائے	۲۷	حدیث :- اذلاہا من مسئل الشمس فان شہد

صفحہ	مثنوی	صفحہ	مثنوی
۱۱۲	حدیث :- حرکت فیکم العقلین	۱۱۲	غور راہن کی کوئی غلطی ہو تو کیا اس کو ہلاکت کا زور دیا قرآن
۱۱۳	مسئلہ :- اللہ کی کتاب اور آل رسول کو اور فخر اور صوفیہ کا	۱۱۳	وایا جانے گا یا نہیں
۱۱۴	دامن پکڑنا ضروری ہے	۱۱۴	حدیث :- لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له الخ
۱۱۵	مسئلہ :- گناہ کرنے سے رہا ہر رنگ آجاتا ہے آخرت میں	۱۱۵	مسئلہ :- شہادت کو پوشیدہ رکھنا حرام ہے
۱۱۶	اللہ بھول چوک کا سواغدا نہیں کہے گا اور نیایش میں اور	۱۱۶	مسئلہ :- اگر مشہور (ہر جی) گواہ کے گواہ ہونے سے
۱۱۷	ظاہر کو کالعدم نہیں کیا جاسکتا، بھول کر ترک کی ہوئی نمازیں	۱۱۷	مذاہف ہو تو شام پر واجب ہے کہ وہ اپنا شام پورا نہ دے
۱۱۸	ہر روز کی قضاء مجددہ سمجھو، کھانا اور قتل ظاہر کی وجہ سے	۱۱۸	مذکورہ
۱۱۹	میراث سے خریدی ہوئی انعام شریعت میں موجود ہے	۱۱۹	حدیث :- خیر انسی قرنی ذم الذلیل یلوفہم
۱۲۰	مسئلہ :- نماز میں بھول کر کھام کرنے سے نماز قاصد	۱۲۰	حدیث :- الا اکیرکم خیر الشہداء الخ
۱۲۱	ہو جاتی ہے	۱۲۱	مسئلہ :- غیر ہادی حقوق بھی مکاتبات کی ایک قسم ہے
۱۲۲	مسئلہ :- کیا بھول کر عین کرنے سے حج قاصد ہو جاتا ہے	۱۲۲	مسئلہ :- کلی انحال کا سواغدا ہو سکتا ہے
۱۲۳	مسئلہ :- کیا غلطی سے یا جبر کی وجہ سے دی ہوئی طہارت وضع	۱۲۳	اندرونی برائیوں اور فویوں کا کچلنا
۱۲۴	ہو جاتی ہے	۱۲۴	حدیث :- من ہم بسببہ علم یعمل یف ینفع
۱۲۵	مسئلہ :- کیا بھول کر کچھ کھانے سے روزہ قاصد نہیں ہوتا	۱۲۵	مسئلہ :- حساب حق ہے
۱۲۶	اور غلطی سے کھانے سے قاصد ہو جاتا ہے	۱۲۶	مسئلہ :- چھوٹے بڑے گناہوں کی سزا دینے کا اللہ کو حق
۱۲۷	مسئلہ :- کیا نزع کرنے وقت اگر ہم اللہ کبھی بھول گیا تو	۱۲۷	ہے لیکن ان پر عذاب لازم نہیں اللہ جس کو چاہے بخش دے
۱۲۸	توبہ حلال ہے	۱۲۸	فصل
۱۲۹	سورہ بقرہ فتح کر کے آمین کہنا مستحب ہے	۱۲۹	بعض لوگ بلا حساب جنت میں جاتی ہیں جہاں جنت
۱۳۰	فصل	۱۳۰	میں جاتے ہیں اور وہ صوفیہ اور شہادہ غیر ہم کا ہو گا
۱۳۱	سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آخری ۱۱ آیتوں کے فضائل	۱۳۱	مسئلہ :- حساب اور اہل التبت والجمہورت کے ایمان کی
۱۳۲	گہرائی کی وجہ سے ممکن بیش از حد میں نہیں ہے گا	۱۳۲	تاریخ
۱۳۳	سورہ آل عمران	۱۳۳	بہی اسر اہل کے بہتر فرقہ میں جاتے ہیں صراحت (اللہ ہے)
۱۳۴	اللہ کے اسم اعظم کی حقیقت	۱۳۴	مسئلہ :- ناممکن عمل پر مکلف کہ باتریت میں درود نہیں
۱۳۵	خود راہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے	۱۳۵	قدرت شہ ہے، قدرت موجود ہے، عقل اور قدرت
۱۳۶	اندک کی تھی	۱۳۶	محقق، موجود روح العمل کا فرق
۱۳۷	اللہ کا اسم اعظم لے کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے	۱۳۷	حدیث :- ان الله تجوز عن انسی ما وسوس
۱۳۸	فائدہ	۱۳۸	بہ صدورہا
۱۳۹	ایک شہر اس کا زوال	۱۳۹	فائدہ :- اگر سوسن قضا کی اور تھی وادرات خبیثہ کو دفع
۱۴۰	انتر کائن کی حقیقت	۱۴۰	کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ واد
۱۴۱	اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے	۱۴۱	خبیثہ پر اس کی گرفت نہ ہوگی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	حضرت امین عباسؑ کی حدیث اللہ نے اجسام سے چار بڑے برس پہلے ازواج کو پیدا کیا	۱۳۲	اللہ ماں کے پیٹ میں تہمدی صورتیں بھی پاتا ہے بتا رہا ہے حدیث :- ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً
۱	حدیث :- الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ الخ	۱	آیات محکمات کی تشریح
۱۳۹	آیت :- شہد اللہ انہ لک فی تفسیر	۱۲۳	آیات متشابہات کی تشریح
۱	رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں اہل کتاب کے اختلاف کی تفصیل	۱۲۴	ایک شہر اور اس کا زوال
۱۴۰	اہل کتاب بکرم رسول اللہ ﷺ سے مناظرہ کا ذکر	۱	فی قلوبہم ذبیح سے کون لوگ مراد ہیں
۱	نبی ﷺ کے ذمے صرف تبلیغ ہے	۱۲۳	آیات محکمات اور متشابہات کی بحث، کیا متشابہات کی تاویل جائز ہے، کیا کسی حکم کو وقت حاجت سے مؤخر کرنا جائز ہے۔ روایت اٹمی کی بحث
۱۴۱	حدیث :- ای الناس اشد عذاباً	۱	متشابہات میں پڑ جانے میں غصہ ڈالنے کے لئے ہے
۱۴۲	علماء یسود کا تذکرہ	۱۲۵	متشابہات کی تاویل سے صرف خدا وقت ہے
۱	یسودی عالم امین صورت یا کا ذکر	۱	اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان متشابہات ایک راز ہے
۱۴۳	قرآن کا فیصلہ کہ اہل کتاب حق پر نہیں ہیں	۱۲۶	راستخیز فی العلم کون لوگ ہیں
۱	یسودیوں کا غلط اعتقاد	۱۲۷	حدیث :- کوئی قلب ایسا نہیں جو زمین کی چٹکی میں نہ ہو مسئلہ :- وعدہ خداوندی کے خلاف ہونا ممکن ہے لیکن وعید عذاب کی خلاف ورزی جائز ہے
۱۴۴	آیت :- قل اللہم مالک السمک کی شان نزول	۱۲۸	غزوہ بدر کا قصہ
۱	آیت :- قل اللہم مالک السمک کی تفسیر	۱۲۹	بدر کے مجاہدین کی تعداد
۱۴۵	اللہم کی تحقیق	۱۳۰	ایک شہر اور اس کا زوال
۱	مسئلہ :- وجود خالص خیر ہے جو واجب کی طرف سے حاصل ہوئی ہے اور عدم شر ہے جو ممکن کا بزوالی ہے	۱۳۱	ترتیب شہادت کی بحث
۱۴۶	آیت :- ان اللہ علی کل شیء قذیر کی تفسیر	۱۳۲	قطار کی تشریح
۱	وہ آیت جو مقبول التفاسیر میں	۱۳۳	جنت کی نعمتوں کی تفصیل اور اس کی صراحت کہ تمام انسانی مرغوبات جنت میں ملیں گے
۱	آیت :- لا یخذل المؤمنون الکافرین کی شان نزول	۱۳۴	جنت کی نعمتوں میں ازواج کے خصوصی تذکرہ کی وجہ دنیوی نعمتیں اللہ کو پسند نہیں
۱۴۷	فصل	۱۳۵	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت ہونے کا راز
۱۴۸	حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، قاسم کی دوستی کی ممانعت	۱۳۶	محفل ایمان مستحق مغفرت بتا رہا ہے
۱	مسئلہ :- تفسیر کی بحث	۱۳۷	سحر کے وقت استغفار کرنے کا ذکر
۱۴۹	کفار کی دوستی، خدا کی دوستی سے محروم کر دیتی ہے	۱۳۸	اللہ ہر رات دنیوی آسمان کی طرف نزول اجال فرماتا ہے
۱۵۰	آیت :- ان اللہ یدنی العبد فیضع علیہ کفہ	۱	مستغفرین بالا سحر کی تفصیل
۱۵۱	آیت :- ما منکم من احد الا سیکلمہ وہ		
۱۵۲	بندہ کی خدا سے محبت اور خدا کی بندہ سے محبت اللہ سے محبت کے لئے رسول اللہ ﷺ کا اتباع لازم ہے		
۱	ایک سوال اور اس کا جواب		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۳	مہملہ کا بیان اور غناؤں کا ذکر کے تقبیضہ ہونے پر مفسیوں کی دلیل کارو	۱۵۳	تعلیم کا معنی
۱۵۴	مطل: اگر اپنے مذہب کے خلاف صحیح حدیث لیا جائے تو حدیث پر عمل واجب ہے	۱۵۴	نور آدمی کا قصہ
۱۵۵	حدیث: لا تخذوا الخلقون غی معصبہ الخالق علماء اور مفسر کے اس قول پر عمل کرنا جس کی شری سند نہ ہو جائز ہے یا ناجز۔	۱۵۵	مگر جان محمد کے لئے لڑنے کو وقف نہ بنے بلکہ ستر
۱۵۶	مسئلہ: قبروں پر مسجدیں بنانا چراغ جلائے اور طرف کرنا ناجاز ہے	۱۵۶	حدیث: جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے ہوائے حضرت عیسیٰ کے
۱۵۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قل کے ہم	۱۵۷	حضرت عاتقہ زہرا کب کی ولادت کا معلوم ہو؟
۱۵۸	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی جہیز اور نجاشی کے ماننے کا قتل قریش سے منقرا	۱۵۸	حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی کرامتیں
۱۵۹	آیت: ورنہ ملائکہ من اهل الکتاب کی شان نزول	۱۵۹	حضرت مریم علیہا السلام کی پرورش کا واقعہ
۱۶۰	یسوی غلام کی شہر مسلمانوں کو دین سے بھیجنے کے لئے نکال کر نہیں ہوئی	۱۶۰	حضرت زکریا کا عرصہ کی کوکالت کر؟
۱۶۱	ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے	۱۶۱	حضرت سرجم کے پاس روزی جنت سے آنا تھا
۱۶۲	مسلمان کی الٹ دہری اور یسوی کی خیانت	۱۶۲	لویہ اللہ کی کرامت کا ثبوت
۱۶۳	حدیث: اسو ان اقل الناس حنی وشهدوا الخ	۱۶۳	حضرت زکریا کی دعاء
۱۶۴	مناشی کی نشانیوں	۱۶۴	حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی بشارت
۱۶۵	بیمیں غموس	۱۶۵	حضرت یحییٰ کی فضیلت
۱۶۶	حدیث: الدواوین ثلثہ لانصابہ	۱۶۶	حضرت زکریا علیہ السلام کا بچہ بچا ہے کے بعد پورے کے
۱۶۷	تین آدمی جن سے اللہ بات نہیں کرے گا	۱۶۷	کی پیدا ہونے پر اللہ حیرت
۱۶۸	حدیث: حد لوتہ کی کا صحر صرف توحید میں ہے	۱۶۸	حضرت مریم حضرت عذرا حضرت عائشہ حضرت
۱۶۹	روانسن کی شہرت	۱۶۹	فاطمہ زہرا حضرت امیرہ زوجہ فرعون کے فضائل
۱۷۰	اللہ کا نام نیو سے عدد و کمال	۱۷۰	قرآن اندازی کے لئے روایات تھوڑی بھاری
۱۷۱	ایک انصاری کا مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جانا	۱۷۱	لکھنے کی فضیلت
۱۷۲	ان الذین کفروا علیٰ اذانہم الاح کی شان نزول	۱۷۲	حضرت عیسیٰ کی پیدائش
۱۷۳	حدیث: یقول اللہ لا حول الاھل النار عذاب	۱۷۳	حضرت عیسیٰ کے معجزات اور فضائل
۱۷۴	اکبر کی مامت میں مرا خیرت قول نہ ہونے کا سبب ہے	۱۷۴	حضرت عیسیٰ کو لٹھی جھوڑا دیا گیا
۱۷۵	پارہ کن ستا	۱۷۵	حضرت عیسیٰ کا کھج میں ڈاکہ بھری کو غیب کی باتیں بتانا
۱۷۶	آیت: لن نقولوا الحسنى ننطقوا الحسنى	۱۷۶	حضرت عیسیٰ کی قوم کو تبلیغ
۱۷۷		۱۷۷	حضرت عیسیٰ کا بچہ حور لیل کو دے لئے نکلا
۱۷۸		۱۷۸	وسکروا وسکروا اللہ کی تفسیر
۱۷۹		۱۷۹	حضرت عیسیٰ کا آئینہ پر اٹھنا جانا اور قیامت سے پہلے اترنا
۱۸۰		۱۸۰	حضرت عیسیٰ کے زمین پر اترنے کی تفصیل
۱۸۱		۱۸۱	حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھانے جانے کی تفصیل
۱۸۲		۱۸۲	قیامت میں ایک شری لکھل ہے

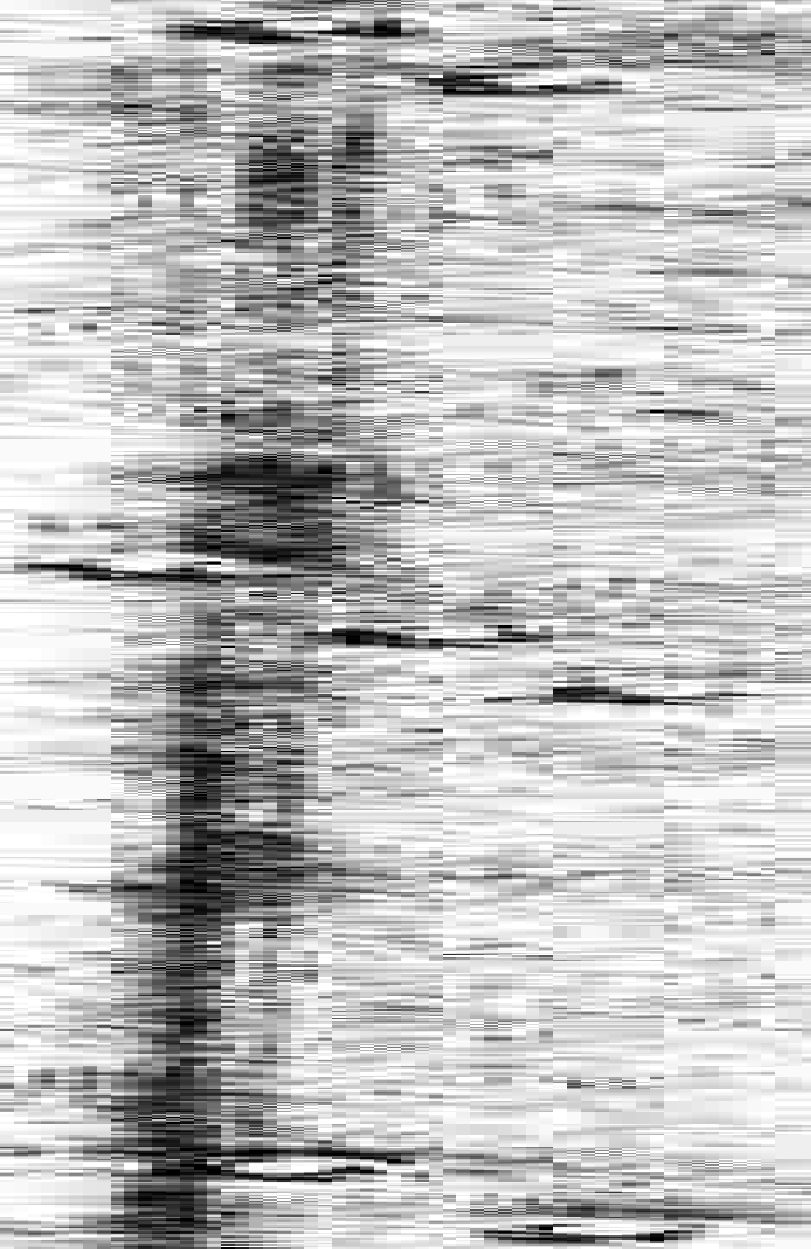
صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۶	انصار کے ابتدائی اسلام کا واقعہ اور عقبہ لوٹی کی بیعت	۱۹۶	مال میں سے زکوٰۃ اگر بطور صدقہ دینا
۲۱۷	مصعب بن عمیر کی تبلیغ اسلام اور ان کی اسلام سے متعلق گفتگو	۱۹۷	اگر مقداد واجب سے کم دے گا تو واجب نواز ہوگا
۲۱۸	عقبہ ثانیہ کی بیعت	۱۹۸	زکوٰۃ کس مال پر واجب ہے
۲۱۹	عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد شیطان کا چننا	۱۹۹	کیا آیت میں اتفاق سے مراد زکوٰۃ ہے؟
۲۲۰	امیر بالمعروف اور منی المنکر، ان لوگوں کا بیان جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور خود اپنے کو بحول پاتے ہیں	۲۰۰	حضرت ابو طلحہؓ کا باغ تیرہ صدقہ میں دینا
۲۲۱	ضوابط اہل فہم میں سستی کرنے والے کی تشیل	۲۰۱	راہِ خدا میں دینے کا مفہوم کیا ہے
۲۲۲	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۰۲	آیت :- کُلِ الطَّعَامِ کَانَ حَلَالًا لِّیْهِ اَسْرَابِلُہِ کی تفسیر
۲۲۳	مسائل میں علماء کا مختلف المراءے ہونا	۲۰۳	آیت :- وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّدَقِہِ وَاِیَاکُمْ وَ النِّکَاحِ
۲۲۴	حدیث :- اختلاف العلماء رحمہ	۲۰۴	اللہ پر بصورتِ باندھنے والے ہی ظالم ہیں
۲۲۵	آیت :- فَاَمَّا الَّذِیْنَ اَسْوَدَتْ وُجُوہُہُمْ فِیْہِمْ بِدَعْوِیِّ	۲۰۵	آیت :- اَوَّلُ بَیْعَتِہِ وَضْعُہُ سَے مراد کعب ہے
۲۲۶	مراد ہیں اسی طرح حدیث انبی علی الحوض میں پرے روکے جانے والوں سے مراد بدعتی ہیں	۲۰۶	سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کس نے بنائی اور کیسے بنی؟
۲۲۷	حدیث :- مَا اَدْرَاہِیَا لِعَمَالِ قَتْنَا	۲۰۷	کعبہ اور بیت المقدس وغیرہ میں نماز کے فضائل، کیا یہ حکم فضیلت صرف فرض نماز کے سلسلہ میں ہے یا عام ہے؟
۲۲۸	حدیث :- لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدُہُمْ اَعْمَلُہُ	۲۰۸	بیت اللہ کا حرام احادیث اور آیات کی روشنی میں
۲۲۹	امت محمدیہؐ اور صحابہؓ کی فضیلت	۲۰۹	مسجد حرام میں داخل ہونے والا نامومن ہے
۲۳۰	امت محمدیہ کے مردان ہدایت کی قوتِ ارشاد	۲۱۰	حج کی فرضیت اور شرائطِ ارکان کا باہمی اختلاف مع دلائل
۲۳۱	حدیث :- اَتَذَرُوْنَ مَا الْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ وَحْدَہُ	۲۱۱	کیا صورتِ بلا تحریم کے حج کر سکتی ہے؟
۲۳۲	حدیث :- فَمَنْ عَشَاءَ کُوِّرَ سَے پڑھنے کے متعلق کافروں اور بدعتیوں سے اندرونی دوختی رکھنے کی ممانعت	۲۱۲	حج میں توشلے جانا واجب ہے
۲۳۳	کافروں سے دوستی کا جواز بشرطیکہ مسلمانوں سے اسلام کی وجہ سے ان کو دشمنی نہ ہو	۲۱۳	ترکِ حج پر سخت وعید
۲۳۴	حدیث :- هَلْ لَقِیْتُ اِبَاطَالِبَ شَیْطَانِہِ النَّحْلِ	۲۱۴	کعبہ کی صورت اور حقیقت
۲۳۵	سارے متقی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت ضرر نہیں پہنچا سکتی	۲۱۵	نماز و قرآن کی صورت و حقیقت
۲۳۶	غزوہٴ احد کے لئے رسول اللہ ﷺ کا براءت ہونا اور غزوہٴ احد کے متعلق آیت کا بڑا ہونا	۲۱۶	انصار میں پھوٹ پیدا کرانے کیلئے یہودیوں کی فتنہ انگیزی
۲۳۷	غزوہٴ بدر کا مجمل تذکرہ	۲۱۷	حدیث :- اَنِّیْ تَارَکَ فِیْکُمْ کِتَابَ اللّٰہِ وَ اَهْلَ بَیْتِیْ
۲۳۸	نہ قرط کا حصار	۲۱۸	اہل بیت اور ان علماء کا کہ جو ہدایت کے قطب ہیں
۲۳۹	اللہ کی لڑائی میں حضرت جبرئیلؑ و حضرت میکائیلؑ کا	۲۱۹	تقویٰ کا حق دل اور نفس وغیرہ کی توہماری ہے
۲۴۰	کافروں سے لڑنا	۲۲۰	کمالِ ولایت کیا ہے؟
		۲۲۱	اسلام ہی پر تمہاری موت ہو اس کی شریعت
		۲۲۲	اجماع کے اتباع کا حکم
		۲۲۳	اس امت کے مختار فرقے بننے کی صراحت
		۲۲۴	اسلام میں اول ترین بعثت
		۲۲۵	مکرر و انصار پر اللہ کا احسان
		۲۲۶	حدیث :- اِنَّ اللّٰہَ یُؤْتِیْ لَکُمْ ثَلَاثًا وَ یَبْغِضُ لَکُمْ ثَلَاثًا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۱	احد کے شہیدوں کی نماز رسول اللہ ﷺ نے آٹھ برس کے بعد پڑھی	۲۴۰	آیت :- لیس لک من الامر شی کا شان نزول
۲۸۲	نماز سے کیا مراد ہے؟	۲۴۱	احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے کافروں پر لعنت کی اور بعض قبائل کیلئے بددعا کی، اس کی ممانعت میں آیت کا نزول
۲۸۳	غزوہ حراء الاسد کا بیان	۲۴۲	سود کھانے کی ممانعت، سود کھانے سے دل میں ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ انجام کار کفر تک پہنچا دیتی ہے
۲۸۴	غزوہ بدر و عتر کی کا ذکر	۲۴۳	حدیث :- بادروا بالاعمال سبعاً
۲۸۵	حدیث :- کچھ ماگو تو اللہ سے مانگو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو	۲۴۴	سختی کی فضیلت
۲۸۶	حدیث :- سب سے اچھا آدمی کون سا ہے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں	۲۴۵	غصہ کو ضبط کرنے کا ذکر
۲۸۷	نیل اور ترکیذ کو پود عید	۲۴۶	احسان اور حسن سلوک اللہ کو مرغوب ہے
۲۸۸	حدیث :- قبر جنت کے بانوں میں سے ایک بان ہے	۲۴۷	استغفار اور صلوات استغفار کا بیان
۲۸۹	آکب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کا جانا	۲۴۸	حدیث :- استغفار کرنا اللہ کا گناہ پر قائم رہنے والا نہیں ہوتا
۲۹۰	مسئلہ :- کیا رسول اللہ ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے کسی معاذ کافر کو قتل کرنا جائز ہے	۲۴۹	حدیث :- گناہوں پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی خدا سے مذاق کرے۔
۲۹۱	صبر کیا ہے؟ کیا صبر کافروں سے انتقام لینے کے معنی ہے	۲۵۰	صغائر پر جہاد نامیکبرہ ہو جاتا ہے
۲۹۲	علم کو چھپا رکھنے کی ممانعت	۲۵۱	جنگ احد کا بیان
۲۹۳	پیار، نماز پہلو کے بل یا چٹ لٹ کر پڑھے	۲۵۲	کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کا مقصد صرف شکر ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو دنیا سے یا آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا
۲۹۴	فکر کا معنی	۲۵۳	مسئلہ :- مسلمانوں کو مصائب میں جتنا کر اللہ کی مہربانی ہے
۲۹۵	اللہ کی ذات میں غور کرنے کی ممانعت	۲۵۴	مسئلہ :- جنگ احد میں فرار ہونے کی وجہ سے صحابہ پر طعن کرنا جائز نہیں۔
۲۹۶	اللہ کا ذاتی ملکہ حصولی ہے نہ حصولی بلکہ سب سے وراہ ہے	۲۵۵	حدیث :- من تشبه بقوم فهو منهم
۲۹۷	حدیث :- عاجز پر رشک نہ کرو	۲۵۶	باہم مشورہ کرنے کا حکم
۲۹۸	حدیث :- دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو لے	۲۵۷	توکل کیا ہے؟
۲۹۹	حدیث :- حضرت عمرؓ نے عرض کیا تھا کہ کس نبی اور قیصر تو ایسے عیش و راحت میں ہیں اور آپ رسول خدا ہوتے ہوئے ایسی حالت میں	۲۵۸	پال نعمت میں چوری کرنے پر وعید
۳۰۰	حدیث :- دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے	۲۵۹	قریش اور عرب کے فضائل
۳۰۱	نہاشی کے جتنا کہ عاتبانہ نماز کا ذکر	۲۶۰	احد کے شہیدوں کی تعداد
۳۰۲	صبر رکھنا، جنگ میں ثابت قدم رہنا، فوج کی ہدایت کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا	۲۶۱	مسئلہ :- کیا شہید کے درجہ کو کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے
۳۰۳	سورۃ آل عمران کے فضائل	۲۶۲	چاہ معونہ کو پیسے ہونے چھوٹی دست کا ذکر
۳۰۴		۲۶۳	بابا جراح علماء شہید کو غسل نہ دیا جائے، اگر کوئی شخص بحالت جنابت شہید ہوا تو کیا اس کو غسل دیا جائے گا
۳۰۵		۲۶۴	شہید کے جنازہ کی نماز کے متعلق ائمہ کا اختلاف
۳۰۶		۲۶۵	احد کے شہیدوں کی نماز پڑھی گئی؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۳	والدین کا حکم	۳۱۳	سورۃ النساء
۳۳۶	مسئلہ :- مال کا حصہ ایک تہائی سے گھٹ کر چھٹاںک ہو تا ہے	۳۱۴	حدیث :- عورتیں آدم کی پہلی سے پیدا ہوئی ہیں
۱	مسئلہ :- اگر جو صحیح میت کے بھائی بنوں کے ساتھ	۳۱۵	رشتہ قرابت جوڑنے اور توڑنے کا بیان
۲	موجود ہو تو کیا حکم ہے	۳۱۶	حدیث :- لایثم بعد الاحتلام
۳۳۱	مسئلہ :- جدو بھیج کا حکم	۳۱۷	مسئلہ :- پیام نکاح دینے والا جس عورت سے نکاح کرے
۱	مسئلہ :- ترکہ سے تعلق رکھنے والے حقوق کی ترتیب	۳۱۸	چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے
۱	مسئلہ :- ایک تہائی ترکہ میں وصیت کا اخذ	۳۱۹	چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں
۱	حدیث :- جب کوئی بخت میں داخل ہو تا ہے تو اپنے مال	۳۲۰	مسئلہ :- اگر مسلمان ہونے کے وقت چار عورتوں سے
۳۳۲	باپ بیوی اور ولاد کے متعلق سوال کرتا ہے	۳۲۱	زیادہ پادو جنہیں اس کے نکاح میں ہوں تو کیا کرے ؟
۲	حدیث :- وارث کے لئے وصیت نہیں	۳۲۲	مسئلہ :- غلام کے لئے دو عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں
۳۳۵	شوہر اور بیوی کا حکم	۳۲۳	رکھنا جائز نہیں، نکاحوں کی کثرت افضل ہے اور جوش
۱	اخلاقی بھائی بن کی میراث	۳۲۴	شہوت سے مغلوب کے لئے نکاح فرض ہے
۱	مقدار وصیت اور وارثوں کی میراث کی کاٹ	۳۲۵	عدل نہ کر سکنے کی صورت کا حکم
	فصل	۳۲۶	مسئلہ :- نکاح شغار (یعنی قور) کا نکاح ناجائز ہے
۳۳۷	وصیت کے اقسام	۳۲۷	مسئلہ :- اپنا نکل مال بیوی بچوں کو دے کر خود ان کا دست
۳۳۸	مسئلہ :- عطیہ کی بخت	۳۲۸	نکمر بن جانا جائز نہیں
۳۳۹	مسئلہ :- عصبہ کے اقسام	۳۲۹	مسئلہ :- لڑکے اور لڑکی کا پالنے ہونا
۳۴۰	مسئلہ :- روکی بخت	۳۳۰	مسئلہ :- سارہ لوح ہے وقوف کو مالی تصرفات سے روک
۳۴۱	مسئلہ :- اگر فریضہ اور عصبیت دونوں وجود و استحقاق میں	۳۳۱	دینے کا حکم
۱	ہو جائیں تو کیا حکم ہے	۳۳۲	مسئلہ :- ہو شہد اگر سارہ لوح ہو جائے تو کیا حکم ہے
۱	مولیٰ عتاقہ کی وراثت کب ثابت ہوگی	۳۳۳	مسئلہ :- قرض دہاری کی ہر وجہ تصرفات سے روک دینا
۱	مسئلہ :- ذوی الارحام کی بخت	۳۳۴	مسئلہ :- کیا لوائے قرض کے لئے قرض وار مفلس کی
۱	ذو جہتین (یعنی عصبہ اور اہل فرض) کا حکم	۳۳۵	اجازت درست ہے
۳۴۲	مسئلہ :- ذوی الارحام کے اقسام	۳۳۶	مسئلہ :- کیا یتیم کے سر پرست کے لئے یتیم کا مال کھانا
۱	مسئلہ :- حامل کو میراث نہیں مل سکتی، امام ابو حنیفہؒ کے	۳۳۷	جائز ہے
۱	نزدیک قتل عمد اور قتل خطاء میں کوئی فرق نہیں	۳۳۸	آیت :- للرجال نصيب مما ترك الوالدان کا
۳۴۳	مسئلہ :- نہ مسلمان کا فر کا وارث ہوتا ہے نہ کا فر مسلمان کا	۳۳۹	شان نزول
۱	مسئلہ :- عیسائی یہودی کا اور یہودی عیسائی کا وارث ہوتا ہے	۳۴۰	آیت :- واذا حضر القسمة اولوا القربى والیتمی
۳۴۴	مسئلہ :- انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے نہ کوئی ان کا	۳۴۱	ان کی تحریج اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت
۳۴۵	وارث ہو تا ہے	۳۴۲	تقسیم میراث کے مسائل
	زنا اور اس کی سزا	۳۴۳	میت کی ولاد اور میت کے بیٹے کی ولاد کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۶	مسئلہ :- لوالت اور اس کی سزا	۳۵۵	مسئلہ :- لوالت اور اس کی سزا
۴	ایک شہر اور اس کا قتل	۳۵۷	ایک شہر اور اس کا قتل
۳۶۷	توبہ کر لینے کے بعد لوالت نہ دی جائے	۴	توبہ کر لینے کے بعد لوالت نہ دی جائے
۳۶۸	سائس کا فرغہ ہونے یا مغرب کی جانب سے سورج نکلنے	۳۵۸	سائس کا فرغہ ہونے یا مغرب کی جانب سے سورج نکلنے
۴	تسے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے اس مضمون کی اصلاح	۳۶۱	تسے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے اس مضمون کی اصلاح
۳۷۰	بست زیادہ مقرر کرنے کا بیان	۴	بست زیادہ مقرر کرنے کا بیان
۳۷۲	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں اور بیویوں کے سر کا ذکر	۳۶۲	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں اور بیویوں کے سر کا ذکر
۴	مسئلہ :- براء سے منکوحہ جو ہوتا ہے یا غلوت سمجھو سے	۳۶۳	مسئلہ :- براء سے منکوحہ جو ہوتا ہے یا غلوت سمجھو سے
۳۷۴	مسئلہ :- باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے	۳۶۴	مسئلہ :- باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے
۴	زمانہ باعث حرمت مصاہرت ہے	۳۶۵	زمانہ باعث حرمت مصاہرت ہے

..... تفسیر مظہری اردو جلد ۲ .....

﴿پارہ تک الرسل﴾ (البقرة)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تِلْكَ الرُّسُلُ سے مرعیں کی جماعت کی جانب اشارہ ہے آیت مندرجہ بالا تو اُنکے بعد انگریزین سے جماعت مرعین کا علم ہو چکا تھا ان رسل میں الامم متفرق ہے (یعنی تمام قبائیر) جگہ موصوف ہے ان کی صفت ہے دونوں کا مجموعہ بندہ ہے اور تَعْلَمُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خیر ہے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

(ہم نے ان کو روایات) پیغمبروں کی جماعت میں سے ایک کو دوسرے پر برتری عطا فرمائی) (نعت میں) فضل کا معنی ہے کسی صفت میں زیادتی یعنی وصف مشترک میں ایک چیز کو دوسری چیز سے بڑھ چاہا لیکن بحرف اور سطر میں فضل ایسے کمال کی زیادتی کو کہتے ہیں جس پر وہاں خاص حد تک خود بخود میں ثواب مرتب ہو اب اگر ایک میں خصوص میں خود پر ایک کمال ہو اور دوسرے میں خصوصیت کے ساتھ دوسرے کمال کوئی اضافہ ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہو چالی ہے یعنی (چراغ) بیوی حاشا نہ اخروی ثواب کا استحقاق دونوں کو حاصل ہو جائے لیکن پوری پوری فضیلت کسی کو حاصل ہوئی ہے جس کو ثواب اور قرب عظیم حاصل ہو تمام انبیاء اور خیر اگرچہ وصف رسالت و نبوت میں شریک ہیں اور سب کو ابرو ثواب کا استحقاق ہے لیکن کثرت ثواب اور مرتبہ قرب میں تمنا ہے جس میں بالانفایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس سے واقف نہیں بالانفایت کے بدلے سے کسی اس کا علم ہو سکتا ہے چنانچہ فرمادہ ہے :

وَمَا يَشْعُرُونَ أَكْثَرَ لِلَّهِ قُرْبًا مِّنْ قَوْلٍ مِّنْ كَوْنٍ لِّرَسُولٍ مِّنْ عِندِهِ يُنْذِرُ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ (غیہ انعام) کے متعلق ہی فرماتا ہے فَنَقَّحْنَاهُ لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَنَجَّيْنَاهُ مِّنَ الْمَوْتِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَزَكُّوا السَّمْعَ اَنَّمْ كَامٍ هُوَ هَاسٍ ثابت ہوتا ہے جس ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی دوسرے تفسیر سے بھی کلام کیا ہو کسی لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ دونوں مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پر کلام کیا اور حضور سرور کائنات (علیہ السلام) سے شب صراج میں جبکہ بعد دوکانوں کے تھے اس سے بھی ہم فائدہ رو گیا تھا اس وقت اللہ نے اپنے بندہ کو وحی سے فرما کر فرمایا ان دونوں ماحولوں اور کاموں میں عظیم امتثال عطا ہے۔

درقع بعضہم دوسرے چیتہ (اور کوئی دوسرا تھا جس کو برتری عطا فرمائی) یعنی بعض کو بعض پر بعض کو باقی تمام پر بہت دے دے چاہا کہ دوسرے انبیاء کو بعض پر برتری عطا فرمائی تو بہت سے انبیاء کو حاصل ہوئی تھی رسولوں کو انبیاء پر فضیلت عطا کی تھی پھر انہوں نے العزم رسولوں کو دوسرے رسولوں پر بھی بہت و نعت حاصل تھی لیکن قصہ رسولوں اور نبیوں پر برتری صرف رسول ﷺ کو حاصل ہوئی تھی۔ اس قول کا ثبوت احمدیہ سے ہوتا ہے اور اسی پر انداز امت مسلمہ

حضرت ابوسعید خدریؓ راولی ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہو گا اور (میرا یہ کلام بطور) فخر نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں حمد کا پھر برا ہو گا اور (میرا یہ قول بھی بطور) فخر نہیں ہے آدم کی تمام اولاد اور اس کے علاوہ دوسرے بھی میرے ہی جہنم کے نیچے ہوں گے اور زمین پھٹ کر سب سے ٹوٹ کر زمین بن جائے گی۔ احمد ترمذی۔ ابن ماجہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راولی ہیں کہ کچھ صحابیؓ بیٹھے باتیں کر رہے تھے حضور اقدس ﷺ پر آمد ہوئے اور صحابیوں کو باتیں کرتے سنا۔ ایک صاحبؓ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنالیا تھا۔ دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ تھے۔ چوتھے بولے آدم علیہ السلام کو صلی اللہ بنالیا تھا۔ حضور ﷺ نے برآمد ہو کر فرمایا میں نے تمہاری تعجب آگئیں باتیں سنیں کہ ابراہیمؑ خلیل اللہ تھے بیشک وہ ایسے ہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے واقعی وہ ایسے ہی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ تھے حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے اور آدم علیہ السلام صلی اللہ تھے وہی طرح تھے لیکن میں حبیب اللہ ہوں (ﷺ) اور میرا یہ کلام (بطور) فخر نہیں۔ میں ہی جنت کی ذخیرہ سب سے پہلے کھٹ کھٹاؤں گا اور اللہ میرے لئے جنت کو کھول دے گا اور مجھے اندر داخل فرمائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ فقراء مسلمین بھی ہو گئے اور (یہ بات بطور) فخر نہیں۔ میں اللہ کے ہاں تمام اگلوں پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں اور (یہ کلام بھی بطور) فخر نہیں۔ (ترمذی و دارمی)۔

حضرت جابر راولی ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا میں قائد مرسلین ہوں اور (یہ کلام بطور) فخر نہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں اور (یہ کلام بطور) فخر نہیں میں سب سے ٹوٹ سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی اور (یہ بات بھی بطور) فخر نہیں۔ (دارمی) حضرت ابی بن کعب راولی ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن ہو گا تو میں انبیاء کا امام خطیب اور ان کی طرف سے سفارش ہو گا اور کوئی فخر نہیں۔ (ترمذی) حضرت ابوہریرہ راولی ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا زمین پھٹ کر سب سے ٹوٹ کر زمین بن جائے گی اور (یہ بات بطور) فخر نہیں۔ میں اللہ کے ہاں تمام اگلوں پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں اور (یہ کلام بھی بطور) فخر نہیں۔ (ترمذی)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راولی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (میرے لئے) اللہ سے وسیلہ طلب کرو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وسیلہ کیا چیز ہے فرمایا جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے جس پر صرف ایک شخص پہنچے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ پہنچے والا میں ہی ہو گا، (ترمذی) یہ تمام احادیث اگرچہ احادیث ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ان میں توازن ہے اور امت اسلامیہ نے ان کو مانا ہے۔

امام حماد بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ رسول ﷺ کو ان جیسے تمام معجزات دیئے گئے تھے جو دوسرے پیغمبروں کو الگ الگ دیئے گئے تھے اور اس مجموعہ معجزات کے علاوہ بھی آپ کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے جیسے انکی کے اشارہ سے چاند کا پھٹ جانا۔ آپ کے جدا ہونے کی وجہ سے ستون حنظلہ کا رو دھنا پتھروں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا چڑیاؤں کا کلام کرنا اور آپ کی رسالت کی شہادت دینا۔ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے فوارہ کی طرح پانی کا پھوٹ کر ٹھکانا، ان کے علاوہ یہ مشہر معجزات تھے جن میں سب سے نمایاں قرآن مجید ہے جس کی مثل پیش کرنے سے آسمان و زمین کے باشندے عاجز رہے اس بیان کے بعد بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا گیا جو دوسرے انسانوں کی قدرت سے خارج تھا اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اللہ کا کلام ہے جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے جمعین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ (بخاری و مسلم)۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئیں ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی زمین

کو میرے لئے مسجد اور پاک قرار دیا گیا اللہ امیری امت میں سے جس کسی کو (جہاں) نماز کا وقت آجائے وہ (وہیں) نماز پڑھ لے (خواہ مسجد ہو یا گھر یا صحرا وغیرہ) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال نہیں کیا گیا اور مجھے شفاعت (کافق) دیا گیا اور ہر نبی کو صرف اسی کی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا رہا مگر مجھے سب لوگوں کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا۔ (مصدق علیہ)

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا کچھ امور میں مجھے انبیاء پر برتری عطا فرمائی گئی مجھے الفاظ جامعہ (یعنی ایسے الفاظ جو باوجود مختصر ہونے کے معانی کثیرہ اور حقائق عظیمہ کو حاوی ہوں) دیئے گئے و شتموں کے دلوں میں رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ میرے لئے زمین کو مسجد اور پاک قرار دیا گیا۔ مجھے تمام مخلوق (جن و انس) کے لئے بھیجا گیا۔ مجھ پر انبیاء کو ختم کر دیا گیا، (مسلم) اس بحث کی تفصیل بہت طویل ہے مگر مفصل بیان کی اجازت نہیں دیتی اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں۔

وَالَّذِينَ يَعْبُدُونِي أَنِّي مَرِيضٌ وَابْنُ مَرْيَمَ كُفِيَ عَنْهُ جَمِيعُ الذُّنُوبِ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلے ہوئے معجزات عطا کئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے کے اندر ہی لوگوں سے باتیں کیں آپ مادر زولہ دنیا اور برص کی بیماری والے کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور آسمان سے آپ برخون اتر آگیا تھا۔

وَأَيُّكُمْ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ (اور جو کس نے اس کی مدد کی تھی) اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حد سے زیادہ آپ کی توجہ کرتے تھے (نعمو باللہ حرامی پچہ کہتے تھے) اور عیسائی آپ کی تعظیم میں بہت آگے بڑھ چکے تھے (نعمو باللہ خدا کا بیٹا کہنے لگے تھے)۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الْكُفَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ تَغْفِيرُ لَكُمْ بَعْدَ مَا كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَفِي جَهَنَّمَ أَهْلًا (مفعول مخدوف ہے) یعنی اگر اللہ سب لوگوں کو ہدایت کرنا چاہتا تو مَآ أَفْتَنَّا الْكُفَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ تَغْفِيرُ لَكُمْ بَعْدَ مَا كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَفِي جَهَنَّمَ أَهْلًا کھلے ہوئے معجزات آنے کے بعد۔

وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَفِي جَهَنَّمَ أَهْلًا لیکن اللہ نے اپنی جلال و جہاں صفات اور اسے مختلف اسماء (مثلاً) ہادی، مصل غفدہ، قہر، ختم اور عفو کا تصور چاہا اس لئے (کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی میں) لوگ مختلف ہو گئے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ پس کچھ تو ایمان لے آئے (یعنی اللہ نے اپنی مہربانی سے دین انبیاء کا پابند رہنے کی ان کو ہدایت، توفیق عطا فرمادی) یہ وہی لوگ تھے جن کا دین اللہ کی صفت ہدایت کا مظہر قرار پایا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور کچھ وہ لوگ ہوئے جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ نے تقاضائے عدل کے تحت انکی مدد نہیں کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا دین اللہ کی صفت اعتدال کا مظہر قرار پایا۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس نے وہ نور پالیا ہدایت پاب ہو گیا اور جو نور کو نہ پاسا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ علم الہی کے مطابق قلم (لکھ کر) خشک ہو گیا، (احمد و ترمذی)۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا لَكُمْ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَفِي جَهَنَّمَ أَهْلًا اس جملہ کا دوبارہ ذکر کوئل جملہ کی تاکید کے لئے ہے۔

وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَفِي جَهَنَّمَ أَهْلًا لیکن اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ کوئی اس کی حکمت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخوی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے دریافت کیا امیر المؤمنین مجھے تقدیر کی حقیقت بتا دیجئے فرمایا یہ تاریک راہ ہے اس پر نہ چل۔ اس نے تکرار سوال کیا آپ نے فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے اس میں داخل نہ ہو اس نے سوال کا پھر اعادہ کیا تو فرمایا یہ پوشیدہ راہ ہے اس کی جستجو نہ کر۔ یعنی حقیقت تقدیر ناقابل فہم ہے

انسانی دانش کی وہاں تک رسائی نہیں جس طرح گہرے سمندر میں گھسناور تاریک راہ میں چلنا جتنا ہی آفریں ہے اسی طرح اس حقیقت (سرست) کی جستجو بلاکت انگیز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جس نے تقدیر کے معاملہ میں کچھ گفتگو کی اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور اگر کچھ نہ کہا تو سوال نہ ہوگا۔ (ابن ماجہ)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تمام آسمان و زمین کے رہنے والوں کو عذاب دے تو اس کا عذاب ظلم نہ ہو گا اور اگر سب پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی (یعنی اعمال موجب سزا ہیں اور مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں اور رحم کرنا اس کی مہربانی ہے اور مہربانی اعمال کے زیر اثر نہیں بلکہ اعمال سے بہتر ہوگی اگر تم کو واحد کے برابر ہوتا تو خدا میں خرچ کرو تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو فتنہ تمہارا ایمان تقدیر پر نہ ہو اور جب تک تم کو اس کا یقین نہ ہو کہ جو کچھ تم کو پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر رہے گا اور نہیں پہنچنے والا ہے تو نہیں پہنچے گا۔ اگر اس عقیدہ کے خلاف دوسرے عقیدہ پر مروی کے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت خدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی اسی مضمون کے مروی ہیں بلکہ حضرت زید بن ثابت نے تو فرمان نبوی اسی مضمون کا بیان کیا ہے۔ (احمد ابوداؤد، ابن ماجہ)۔

..... ایک شبہ .....

آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل تھے لیکن حضرت ابوسعید و حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے پیغمبروں کے درمیان (باہمی) تفضیل نہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک کو دوسرے پر برتری نہ دو (یعنی) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ (علیہ السلام) سے برتر نہ کو ایک دوسری حدیث میں فرمایا میں قائل نہیں کہ کوئی بھی یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے (مشق علیہ)۔

..... ازالہ .....

حضور ﷺ کی مروی ہے کہ جب تک اللہ نہ چلاے خود اپنی رائے سے دلیل شرعی کے بغیر ایک پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت دینا جائز نہیں کیونکہ فضیلت کا معنی کثرت ثواب اور قرب خداوندی کے زیادتی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور انسانی رائے سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اگر قرآن یا حدیث سے بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ثابت ہو تو تفصیل بین الانبیاء میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر وہاں فضیلت قطعی ہو تو تفصیل شخصی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور اگر وہاں دلیل متن حدیث یا اسناد حدیث کے لحاظ سے قطعی ہو جس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہو تب بھی تفصیل بین الانبیاء کا عقیدہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں اسی پر انبیاء کے علاوہ دوسروں کو قیاس کرنا چاہئے کہ دلیل قطعی کی بنا پر کسی عالم (صحابی، تابعی وغیرہ) کو دوسرے عالم پر فضیلت دینے میں کوئی حرج نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مؤخر الذکر دونوں حدیثیں اس وقت کی ہوں جبکہ رسول اللہ ﷺ کو تمام انبیاء پر اپنی فضیلت معلوم نہ ہوئی ہو واللہ اعلم۔

مسئلہ :- معترکہ کا قول ہے کہ جو چیز بندوں کے لئے اصل یعنی زیادہ مفید ہے اس کو کرنا خدا پر واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں تمام حوادث اس کی مشیت کے تابع ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے اچھائی ہو یا برائی ایمان ہو یا کفر اس آیت سے اہل سنت کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمام آدمیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح رخنہ کی چٹکی میں ہیں جس طرح چاہتا ہے موڑ دیتا ہے اس کے بعد حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے (مسلم، ماہم، ترمذی، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس کی روایت سے اور امام احمد نے

ہے ہدایت خود موجود ہے دوسری چیز دس کی گھڑائی کرنے اور ہستی کو قائم رکھنے والا ہے اس کے بغیر کسی چیز کی وجود اور ہستی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ کے قلم ہو نے کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ہستی کے لئے تہہ کی محتاج ہے اسی طرح جائے ہستی میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے جس طرح سایہ اصل شے کی محتاج ہو تا ہے اسی طرح ملک اس سے بھی زیادہ کائنات اللہ کی محتاج ہے شہنشاہِ اعلیٰ اللہ کی ہی ہے۔

اس کو تو ادھم تھی ہے نہ خیند) کو گھم کا ذکر خیند سے پہلے کیا ہوا جو دیکھ زور پیاں کا
 لَا تَأْتِي أَخْبَثَ مِنْهُ وَلَا تَوَدُّهُ (کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خیند نہیں آتی خیند تو خیند کو گھم بھی نہیں آتی)
 طرزِ بیانِ بند کوور کی وجہ یہ ہے کہ وجودِ خدا تعالیٰ کے خلاف گھم خیند سے پہلے ہوتی ہے کو گھم اعصابِ دماغی کی وہ سستی ہوتی
 ہے جو خیند کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور خیند اس سترِ خفائی کیفیت کو کہتے ہیں جو مرطوب بخارات کے چڑھنے سے دماغی اعصاب میں
 پیدا ہو جاتی ہے تو یہیوں کہ اس اچھے پیکر کی وجہ سے ظاہری حواس (بیرونی احساسات) سے بے کار ہو جاتے ہیں۔

آیت کو گورہیں مسافت سفید کا اظہار ہے جس سے تشبیہ (مخلوق سے مشابہت) کی نفی ہو رہی ہے گویا اللہ کے حق تعالیٰ ہونے کی یہ تائید ہے۔ نیک سوت کی بہن ہے جس کو خندہ و لکھ آتی ہے اس کا (بیرونی) نظام زندگی درست نہیں رہتا وہ اس کی حوصلہ اور نگوشت (خندہ کے اوقات میں) کا سر ہو جاتا ہے اسی لئے اقیوم اور لا تافدہ کے درمیان حرف عطف نہیں لایا گیا (یونکہ حرف عطف مفارقت پر دلالت کرتا ہے اور یہاں فقہان ٹھاس و نفور اللہ کی قیامت کی دلیل ہے) حضرت ابو سہل اشعری کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے مجمع میں کھڑے ہو کر پانچ یا تیس فرما دیے، فرماؤ کوئی شک نہیں کہ اللہ نہیں سوتا اور نہ سو جاؤں گے یہ وہ میراں کو بچھو کو بچھا کر تا ہے اس کے سامنے رات کے اعمال دن کے پہلے لائے جاتے ہیں اور دن کے اعمال کی پیش رات کے اعمال (انے) سے پہلے ہو جاتی ہے اس کا حجاب نور ہے اگر پردہ نور ملت جائے تو اسی کے انوار میں حق کا ایک مخلوق کو سوخت کر دیں، (مسلم)۔

[illegible]

عن زید الدینی رَفَعَهُ عَنْكَ الْإِلَهِيَّةُ
 ہے کہ حضرت خداوندی کا اظہار ہے اور میں ہر کام میں ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہو مگر میں کہ خود ستمگار کو کے
 اللہ کے عذاب کو دور کر کے مقابلہ کر کے عذاب کو روک دینے کا قور کر ہی کیا ہے۔

یَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

(وہی کہان کے سامنے کی چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو جانتے ہیں۔)

یعنی ان سے پہلے کی اور بعد کو آنے والی چیزوں کو یا ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو انسان جانتے ہیں اور جن چیزوں کو بھی جن کو انسان نہیں جانتے یا ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو لوگ سمجھتے یا ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔

اس چیز کو پس پشت چھپک دیا۔ ہم کی غیر مابقی الشُّعُوبِ وَالْأَرْضِ کی طرف راجع ہے مابقی الشُّعُوبِ وَالْأَرْضِ کا اصل اور بے عقل دونوں کو شامل ہے لیکن انہی عقل کو بے عقل مخلوق پر ترجیح دے کر انہی غیر ذکر کردہ جو عقل کے لئے مخصوص ہے اور بے عقل مخلوق ان عقل کے ذیل میں بھی یا اللہ کی غیر ذاک کی طرف راجع ہے (جو مَسْ دَآئِبِی میں مذکور ہے) اور ذائقہ مراد ان انعام اور مالک۔

وَلَا يُخَالِفُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَهُمْ عَلَيْهِ
معلومات کے کسی حصہ کو پورے حور پر نہیں جہاں سکتے۔ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے پھر میں غیب کی قید لگانے سے پس بات پر

منجیبہ کرتی مقصود ہے کہ کوئی علمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطہ علمی کی نفی سے مراد ہے ایسے علم کا مل کی نفی جو تمام اشیاء کی حقیقت کو محیط اور علم محیط صرف یہی قدرائی کی خصوصیت ہے کسی مخصوص چیز کی حقیقت کا کامل علم بطور قدرت ممکن ہے کہ کسی کو ہو جائے لیکن تمام اشیاء کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ علم سے مراد وہ علم غیب ہے نہ اللہ کے لئے مخصوص ہے یعنی اللہ کے علم غیب کے کسی حصہ کو کوئی احاطہ کے ساتھ نہیں جانتا۔

ایمانی بات: (ہاں جس چیز کا علم اللہ دینا چاہے) تو اس کو مخلوق کا علم محیط نہ ہو تا۔ اور اس کا یہ ہے اللہ نے خود کو رشا و فزاد ہے وَمَا أَوْثَقْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا مَّا دَرَا بِحَيْثُ تَطَوَّلَ سَنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَامٌ صَاحِبِ فَاظِلِّ زُلُمًا لِّمَالٍ ہے۔ یا واقعہ ہے دونوں مخلوق کا مجموعہ بتلا ہے کہ محیط کل اور ہمہ گیر علم ذاتی اللہ کی خصوصیت ہے اور یہ اللہ کی واحد اشیت کا ثبوت ہے اس لئے دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کر کے

وَيَسْمِعُ تَوْبَهُنَّ الشَّمْعَاتِ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ لِيَأْخُذَهُمْ فِي تَوْحِيدِهِمْ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ عِندِ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور زمینوں کو سنے اندر سے ہوئے ہے، یا ممالک کے لئے ہے یہ محض تخیل ہے اللہ کی عظمت کی تصویر کشی مقصود ہے اور نہ واقعہ شیان اخذ کی گئی ہے اور نہ کرمی پر بیضا ہوا ہے۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کسی سے مراد علم ہے مجاہد کا بھی یہی قول ہے محیط علمی کو کراتہ اسی وجہ سے کہتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ کرمی سے مراد حکومت اور اللہ کے امور سے موردی حکومت کو عرب کہتے ہیں۔

میں کتابوں کے اثر کرمی کا معنی علم اللہ قرار دیا جائے تو ہمیت نہ باقی السموات و سائر الارضیں یعلیٰ شایعین ابیتھم و ما خلقتمہ کے بعد جملہ مذکورہ کا کرے سو ہو گا (کیونکہ آیت مذکورہ کا بقرہ کی حصہ اللہ کے اقتدار پر اور آخری حصہ اللہ کے کرمی علمی پر دلالت کر رہا ہے)۔

تحدیثیں کا مشہور قول یہ ہے کہ کرمی ایک جسم ہے (جس میں لمبائی و چوڑائی اور موٹائی ہے) یعنی گایان ہے کہ کرمی (کے معنی) میں علماء کا اختلاف ہے مگر اس کا قول ہے کہ کرمی ہی عرش ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کرمی عرش کے سامنے قائم ہے اور آیت نہ یزال عنک مطلب یہ ہے کہ کرمی کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔

ابن مردودہ رحمۃ اللہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرمی کے مقابلہ میں اتنی ہیں جیسے کسی بیان میں کوئی چھاپڑا ہو اور کرمی سے عرش کی بڑائی (بھی) اتنی ہے جیسے چھلے سے بیابان کی بڑائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مردوی ہے کہ کرمی کے اندر ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کسی ذوالحال میں سات درہم ڈال دینے جائیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور متقاضی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کرمی کے برابر یا کاطول ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے کرمی عرش کے سامنے ہے کرمی وسیع فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ہر فرشتہ کے چار منہ ہیں ان فرشتوں کے قدم ساتوں چٹانوں کے نیچے پھریں ہیں یہ ساخت بنی سو برس کی رملہ کے برابر ہے ایک فرشتہ کی شکل ابوالبشر یعنی حضرت آدم کی طرح ہے جو سناں بحر تک آسمانوں کے لئے رزق کی دہ کر جا رہا ہے۔ دوسرے فرشتہ کی صورت چوہاؤں کے سرور یعنی عجل کی طرح ہے۔ چوہاؤں کے لئے رمل بحر رزق ملتا رہتا ہے لیکن جب سے گو سالہ کی پوجا کی گئی اس وقت سے اس کے چہرہ پر کچھ عرشیں ہو گئی ہیں تیسرے فرشتہ کی صورت دو گنداس کے سرور شیر کی طرح ہے جو سال بحر و ندوں کے لئے رزق کا غالب رہتا ہے چوتھے فرشتہ کی صورت پرندوں کے سرور یعنی گدھ کی طرح ہے جو پرندوں کے لئے سال بحر و رزق کا سوال کر جا رہا ہے۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ عالمین عرش اور عالمین کرسی کے درمیان ستر حجاب تاریکی کے اور ستر حجاب نور کے ہیں اور ہر حجاب کی موٹائی پانچ سو برس کی راو کے برابر ہے اگر یہ حجابات نہ ہوں تو کرسی کے اٹھانے والے عرش کو اٹھانے والوں کے نور سے سوخت ہو جائیں۔

اصل میں کرسی صرف اتنی ہی جگہ کو کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے نشست گاہ سے فاضل جگہ کو کرسی نہیں کہا جاتا مگر یہ لفظ کرسی "کرسی" سے بنا ہے کرسی کا معنی ہے کسی چیز کے اجزاء کو باہم جوڑ دینا۔ کرسی، عرش اور بیت کی نسبت خدا کی طرف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک خاص قسم کے جلوہ الہی کے لئے مخصوص ہیں۔

آیت فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَعْوَاتٍ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے لکھا ہے کہ عرش کی شکل کا کروبی ہو نا اور اس کا آسمانوں کو محیط ہونا حدیث سے مستحب ہے لیکن اس جگہ حضرت ابو ذر کی روایت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ کرسی آسمانوں کو محیط ہے اور عرش کرسی کو گھیرے ہوئے ہے اور بعض آسمان بعض کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اس قول کا تقاضا ہے کہ ہر آسمان بھی کروبی ہو اسی لئے بعض لوگ قائل ہیں کہ آسمانوں کرسی ہے اور نواں آسمان عرش، لیکن اللہ تعالیٰ جو آسمانوں کی تعداد سات بتائی ہے اور عرش و کرسی کا شمار آسمانوں میں نہیں کیا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دوسرے آسمانوں سے عرش و کرسی کی مابیت جدا ہے اور خاص تجلیات کے لحاظ سے ان کو دوسرے آسمانوں سے امتیاز حاصل ہے، واللہ اعلم۔

۱۔ بیت قدیم کے بانی اور مصرعی علماء کہتے تھے جیسا کہ سچ شدہ اور شرع چھٹن وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ مجموعہ عالم کی شکل کروبی ہے گویا یہ کائنات ایک بیڑا کی مانند ہے جس کے تیرہ پرت ہیں اور ہر چھ پرت پر اندرونی چھکڑوں کو محیط ہے سب کو محیط ملک الافلاک یا ملک الطس ہے اس کے اندر ملک ثوابت ہے اس کے نیچے ملک ذل پھر ملک مشرق پھر ملک مغرب پھر ملک عطارہ پھر ملک قمریہ یا ملک قمر فلک دنیا ہے اور ہماری جانب سب سے اول یہی ہے اور آخری انتہائی نواں آسمان ملک الافلاک ہے ملک قمر کے نیچے کہ ہر پرت اور کور کے نیچے کہ ہر پرت اور کور کے نیچے ہوا کے نیچے پانی اور پانی کے نیچے زمین اور زمین مرکز عالم ہے، علماء بیت قدیم الافلاک کو تیرہ پرت سے کہتے تھے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ میں عرش کرسی اور سبع سموات کے الفاظ آئے ہیں سبع سموات کے ساتھ طباقاً لفظ بھی مذکور ہے کچھ علماء اسلام نے یہ نئی آیت و فلسفہ کی صداقت تسلیم کرنے میں اتنا غلو کیا کہ قرآن مجید کی عبارت کو بھی اس کے مطابق بنانے کی ضرورت کو محسوس کی، کچھ احادیث کے اشارات باہر آسمانوں کو اپنے مطلب کی تائید میں لے آئے فسقوا واصفوا عرش کو قرار دیا لیکن فلسفہ قدیم کو آسمانوں کو ان کی اپنی قدیم تاثیر کتبہ میں عرش کے لئے برابر قرار دیتا ہے ان کا پھٹنا اور پھر جزوا جانا محال سمجھتا ہے بلکہ مدعا صریحاً کو بھی لا ذوال کتبہ ہے اور ذلت کو بھی حادث نہیں مانتا، فلسفہ کا وہ کون سا عقیدہ اور فکر یہ ہے جو قرآنی صراحت یا حدیث کی عبارت سے جوڑ کھا سکتا ہے پھر صرف تر حیب عالم کے سلسلہ میں قرآنی صراحت اور وہی غیر مخلوق کی عبارت کو بیت قدیم کے مطابق بنانے کی کو محسوس ملک نہیں تو دور کیا ہے گویا یہ تفسیر بارائے نہیں اگر فلسفہ اور بیت کو قرآن کے مطابق بنانے کی کو محسوس کی جاتی تو پھر بھی یہ کاوش قابل برداشت ہوتی، سود مند نہ ہوتی مگر چاہوں بھی نہیں ہوتی مگر قرآن کو توڑنا اور بے مزہ بنادیں گے کہ فلسفہ سے جوڑنا تو قرآن کو پار پیچہ سکھا دینا ہے، کسی فلسفہ کو اصل صداقت کا عالمی نہیں قرار دیا جاسکتا، ایک فلسفہ دوسرے کی تکذیب کرتا ہے جدید قدیم کو داستان پارہ نہ قرار دیتا ہے، موجودہ داستان الافلاک کو محیط یا مادی میں سات آسمان نہیں دس کروڑ آسمان کہتی ہے تین کروڑ زمینیں قرار دیتی ہے وہ کہتی ہے چالیس کروڑ گیندیں غلام میں فطری مشابہت مذہب کے زیر اثر مصلحت ہیں کوئی لوہی کو پٹی دکھائی دیتی ہے واقع میں نہ کوئی لوہا ہے نہ نیچے کوئی مٹی ہی نہیں پھر تخت اور فوق کا حقیقہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، ہر کروڑ کا دوسرے کروڑ سے فاصلہ لاکھوں کروڑوں میل بلکہ لاکھوں کا فاصلہ تو ناقابل احاطہ ہے، اس کا حساب کرنے سے علم حساب عاجز ہے، کوئی کروڑ کا چھوٹا ہے کہ ہمارے ایک دن ایک رات میں اس کی دوری حرکت پوری ہو جاتی ہے کوئی اتنا بڑا ہے کہ اس کی دوری حرکت ہمارے کچیس ہزار سال میں پوری ہوتی ہے، یہ ساری فضا لا ذوال یا پانچ کروڑ رقیات سے بھری ہوئی ہے، ہر کروڑ اپنے محور پر گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، بڑے بڑے جیسی سات سیارے ہیں چاند، سورج، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، زہرہ وانی سیاروں کی کامل شباعت آلات اور صمد برمود قوف ہے چالیس کروڑ کروڑوں میں بھی کائنات کا عنصر نہیں یہ آخری کئی نہیں جتنا معلوم ہوا ہے وہ بیت تکمیل احمد ہے، خدا اپنے معلوم کتاباتی ہے کیا سائنس کے یہ مسلمات غلط ہیں ممکن ہے کچھ وہم کی کار پر وازی ہو کچھ حقیقت ثابت ہو جس زمانہ میں جس فلسفہ نے جو کچھ کہا صحیح سمجھ کر ہی کر کے، فلسفہ کا وہ خیرو دہل ہو تا رہے گا اور ہو جا رہا ہے لیکن حقیقت قرآن ہی اپنی جگہ ثابت ہے ناقابل تغیر ہے، فلسفہ قدیم یا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ہم گمیر ہے ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کی حقیقت کو ہر طرح محیط ہے اس کی معلومات کا علم کسی کو نہیں ہاں اگر وہی کچھ بتا دے تو ہو سکتا ہے اس کی حکومت اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں وہ بعض مخلوق پر جلوہ انداز ضرور ہوتا ہے لیکن یہ برتر انگلیں اس کی ذاتی برتری میں رخنہ انداز نہیں ہوتی کوئی امر دشوار اس کے لئے تعب آفریں نہیں ہوتا کسی شے میں مشغولیت اس کو دوسری چیز سے غافل نہیں بنا سکتی وہ تمام بات مناسب لوصاف سے پاک اور کل حمد کرنے والوں کی ستائش سے برتر ہے۔ وہ رسول مکرم ﷺ جس کے دست مبارک میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہو گا خود ذات الہی کی حمد کا حق ادا کرنے سے قاصر تھا اسی لئے اس نے (اپنی دعا میں) کہا تھا تو دیا ہی ہے جیسی تو نے اپنی شاکہ ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز حقیر ہے۔ اس کی بزرگی پورے طور پر کوئی عالم نہیں جانتا نہ کسی عابد کی عبادت اللہ کی عظمت کا حق ادا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی عبادت کے قصور کا اقرار کیا ہے فرمایا ہے ہم نے تیری عبادت تقاضائے عبادت کے برابر نہیں کی اسی لئے جب حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ قرآن میں سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت کو کسی نے فرمایا آیۃ الکرسی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ۱۱ **عَرْضُ كَيْفَا كَيْفَا** سب سے زیادہ عظمت والی سورت کو نسخہ چھ فرمایا **مَثَلُ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ** (دارہ بروایت) **صَتَعٌ بَعْدَ بَعْدٍ** ۱۲

حادث بن اسامہ رضی اللہ عنہ نے بروایت حسن مرسل بیان کیا کہ سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کو کسی نے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھ کو علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو لب ہیں پایہ عرش کے پاس فرشتہ اللہ کی باکی بیان کرتا ہے۔ (مسلم)

میں کہتا ہوں شاید اس آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس آیت کی تلاوت کر کے اللہ کی تقدیس کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے یہاں تک کہ قرآن کی آیات قرآن کی اور رمضان کی بھی (عالم مثال میں) شکلیں ممکن ہیں۔ ابن مردویہ نے بروایت حضرت ابن مسعود اور ابن راہویہ نے اپنی مسند میں بروایت حضرت عوف بن مالک اور امام احمد و امام مالک نے بروایت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ آیت والکرسی آیات قرآنی کی سردار ہے (ترمذی و حاکم) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آیت والکرسی (ثواب میں) چوتھی قرآن (کی برابر) ہے (احمد) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی اور **لَحْمٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ** بین اللہ العزیزین **الْعَلِيَّ** کی دو آیتیں صبح کو پڑھے گا وہ دن بھر شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھے گا وہ رات بھر (اللہ کی) امان میں صبح تک رہے گا۔ (رواہ الترمذی والدارمی) ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان کی ذکوۃ کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا (رات کو) کوئی آنکڑ بھر بھر کر غلہ اٹھا کر لینے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر جاؤں گا وہ بولا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں بڑا ضرورت مند ہوں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے فرمایا ابوہریرہ رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس نے اپنی سخت محتاجی اور عیالدار کی کلاہ کو ظاہر کیا تھا مجھے اس پر رحم آگیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ اس نے تم سے رجوع بولا آئندہ وہ پھر لوٹ کر آئے گا یہ سن کر مجھے اس کے دوبارہ آنے کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ میں اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور بھرپور میں غلہ بھر نے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تجھے ضرور لے کر جاؤں گا اس نے پہلے کی طرح پھر وہی بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو اور۔

اور (صبح کو) رسول اللہ ﷺ نے بھی وہی بات فرمائی جو پہلے فرمائی تھی آخر تیسری بار (جب وہ پھر چوری کرنے آیا تو) میں نے کہا یہ آخری باری ہے تو دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اب تو میں تجھے ضرور ہی لے جاؤں گا اس نے

(جبر) کا صرف یہ معنی ہے کہ کسی سے بزرگ ایسا کام کر لیا جائے جس کو وہ اپنی خوشی سے نہ کرنا چاہتا ہو ایسا اگر وہ قول و فعل میں تو ممکن ہے ایمان میں ممکن نہیں ایمان تو صرف ایک قلبی عقیدہ کا نام ہے اور قلبی عقیدہ اگر اسے نہیں پیدا ہوتا یا لا بکراؤ فی الدین ہے تو جملہ خبریہ منطوقہ مگر اس کا معنی (انشائی یعنی) نہیں کا ہے یعنی ایمان پر کسی کو مجبور نہ کرو کیونکہ ایمان جبر سے نہیں پیدا ہوتا جبر کرنا بے فائدہ ہے یا ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ ایمان اور دوسری تمام عبادتوں کا حکم آزمائش کے لئے (کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا) اللہ نے فرمایا ہے لَیْسَ بِکُمْ اَیْمَانٌ اَحْسَنُ مِنْ عَمَلِکُمْ اور تعمیل حکم میں خلوص کا ہی اعتبار ہے اللہ نے فرمایا فَاَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ لیکن جبر کرنے میں نہ آزمائش رہتی ہے نہ خلوص۔

کیا یہ حکم عام ہے یا مخصوص، بعض علماء کا قول ہے کہ عدم اگر وہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ بیان مذکور بالا ہو گیا ہے کہ انصاریوں کے جو بیچے یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے لوہی کے سلسلہ میں آیت لا کر اونی الدین کا نزول ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں مورد کی خصوصیت حکم کی خصوصیت کو نہیں چاہتی اس لئے حکم عام ہے گا۔

بعض علماء نے کہا آیت مذکورہ کا حکم آیت قَاتِلُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَّةً اور جَاهِدُوا الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ کے حکم سے منسوخ ہو گیا بقول بغوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، میں کہتا ہوں یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب دو حکموں میں تعارض ہو، مگر یہاں تو ایک حکم دوسرے کی ضد نہیں ہے قال اور جہاد کا حکم اس لئے تو نہیں دیا گیا کہ جبراً مؤمن بنایا جائے بلکہ زمین پر بگاڑ اور تباہی کو روکنے کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا ہے کافر ملک میں جا ہی چاہے سب، بچھو اور کاٹنے والے کہتے کو قتل کرنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اسی لئے اللہ نے لوائے جزیہ کی صورت میں قتال کے حکم کو ختم کر دیا اور فرمادیا حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدِیْہُمْ صَٰلِحِیْنَ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچوں، عورتوں، درویشوں، تہرک الہدینا، لعلوں، لہاجوں اور اندھوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمادی کیونکہ ان کی طرف سے بگاڑ اور تباہی ممکن نہیں، جبراً ایمان کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا پھر اسکے منسوخ ہونے کا معنی ہی کیا ہو سکتا ہے۔

یعنی حقیقت کھل گئی ہے، رسول ﷺ کے معجزات اور عقلی شواہد نے بتا دیا **قَدْ تَبَيَّنَ الْيُسُودُ مِنَ الْعَجَبِ** کہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے جو لازوال سعادت تک پہنچاتا ہے اور کفر کا راستہ ٹھیکڑا ہے جو ابدی بدبختی تک پہنچاتا ہے اب انسانوں کا ہر عذر ختم ہو گیا حجت تمام ہو گئی آزمائش صحیح ہو گئی اگر وہی ضرورت نہیں رہی۔

بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اگر وہاں کا معنی ہے کسی کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرنا جس میں اسے خود بھلائی نظر نہ آتی ہو لہذا دین میں اگر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کی بھلائی، مگر اسی سے متلا ہو گئی ہے اور ہر دانشمند پر جب ہدایت واضح ہو گئی تو لامحالہ نجات و سعادت کی طلب میں وہ ہدایت کو ماننے کی طرف پیش قدمی کرے گا یہی اگر وہاں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بیضاوی کے اس بیان پر لازم آتا ہے کہ ہر عقلمند اپنی مرضی اور خوشی سے مؤمن ہو جائے (کیونکہ ہر ہو شناس دین کی بھلائی دیکھ چکا) حالانکہ بکثرت عاقل کافر ہیں اور اگر دانشمند سے عقل سلیم رکھنے والا مرد ہو اور کافر اگرچہ بکثرت دانشمند ہیں مگر ان کی عقل سلیم نہیں ہے اس لئے ایمان میں ان کو بھلائی نظر نہیں آتی تو لامحالہ اگر وہی ضرورت ان کے لئے باقی رہتی ہے (یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ دین میں اگر وہی ضرورت نہیں رہی)۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ طاغوت طغیان سے ماخوذ ہے اس کا وزن فطوت ہے (اصل میں طغوت تھا) قول واذا کو طاء اور فین کے درمیان لے گئے اور الف سے بدل دیا یا طاغوت کا وزن فاعول ہے لام کو تاء سے بدل دیا یعنی اصل میں طاغول تھا لام کو حذف کر کے تاء کو بڑھا دیا۔

طاغوت سے مراد ہے اللہ کے سوا دوسرے تمام معبود یا وہ معبود جو اللہ کی عبادت سے مانع ہوں خواہ جتنی شیطان ہو یا انسان (یعنی جس نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ کو اس طرح مانا جس طرح رسول و رُسُلِہِ)

ﷺ نے بتلایا کیونکہ رسول گومائے بغیر اور آپ کی ہدایت سے ہٹ کر اللہ کو بالکل صحیح طور پر ماننا ممکن ہی نہیں (ذات و صفات کا مسئلہ عقل کی رسائی سے خارج ہے رسول برحق کی مشعل راہ کی ضرورت ہے)۔

فَقَدْ اسْتَسْلَفَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (تو اس نے پکڑنا چاہا مضبوط رسی کو) مضبوط رسی کو پکڑنے سے مراد ہے حق کو تمام لینا حق کو پکڑنے کی تعبیر بطور استعارہ مضبوط رسی کو پکڑنے سے کی ہے۔
لَا انْفِصَامَ لَهَا (رسی بھی ایسی جو ٹوٹ نہیں سکتی)۔

وَإِنَّهُ سَمِيعٌ (یعنی تم جو لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہو اور جو تمہارا قول ہے اور جو ان کے اقوال ہیں اللہ سب کو سنتے والا ہے۔)

عَلَيْهِمُ ۝ اللہ سب کی نیوٹوں سے واقف ہے تم ان کے مؤمن ہونے کے جتنے خواہشمند ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے اس آیت میں اعمال اور ارادوں کو درست رکھنے کی ترغیب اور کفر و فحاشی سے توہینی بازداشت ہے۔
أَنَّهُ وَرَى الَّذِينَ آمَنُوا (یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان کا کارساز ہے، الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ مؤمن بنانا چاہتا ہے۔)

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (یعنی جن لوگوں کا مؤمن ہو ناخدا اچھا ہے ان کو اپنی توفیق و ہدایت کی مدد سے جہالت، نفس پرستی، ذہنی و وسوسوں اور کفر تک پہنچانے والے شہمات سے نکال کر اس صراطِ مستقیم پر لاؤ گا) ہے جو ایمان تک ان کو پہنچا دیتی ہے۔

واقعی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ الظلمات ظلمت و نور آئے ہیں ان سے مراد کفر و ایمان ہے وہاں صرف سورۃ انعام کی آیت تَجْعَلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ میں شب و روز مراد ہیں، آیت مذکورہ چارہی ہے کہ ایمان (اعتقادی نہیں) صرف علیلہ خداوندی ہے، جملہ دیگر جُحُومِ الظُّلُمَاتِ یا تو لفظ اللہ کی دوسری خبر ہے یا امنوا کی ضمیر کا حال ہے یا اللہین کا حال ہے یا دونوں سے حال ہے یا مستقل علیحدہ مقام ہے جس سے مفہوم ولایت کی توحیح یا تاکید ہو رہی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (یعنی جن لوگوں نے ایمان سے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہیں انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شیطانوں میں سے کعب بن اشرف اور حمی بن اخطب (یہودی) بھی تھے، یا طاغوت سے مراد ہے انسان کو گمراہ کرنے والی ہر چیز خواہ خواہش نفس ہو یا شیطان وغیرہ کافروں کے خیال میں یہ گمراہی آفریں چیزیں ان کی دوست اور کارساز ہوتی ہیں مگر واقع میں وہ دوست نہیں دشمن ہیں۔)

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ (یعنی کافروں کے یہ دوست ان کو فطری نور سے نکال کر شکوک و شہمات، نفس پرستی اور کفر انگیز چٹائی کے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول ﷺ نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ فطرت پر نہ پیدا کیا جائے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں (بخاری و مسلم) ابن جریر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالجہم بن ابی لہبہ کا قول نقل کیا ہے کہ الذین کفروا سے وہ عیسائی مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن جب محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔

ظَلُمْتُ سے مراد ہیں شکوک و شہمات، نفس پرستی اور فطری قابلیت کا بگاڑ جس کا نتیجہ کفر ہے نور سے تاریکی کی طرف نکال کر لے جانے کا سبب طاغوت ہے اس لئے اخراج کی نسبت طاغوت کی طرف کردی گئی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی قدرت اور ارادہ کا تعلق اخراج سے نہیں (یقیناً اللہ کی قدرت اور ارادہ سے ہر قسم کا گناہ ہوتا ہے مگر گناہ کا ذریعہ اور سبب شیطان ہوتا ہے) لفظ طاغوت کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنث پر بھی واحد پر بھی اور جمع پر بھی، اللہ نے فرمایا ہے، يَوْمَ يَكُونُ

۱۔ حضرت ابودرداءؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "میرے بعد ابو ہریرہؓ کی اقتداء کرنا یہ اللہ کی تائی ہوئی رسی ہیں۔ جس نے ان کو پکڑ لیا اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ (مؤلف رحمہ اللہ)

يَحْجَاكُمْ إِلَى الطَّاعَةِ وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (اس میں طاعت کے لئے واحد مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے) دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ اخْتَنَبُوا الطَّاعَةَ أَنْ يَعْبُدُوا (اس میں واحد مونث کی ضمیر طاعت کے لئے استعمال کی گئی ہے) ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لائے اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے منکر تھے رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو آپ کی نبوت پر وہ ایمان لے آئے ان دونوں فرقوں کے متعلق آیت مذکورہ کا نزول ہوا، طبرانی نے کبیر میں اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے منکر ہوئے، واللہ اعلم۔

اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾
یہی لوگ دوزخی ہیں دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یہ کافروں کے لئے دھمکی اور وعید عذاب ہے اس سے پہلے مؤمنوں کے لئے وعدہ ثواب کا اس لئے ذکر نہیں کیا کہ لعل ایمان کی شان بڑی باعظمت ہے (کافروں کی وعید کا مؤمنوں کے وعدہ سے مقابلہ نہ کیا) یہ توجیہ بعض علماء نے کی ہے لیکن صحیح ترین توجیہ یہ ہے کہ آیت وَلَسَىٰ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ہر قسم کے وعدہ کو محض (صراحت وعدہ کی کوئی ضرورت نہیں)۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبْنِیْ حَاجِرٍ اِبْرٰهَیْمَ رَحْمَةً
کیا تم کو اس شخص کا واقعہ معلوم نہیں ہوا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا تھا، نمرود کی کٹ جاتی اور حماقت پر اس آیت میں تعجب دلایا گیا ہے، بغوی نے لکھا ہے کہ نمرود ہی سلا شخص ہے جس نے سر پر تاج اور حمار بویٹ کا دعویٰ کیا اور زمین پر زبردستی کی۔

اِنَّ اِلٰهَکُمُ اللّٰهُ الْمَلِکُ
آپ نے پہلے لام مخدوف سے جھگڑا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی تھی اس لئے اس نے سرکشی کی حکومت کا فرد اس کے جھگڑا کرنے کی علت تھا یعنی اس نے عطاء خداوندی کے تقاضے کے خلاف کیا عطاء کا لازمی تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شکر کرتا مگر کیا اس نے برعکس عرب کہتے ہیں عَادَیْتَنِیْ لَا یُحِبُّ اَحْسَنْتُ اِلَیْکَ (تو میرا دشمن اس لئے ہو گیا کہ میں نے تجھ سے بھلائی کی) بالفاظ خود وہ ہے یعنی جبکہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی تھی اس وقت اس نے جھگڑا کیا۔

بعض معتزلہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کافر کو حکومت نہیں دیتا ہے ان کے قول کے خلاف اس آیت میں (کافر کو ملک عطا کرنے کی) صراحت ہے، بغوی نے لکھا ہے کہ روئے زمین کے چار بادشاہ ہوئے دو مؤمن اور دو کافر حضرت سلیمان اور ذوالقرنین مؤمن، اور نمرود و بخت نصر کافر روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیئے تو نمرود نے ان کو قید کر دیا، پھر جلاؤ لائے کے لئے جیل سے باہر نکال کر پوچھا تیرا رب کون ہے حضرت نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا اور موت دیتا ہے اس طرح حضرت ابراہیم غالب آگئے اور نمرود کچھ نہ کر سکا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ واقعہ آگ میں پھینکے جانے سے بعد کا ہے آپ کو آگ میں جب پھینک دیا گیا (اور اللہ نے بچالیا) تو ملک میں کال بڑ گیا لوگ دشمن مانگتے نمرود کے پاس آئے لگے نمرود کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص غلام مانگتے اس کے پاس آتا تو لوں وہ پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے اگر وہ جواب دیتا آپ میرے رب ہیں تو میری دولت اس کے ہاتھ ملے فروخت کرتا۔ حضرت ابراہیم بھی اس کے پاس پہنچے اور اس کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا رَبِّی الَّذِیْ یُخِیْہُ وَیُحْیِیْہُ تَوَدُّہُ لَاجِبٌ ہو گیا اور آپ کو کچھ نہیں دیا حضرت تا کام واپس آگئے اثناء واپسی میں ریت کے ایک ٹیلہ کی طرف سے گزرے اور گھر والوں کو بہالانے کے لئے تھیلے میں کچھ ریت بھری اور گھر پہنچ کر مسلمان کو یونہی رکھ کر سو گئے بیوی نے انھ کو مسلمان کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے اعلیٰ ترین ملکہ برآمد ہو ایسی نے کھانا پکایا اور لے کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا بیوی نے کہا اسی آنے سے بنایا گیا ہے جو آپ لائے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

لَوْ عَرَفَ زَمٰنَہٗ لَوَرَّ "قَالَ اَنَا اُحْیِیْہُ وَ اُمِیْتُ" حَاجَّ کَیْبَانَہٗ بَاجِدِ اَکَامَہٗ لَوَرَّ
اِنْ عَرَفَ زَمٰنَہٗ لَوَرَّ

ایک محذوف سوال کا جواب ہے یعنی کیفیتِ خصوصت کے متعلق سوالِ مقدر کا جواب ہے ان دونوں صورتوں میں طرفِ زمان کا تعلق جملہ قائل سے ہو گا یا یوں کہو کہ طرف کا تعلق سَمَاح سے ہے اور قائل سَمَاح کا بیان ہے یا جہاں کلام ہے یا یوں کہا جائے کہ یہ طرف جملہ ان آتاء اللہ المسلمک سے بدل ہے۔

قرآن کی قرأت میں وصل و وقف دونوں حالتوں میں اس جگہ یا یہاں کہ ہے مندرجہ ذیل آیت میں بھی یہی قرأتِ جزو کے نزدیک اسی طرح ہے، رَتَبِي الْقَوَائِمُ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَنَا فِي الْكِتَابِ، نَسِيتُ النَّصْرَةَ، عِبَادِيَ الضَّالِّينَ، عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ، إِنِّي أَرَادَنِي اللَّهُ، لِي أَهْلِكُنِي اللَّهُ۔ کسی نے صرف آیت لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اَمْسُوا میں جزو کے موافق ہیں اور ابنِ عمر آیت لِعِبَادِيَ الَّذِينَ میں بھی اور ابی بنی الدین میں بھی ساکن پڑتے ہیں (باقی آیت میں یہاں کو فتح دیتے ہیں باقی قراءت ان تمام مقامات میں یہاں کو مفتوح پڑتے ہیں۔

النَّاسِ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تھا کہ تمہارا وہ رب کون ہے جس کی طرف سے تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، نمرود شاید غصہ تھا اور بد عقل بھی دوسرے ملحدوں کی طرح اس کا خیال ہو گا کہ کائنات کے تمام حوادث محض اتفاق ہوتے ہیں جب ہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم امکان کی دو محسوس نشانیاں استدلال الوہیت و خلافت میں ذکر فرمائیں احیاء اور ایات اللہ کے واجب الوجود اور صانع مطلق ہونے کی واضح نشانیاں ہیں شاید نمرود کا یہ بھی گمان ہو گا کہ اہل عقل اپنے فعال کے خود خالق ہیں جیسے اس امت میں معتزلہ اور روافض کا خیال ہے اس لئے اس نے دو آدمیوں کو طلب کیا ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو پھونڈ دیا اور

قَالَ اَنَا اَمِيْنٌ۔ بولا میں ہی زندہ کرتا اور مارتا ہوں (گویا نمرود نے عمل حیوۃ و موت کو تخلیق موت و حیات قرار دیا اور خلافت و سبیت میں فرق نہ کر سکا) اگر آتا کے بعد وصل کی حالت میں جزو متحرک ہو تو اہل مدینہ آتا کے الف کو قائم رکھتے ہیں اور مد کے ساتھ پڑھتے ہیں باقی قراءت حذف کر دیتے ہیں لیکن وقف کی حالت میں تمام قاری الف کو ثابت رکھتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود انتہائی فبی ہے جو معمولی حوادث کے استدلال کو بھی نہیں سمجھ سکتا تو روئے سخن بدلا اور

قَالَ اَبْرَهَمُ قَالِ اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ کہنا یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی سورج کو مشرق سے برآمد کرتا ہے یعنی اللہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے یا جس طرح اس کی مشیت ہو کر سکتا ہے۔

قَالَ يَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ پس تو اگر اپنے اعمال پر خود اپنے کو قادر جانتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے برآمد کر۔

قَبِضْتُ الْكَذِبَ كَقَمَرٍ۔ اس دلیل کو سن کر نمرود متحیر و بہشت زدہ اور لاجواب ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ابراہیم اپنے رب سے دعا کرے گا تو اس کا رب سورج کو مغرب سے برآمد کر دے گا جس طرح آگ کو اس نے خشکی اور سلامتی میں تبدیل کر دیا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی زبردست کافروں کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا خواہ ان کے سامنے اللہ کی کیسی ہی نشانیاں آجائیں جب تک وہ وردہ ناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں ان کو راہِ راست بھائی نہیں دیتا۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ۔ قرآن سے مراد ہے بیت المقدس یا دیر ہرقل، آگے ہم قصہ ذکر کریں گے کہ انڈی میں کاف زائد ہے اور انڈی کا عطف اللہ کی خانہ پر ہے یہ گذرنے والا شخص ارمیا تھا بتول ابن اسحاق ارمیا ہی خضر تھے، لیکن حاکم نے حضرت علی اور اسحاق بن بشر نے حضرت عبداللہ بن سلام کا قول نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ (ارمیا نہیں) عزیز تھے،

مجاہد نے واقعہ نمرود کے ساتھ اس قصہ کی منظم کو پیش نظر رکھ کر صراحت کی ہے کہ یہ شخص کوئی کافر تھا لیکن مجاہد کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ کافر اس مرتزق کا متعلق نہیں ہو سکتا، اگر اس کی توجیہ میں کوئی یہ کہے کہ وہ کافر تھا لیکن نشان قدرت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ مؤمن ہو گیا تھا تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ شخص مؤمن بالغیب نہ رہا اور ایمان بالشیوہ ناقابل اعتبار ہے (لہذا ایسا شخص عزت افزائی کے قابل نہیں) دونوں قصوں کی وجہ جامع صرف یہ ہے کہ دونوں واقعے تعجب انگیز ہیں اگرچہ ایک قصہ میں ادعاء ربوبیت نہیں ہے جو شخص قدم بہ قدم اور لمحہ بہ لمحہ اپنی کمزوری محسوس کر رہا ہو اس کو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہو تو کیا بعید ہے ایسا ہو تا ہی رہتا ہے دیکھو نطفہ سے آدمی اور بیج سے درخت کس طرح بن جاتا ہے (یہ کیا کچھ کم تعجب انگیز ہے)۔

وَ هِيَ خَاطِبَةٌ عَلَى الْوُجُوهِ فَإِنَّ هِيَ تَقُولُ لِمَنْ يُرَىٰ مِنْ أَصْنَانٍ مِّنْ جَبَلٍ سِيقَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

یعنی وہ بستی دیران ہو گئی تھی پہلے چٹتیں گری تھیں اور اوپر سے دیو لاریں بھی گر گئیں۔

قَالَ أَنَّىٰ يُعْطِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

تو اس نے کہا اس بستی کو (یعنی بستی والوں کو) مرے پیچھے اللہ کیسے زندہ کرے گا (یہ استفہام انکاری نہیں بلکہ) عداوت چونکہ ایسا ہونا بعید تھا تو انہوں نے اس بستی کو زندہ کرنے کی تمنا کی اور آگے درخواست کی پھر وہ بطور تواضع اپنے کو اس قابل بھی نہ جانتے تھے کہ ان کی درخواست قبول ہو سکے اس لئے استفہام تنہائی کیا۔

محمد بن اسحاق نے بروایت وہب بن منبہ قصہ اس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا کو ناشیہ بن اموص شاہ بنی اسرائیل کے پاس اس کی مدد کے لئے مقرر فرمایا تھا ناشیہ نیک آدمی تھا حضرت ارمیا اس کے پاس اللہ کے احکام کے کر جاتے تھے جب بنی اسرائیل کے گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ نے ارمیا کے پاس وحی بھیجی کہ آئندہ میں اسرائیلیوں کو عظیم ترین مصیبت میں مبتلا کروں گا ایک ظالم کو ان پر مسلط کروں گا اور ان کی بیشتر تعداد کو جاہ کروں گا یہ حکم سن کر ارمیا نے فریاد و زاری کی (اور بے قرار ہو گئے) اس پر وحی آئی جب تک تیری اجازت نہ ہوگی میں ان کو جاہ نہیں کروں گا اس حکم سے ارمیا خوش ہو گئے اس طرح تین سال گزر گئے مگر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بڑھتی ہی گئیں وحی آتا بھی کہ ہو گئی بادشاہ نے ہر چند توبہ و استغفار کا مشورہ دیا، مگر لوگوں نے نہ مانا آخر بخت نصر شاہ بابل نے ناقابل مقابلہ فوج لے کر بنی اسرائیل کی طرف مارچ کیا بنی اسرائیل کا بادشاہ ڈر گیا، حضرت ارمیا نے فرمایا مجھے اللہ کے وعدہ پر پورا اعتماد ہے اس کے بعد بحکم خدا ایک فرشتہ اسرائیلی آدمی کے بھیس میں حضرت ارمیا کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے متعلق آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں میں نے ہمیشہ ان سے اچھا سلوک ہی کیا مگر وہ میری ہر انتہائی پوچھنے کی حرکتیں کرتے ہیں حضرت ارمیا نے فرمایا تم ان سے بھلائی کرتے رہو قطعاً تعلق نہ کرو اور خیر کی بشارت دو (فرشتہ چلا گیا) کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ اسی آدمی کے بھیس میں پھر آیا اور پہلے کی طرح سوال کیا اور جواب بھی اس کو پہلے ہی کی طرح بلا کچھ زمانہ کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اس وقت ارمیا بیت المقدس کے دیوار پر بیٹھنے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کا بادشاہ آپ سے کہہ رہا تھا اللہ کا وہ وعدہ کیا ہوا جو آپ سے کیا تھا لیکن حضرت ارمیا علیہ السلام کو اللہ کے وعدہ پر بھروسہ تھا وہ خوش تھے اچانک وہی فرشتہ اسی آدمی کے بھیس میں پھر آیا اور اپنے گھر والوں کی شکایت کی حضرت ارمیا نے فرمایا کیا ابھی تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے فرشتے نے کہا بنی اسرائیل اب تک توجہ نہ دیکھ رہے تھے ابھی تھا میں صبر کرتا تھا لیکن اب تو وہ اللہ کی ناراضگی کے عظیم ترین کام کرتے ہیں اس لئے مجھے اللہ کے لئے غصہ آیا ہے جس خدا نے آپ کو برابر حق نبی بنا کر بھیجا ہے اسی خدا کے واسطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لئے بددعا کیجئے اللہ ان کو غارت کرے۔

یہ سن کر حضرت ارمیا علیہ السلام نے دعا کی اے زمین و آسمان کے بادشاہ اگر وہ تیری ناراضگی کے کام کر رہے ہیں تو ان کو جاہ کر دے، دعا کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کرانی جس سے قربان گاہ میں آگ بھڑک اٹھی اور سات دروڑے زمین

کیا ہے جیسے آیت دَسَّاهَا میں (دَسَّاهَا اصل میں دَسَّسَ تھا) لَمْ يَنْسَهُ کی مفرد ضمیر طعام و شراب کی طرف راجع ہے (مرجع اگرچہ ضمیر ہے ضابطہ کے مطابق ضمیر کی ضمیر ہونی چاہئے لیکن مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ (طعام و شراب کی جنس ایک ہی ہے یعنی دونوں غذا ہیں۔

وَ اَنْظُرْ اِلٰی جِمَارِكَ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو حسب الحکم ار میا نے گدھے کی طرف دیکھا، بقول بعض علماء گدھا دو یا ہی زندہ و سالم کھڑا تھا جیسا اس کو باندر کر سوتے تھے سو سال تک گدھے نے نہ کچھ کھانا نہ پیا، نئی رسی اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی رسی بھی خراب نہیں ہوئی تھی، بعض اہل علم کا قول ہے کہ گدھا مرچکا تھا ہڈیاں بھی گل چکی تھیں پھر لڑکیاں اس نظر کے سامنے مجسم خدا ایک ہوا میدان اور پہاڑ سے اس کی ہڈیاں سمیٹ کر لائی کیونکہ پرندے اور درندے ان کو جابجا لے جاتے تھے (پھر اللہ نے گدھے کو زندہ کر دیا)۔

میں کہتا ہوں کہ مؤخر الذکر قول پر لفظ و اَنْظُرْ دلالت کر رہا ہے کیونکہ اگر کھانے پینے کی طرح گدھا بھی صحیح سالم باقی ہوتا تو فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعْيَاكِ و شَرَابِكَ و جِمَارِكَ کتنا چاہئے تھا (دوبارہ مستقل طور پر اَنْظُرْ کہنے کی ضرورت نہ تھی)۔ وَ لَجَعَلْنَا اَيَةَ لِلنَّاسِ یعنی ہم نے کسے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل لوگوں کو دکھانے کے لئے تجھے بنائیں گے، بعض علماء کے نزدیک آیت کے شروع میں وَاَوَّلَ اَمْرٍ ہے، قرآن نے کہا اس آیت کا تعلق فعل محذوف سے ہے (اور وَاَوَّلَ عطف جملہ کے لئے ہے) یعنی اور ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے تیری دوبارہ زندگی کو حیات بعد الموت کی دلیل بنائیں۔

وَ اَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو یہ مطلب اس صورت میں ہو گا جب گدھے کو مردہ اور فسادہ مان لیا جائے، اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ خود حضرت ارمیاء علیہ السلام کی ہڈیاں مرا دیں (اول) آپ کی آنکھیں اور مردہ کیا گیا اس وقت تک باقی بدن فرسودہ بوسیدہ ہی تھا اور ہڈیاں صاف (بے گوشت اور) پرانہ پڑی ہوئی تھیں۔ لیکن اس قول کی تردید رسول ﷺ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ انبیاء کے اجسام اللہ نے زمین کے لئے حرام کر دیئے ہیں (زمین ان کو گھاس نہیں سکتی)۔

كَيْفَ نُنشِزُهَا کس طرح ہم ان کو زمین سے اٹھا کر باہم جوڑتے ہیں یہ ترجمہ نُنشِزُ پڑھنے کی صورت میں ہو گا جو اہل تجاؤد اہل بصیرہ کے علاوہ تمام قاریوں کی قرأت ہے اہل تجاؤد و بصیرہ نُنشِزُہا راء کے ساتھ پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو کیسے زندہ کرتے ہیں (انشار زندہ کرنا اور نشور زندہ ہونا) آیت میں آیا ہے ثُمَّ اِذَا نَسَّاهُ اَنْشَرَهُ اَيَّك اور آیت ہے وَ اَلَيْسَ النَّشُورُ لَكُمْ نَكْسُوهَا لَحْمًا (پھر ہم ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں چنانچہ اللہ نے ہڈیوں کو گوشت اور خون (کا لباس) پہنا دیا اور وہ آدمی زندہ ہو گیا ہڈیاں گوشت کا لباس پہن کر گدھے کا جسم بن گئیں پھر فرشتہ نے اس میں روح پھونک دی اور گدھا زندہ

اُتھ کر اُٹھ اور اُٹھنے لگا، آیت میں الفاظ کی کچھ تقدیم و تاخیر ہے اصل عبارت اس طرح تھی، بَلْ لَيْسَتْ بِمَاءٍ عَالِمٍ اَمْسَاكٍ ثُمَّ اَحْيَيْنَاكَ فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعْيَاكِ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَنْسَهُ وَ اَنْظُرْ اِلٰی جِمَارِكَ وَ اَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا وَ قَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَجْعَلَكَ اَيَةً لِلنَّاسِ، بلکہ تو سو سال میاں رہا ہم نے تجھے مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا، اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ لے کہ کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے اور گدھے کو دیکھ اور ہڈیوں کو دیکھ کہ کس طرح ہم ان کو جمع کر کے جوڑتے اور پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ تجھے لوگوں کو (قیامت کا) یقین دلانے کے لئے نشانی بنائیں۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ فَقُلْنَا اَنْ اَللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جب اللہ کی حکمت (اور قدرت) اس شخص پر کھل گئی تو اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اَعْلَمُ قرأت جمود کی ہے، جزہ اور کسان نے اَعْلَمُ بعینہ امر پڑھا ہے، اس صورت میں کہنے والا فرشتہ ہو گا اللہ یا اس شخص نے خود اپنے نفس کو خطاب کیا ہو گا۔ روایت میں آیا ہے کہ بخت نصر بیت المقدس کو چاہ کر کے نبی امرا اہل کو قید کر کے باہل لے گیا، قیدیوں میں حضرت

عزیر علیہ السلام، حضرت انبیا علیہ السلام اور حضرت داؤد کی نسل کے کچھ لوگ بھی تھے کچھ مدت کے بعد عزیر قید سے چھوٹ گئے اور گدھے پر اٹھیں آگئے، وہ بے ہوش پر قتل پر پہنچے تو قہر کے ساحل پر تڑپے اور بستی میں پکڑا لکھ کر کوئی قوی نہ ملا، اس قوم درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے کب نے کچھ پھل کھائے اور انگوڑوں کا عرق پی کر پادار پید پھل ایک نوکری میں رکھ لئے اور یہی وہ عرق مظہر ہے جس میں ہر لہر بستی کی بنیادی کو دیکھ کر بولے اَنَّى يَتَّبِعِي هٰذَا بَعْدَ مَوْنِهَا الْخ۔

قائد نے حضرت کعبہ کا قتل اور ضحاک و ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کا پیلن تیز مدی نے بروایت مجدد حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب سورس تک مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے عزیر کو زندہ کر دیا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں آئے لیکن نہ لوگوں کو پہچان سکتے نہ ان کے مکانات کو نہ لوگوں نے ان کو پہچانیا صرف اندازہ سے اپنے گھر پہنچے تو ایک باجیہ بالاج بیاضی جس کی عمر ۳۰ سال تھی حقیقت میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی باہنسی تھی جب حضرت گھر سے نکلے تھے تو وہ میں برس کی تھی آپ نے اس پر بڑھایا ہے پوچھا کیا یہ عزیر کا مکان ہے بڑھایا نے کہا ہاں! لیکن میں نے عزیر کا ذکر نہ کیا تھی مدت کے بعد آج سنا ہے (تم کون ہو) حضرت نے فرمایا میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سو سال تک مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا، بڑھایا نے کہا، عزیر علیہ السلام تو مقبول اللہ تعالیٰ تھے اگر تم عزیر ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری آنکھیں واپس مل جائیں حضرت نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا آنکھیں درست ہو گئیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو بڑھایا بالکل متحور ہوئی اور حضرت کو دیکھ کر پہچان کر بولی میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ بلاشبہ عزیر ہیں۔

اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا بیڑا سو سال کا بڑھا تھا اور بڑے پوتیل بھی بڑھے ہوئے تھے مگر آپ کے سر اور دھڑکی کے بال سوا تھے باہری آپ کو لے کر کئی اسرا نکل کے جیلوں میں پہنچی اور پکڑ کر کہا یہ عزیر ہیں لوگوں نے اس کی بات کو سمجھ نہ جانا باہری نے کہا میں تمہاری فلاں باہری ہوں، عزیر (علیہ السلام) کی دعا سے اللہ نے میری آنکھیں نوادیس اور میرے پاؤں چار دینے دیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سورس تک مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا یہ سن کر لوگ اٹھے اور حضرت کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان ہلالی شکل کا ایک کالا سرہ تھا کھول کر دیکھا گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سرہ سرہ تھا اور ثابت ہو گیا کہ آپ عزیر ہی ہیں۔

مدی دور کھینچا کا پیلن ہے کہ جب حضرت عزیر اپنی قوم کے پاس لوٹ کر پہنچے تو قورات موجود تھیں کیونکہ بخت نصر نے قورات جلا دی تھیں آپ روئے ایک فرشتے نے آپ پر تین میں چلی اور پالیا، چلاتے ہی پوری قورات کا فوٹو دل میں اتر آیا، آپ کئی اسرا نکل کے پاس لوٹ کر آئے تو قورات سب تھیں، فرمایا میں عزیر ہوں لوگوں نے آپ کی بدت جھوٹ جانی، آپ نے اپنی یاد سے پوری قورات قصود کی یعنی اسرا نکل کئے گئے قوریت تو ضائع ہو چکی تھی کسی کو بھی یاد نہ تھی، اب جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قوریت ڈال دی وہ بلاشبہ اللہ کا پیارا ہے سورہ توبہ میں پورا قصہ انشاء اللہ ذکر کیا جائے گا۔

قَدْ قَالَ اَبْرٰهِيْمُ رَبِّ اِنِّى كُنْتُ لَتَوَّابٍ لَّحَقٍ اور یہ کہہ (اس واقعہ کو) جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے رب مجھے دکھا دے کہ سر دہل کو تو زندہ کس طرح کرتا ہے۔

(وجہ سوال) حسن، قنودہ، عطاء فرمائی اور ابن جریر نے کہا اللہ تعالیٰ نے سوال ذکر کی وجہ یہ بیان کی کہ گدھے کی ایک ناش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سندھ کے کنارے پر بڑی دھمکی جب سندھ چڑھا تھا تو دریائی (مردہ اور) جانور (سندھ کے پانی کے ساتھ) اکثر اس لاش کو کھاتے تھے اور پانی کے اندر کے بعد سرائی درندے اور بے گھرے اس کو کھاتے گھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیفیت دیکھ کر تعجب ہوا اور عرض کیا میرے رب میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو اس (مردہ کے مختلف حصوں) کو سندھ، سحر اسے لاکر نکلا (کر کے دعا کرواے گا لیکن مجھے دکھا دے کہ تو اس کو کس طرح زندہ کرے گا تاکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔

ایک روایت میں کیا ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر رسول کو بلوا کر ایک گونہ کی کڑواہٹ اور دوسرے کو آواز کر دیا، اور یہ لاکھ آہیں و آہستہ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے اسے بعد زعمی کر کے گا (اگر تو بھی کر سکتا ہے تو اس غزوہ کے کیا کیا تو نے خدا کو ایسا کر دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں نہ کہنے اور اس وقت اللہ نے مذکور بالا سوال کیا تاکہ غزوہ کی ایسا بات کے جواب میں ہوں کہ تم کو

سید بن جبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے ابراہیم کو اپنا قلیل بھائی تو ہمیں خدا فرمادہ موت نے آکر آپ کو یہ بشارت دی ابراہیم نے کہا اس بات کی شکل کیا ہے فرشتہ نے کہا اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی اور خواہش پر مردوں کو زندہ کر دے گا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذکور بالا سوال کیا۔

قال اوتوه فقولہ اللہ اگرچہ واقف تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان سب سے زیادہ پختہ ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب کو دوسرے لوگ سن لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مذکور بالا سوال کیا۔

قال بلی ولکن لیظہرن فی قلوبہم یعنی مجھے بھی ظاہر ہو جائے لیکن اور سکون قلب معاینہ کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ (مصلیٰ اور وحی) (وجود الہی) کے ساتھ مشاہدہ مل جائے تو حق کا تصور ہو جائے مایہ مطلب ہے کہ میرے دل کو اس بات کا طمینان ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا قلیل بھائی اور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: اَحَقُّ بِالشَّكْرِ مِنْ اَبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اٰرِئْنِي حَيْثُ تُخْفِي الْمَوْتٰی (الایہ) وَرَجِمَ اللّٰهُ لَوْ طَلَّقَ ذٰکَانَ یَا دِیْ اِلٰہِیْ رُکْنِیْ شَدِیدِیْ، وَلَوْ لَبِثْتُ لَنَسِیْتُ حَقْلًا مَّا لَبِثْتُ یَوْمَئِذٍ لَا حَیْثُ الذَّاعِی (مفسر علیہ) یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حق دہیں جب کہ انہوں نے رب ابراہیم حَيْثُ تُخْفِی الْمَوْتٰی کہا تھا (اور اپنے غفلتوں سے شک کا اعلان کیا تھا) اور لو کہ اللہ کی رحمت ہو وہ ایک قوی سدا کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے (یعنی ظاہری سدا کے طالب تھے) اور اگر میں قید مذمت میں اتنی طویل مدت تک رہتا جتنی مدت یوسف ہے تو میں (یہ شاہ کی طرف سے کھانسنے والے کے قول کو) (ظاہر ماکان لیتا) (اور اس کے ساتھ چلا جاتا) اس حدیث کی معنی تشریح صرف طور پر کی گئی ہے، اسامیل بن حمی حلی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ لکھنا کارندوں کو زندہ کرنا نہ رسول ﷺ کے لئے کوئی شک کی چیز تھانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس میں کسی کو شک نہ تھا بلکہ صرف اس بات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا نہیں لیکن اس تشریح کی تردید خود آیت اُولَئِم تَوَسَّیْنَ قَالَ بَلٰی وَلٰکِن یَسْتَعْجِلُوْنَ فُلُوْیْنَ سے اور کیا ہے (آیت مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد ابراہیم موتی کے حصول طمینان قلب حاصل کرنا تھا)۔

لام ابو سلیمان ظہانی نے کہا کہ حدیث میں شک کا اعتراف ہی نہیں ہے رسول ﷺ نے نہ اپنے شک کا اعتراف کیا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا بلکہ شک کی کلی موجود ہے مطلب یہ ہے کہ جب مجھے شک نہیں تو ابراہیم کو تو بدوہ لولی شک نہ ہونا چاہئے (گویا) حضور نے تواضع و اکسلا لیس کے طور پر اپنے کو چھوڑا اور ابراہیم کو بڑا قرار دیا، حدیث تَوَلَّیْتُ فِی الْیَسْجَنِ کا بھی یہی مطلب ہے حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بد خواہش شک کی وجہ سے ہمیں بھی (یعنی تو ان کو پہلے ہی تھا) بلکہ معاینہ سے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، استدلال سے طمینان قلب اور معرفت کا حصول ادا نہیں ہوتا جتنا انگوٹوں سے دیکھنے سے ہوتا ہے رسول ﷺ نے فرما دیا ہے کہ خبر معاینہ کے برابر تمیں ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بی اسرائیل کے گوزالہ پر نشی کی اطلاع دے دی، مگر آپ نے فوراً کی تمکین نہیں کی لیکن جب ان کی حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو تمکین چیک کر دیں کہ وہ نوث نہیں یہ حدیث لام احمد اور طبرانی نے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے لیکن جو حدیث طبرانی نے حضرت انس کی روایت سے اور خطیب نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اچھی اسناد کے ساتھ بیان کی ہے اس میں حضرت موسیٰ کے واقعہ کا ذکر نہیں ہے (صرف لیس الخیر کا المعاینۃ مذکور ہے)۔

یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شک کیا لیکن ہمارے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ قول اور یہ توجیہ حدیث میں ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شک نہ کرنا تو خود آیت میں مذکور ہے ویکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکلی و لکن یظن قلبی کہا تھا اس کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شک کی نسبت کس طرح کی جاسکتی ہے اور دفع توہم کی ضرورت ہی کیا ہے میرے نزدیک تحقیق وہ ہے جو صوفیہ صافیہ نے بیان کی ہے کہ سلوک کے دو مقام ہیں (۱) عروج (۲) نزول۔

عروج یہ ہے کہ آدمی تمام بشری اوصاف کا لباس اہل پھینکے اس کے اندر ملکوتی صفات اور قدسی احوال پیدا ہو جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بے درپے روزے رکھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے درپے روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو بے درپے روزے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری (اس ظاہری بشری) بعیت کی طرح نہیں ہوں مجھے تو میرا رب کھلا تا پاتا ہے اس حدیث میں مقام عروج ہی کا بیان ہے، اہل اللہ کی اصطلاح میں اس سیر حلیہ کو سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ نزول کا یہ معنی ہے کہ عروج کے بعد پھر لوٹ کر بشری صفات سے موصوف ہو جائے اس رجوعی سیر کو سیر من اللہ باللہ کہتے ہیں، مقام نزول مقام تکمیل ہوتا ہے اس مقام پر پہنچنے والا مخلوق کو خالق کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے (یعنی صاحب دعوت ہوتا ہے)۔

نزول کی حکمت یہ ہے کہ فیض بخشے والے اور فیض قبول کرنے والے میں باہم مناسبت ہونی ضروری ہو تاکہ فیض یابی میں سہولت ہو جیسے رنگ ریزی اور رنگ پذیری بغیر باہمی تناسب کے نہیں ہوتی (اسی طرح فیض بخشی اور فیض یابی کے درمیان خواص و صفات اور احوال میں قدرے مشابہت لازم ہے بالکل بیگانگی مانع استفادہ ہے) اسی لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ نے انسانوں کو بنی بنا کر بھیجا، عوام بر اور است انبیاء کی وساطت کے بغیر بارگاہ الہی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے (اللہ نور محض ہے اور

لہ یاد رکھنا چاہئے کہ سلوک میں مقام عروج تک پہنچنے سے صرف اپنی تکمیل ہوتی ہے عارف کا رخ صرف حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، معرفت حق اس کو حاصل ہوتی ہے وہ صفات بشری سے فکا کر چلتا ہے، بشری انہیت کھودیتا ہے وہ اس صاف آئینہ کی طرح ہوتا ہے جس پر اگر آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو پار ہو جاتا ہے اور اس کے ذرہ ذرہ کو روشن کر دیتا ہے یہاں تک کہ سوائے آفتاب کی شعاعوں کے آئینہ کی ہستی نظری نہیں آتی وہ نور میں ضرور ہوتا ہے مگر عکس ریز نہیں ہو تا خود روشن ہوتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتا، تاریک کر دیتا اس کا عکس میں پہنچتا مقام عروج میں انسان میں محض ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں نہ کسا نے پینے کی خواہش نہ کچھ کھا کا احساس نہ اس کے اندر بشری تقاضے کا فرما لیکن صاحب عروج کی حریہ تکمیل کے لئے اس کو پھر لوٹ کر بشری صفات کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، خالص ملکوتیت اور نرمی قیادت باقی نہیں رہتی خواص بشریت اور لوازم انسانیت پھر درجہ اتم میں نمودار ہو جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی طرح ہوش حواس کی دنیا میں ہوتا ہے، مطابق بشری سے وابستہ ہو جاتا ہے، لذت و الم، پیاس اور بھوک، غمی اور شگھی خواہشات کا احساس اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اہل دوسرے انسانوں سے علیحدہ نہیں ہوتا سب کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے جب دوسرے آدمیوں سے اس کو مناسبت ہند ہو جاتی ہے تو مقام عروج میں جو کچھ دلچہ کر آتا ہے اس مقام نزول میں اتر کر دوسروں کو بھی قات ہے جس چشمہ سے خود سیراب ہو چکا ہوتا ہے دوسروں کو بھی اسی پانی سے سیراب کرتا ہے لہذا دنیا آئینہ ہو جاتا ہے جس کا ایک رخ روشن ہو جاتا ہے اور دوسرے رخ پر بشریت کا عکس لگا ہوتا ہے روز روشن ہے وہ آفتاب الوہیت و وحدت کی شعاعیں کھینچتا ہے اور تاریک رخ کی وجہ سے اس کو بے کیف اور ہدایت الہی کی روشنی کو اپنے اندر رو کر تاریک دلوں پر عکس ریزی اور نوپاشی کرتا ہے، یہی اس مقام پر اس کو دوسرے انسانوں سے جتنی زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور اتنی اس کی تخلیق ہدایت سے لوگوں کو قافہ و پانچنا ہے، مہرہ عروج پر کامل طور پر قافہ و توبہ الہیہ اور اہل عرفان ہوتے ہیں گو درجہ کافری ہو تا ہے اور کم لعل عروج سب کو حاصل ہوتا ہے لیکن مقام نزول کے اعتبار سے انبیاء ایک جیسے نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ہر جنس کی تخلیق سے بھی ایک جیسے قافہ و توبہ میں ہوتا، کسی سے فیض یاب کم لوگ ہوتے ہیں کسی سے زیادہ۔

عام انسان گرفتار خلاصیت کا نور سے جوڑ نہیں اور سناں کی وجہ سے کہ انسانوں کے لئے فرشتوں کو بھی پیغمبر بن کر نہیں بھیجا (کیونکہ فرشتے بشری آفات و آفتوں سے قطعاً پاک اور جسم نور ہیں ان سے فطرتاً ہی انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا) اللہ تعالیٰ نے فرمود ہے۔

(ترجمہ) اگر زمین پر ہر جگہ جتنے پھرتے ہوئے تو قوم حق کی ہدایت کے لئے آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتے، دوسری جگہ فرمایا (ترجمہ) اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بنا کر فرستے جاتے تو اس فرشتہ کو مر دیتا اور انسان ہی جاسوس بن جاتے جس شخص کی حالت نزول جنتی کامل ہوگی، اتنی ہی اس کی تبلیغ کاملی و دعوت آفتی ہوگی، اور یہی ہوگا کہ کوئی شہر کی کسی بلند ترین مقام سے شکہ کے تحت بارے تو کفر نشانہ تھا وہ جانتا ہے (اس طرح صاحب عروج جب تک مقام نزول پر ترک تبلیغ نہیں کرے گا دعوت انعام ہے) (حضرت علیؓ، کبر کی الدین، ابن عربیؒ، قدس سرہ نے فرمایا حضرت قوت کی دعوت لڑائی کے ساتھ تھی اس لئے لوگوں نے دو کروڑ اور سو (حضرت علیؓ) کی دعوت مقدرات کے ساتھ تھی اس لئے لوگوں نے منان، شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی استعداد اور صلاحیت انسانی پست ہوئی ہے اور حضرت نور مقام عروج پر تھے، آپ کے اور عوام کے درمیان زیادہ قرب نہ تھا فریقین کے احوال میں باہم مصالحت نہ تھی اس لئے دعوت انعام ہی اور رسول (علیؓ) (میکھیں عروج کے بعد اختتام نزول پر تھے تھے) (دور عوام سے آپ کے احوال قریب اور مناسب ہو گئے تھے) اس لئے آپ کی دعوت پر لوگوں نے لبیک کی عارف کامل پر جب نزول کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بالکل عوام کی طرح سب (ظاہری) کے واسطے سے دہشت نظر آتا ہے اس مقام پر ترک رسول اللہ ﷺ نے جنگ کے موقع پر نہ رتہ زور پہنچی تھی (اور جسم مبارک کی خلعت کے لئے لوسہ کی زورو استعمال کی تھی) اور عینہ کے نور اور دھن کی روک کے لئے خندق کھدوائی تھی، اسی مقام پر عارف کامل اپنے یقین کی زیادتی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لئے استدلال عقلی کا نواں ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسی مقام کی تشریح بنا اور حضرت لوط علیہ السلام نے نبیؐ کو جگہ قوتہ آواز دی تھی (وکیسے شہید بنا دیا) اسی مقام میں کہا تھا، حدیث مذکور میں رسول اللہ ﷺ نے نبیؐ کی یقین کی طلب کو (نقلی طور) کاہری (مشابہت کی وجہ سے) شک فرمایا اور نحن احق بالشک من ابراہیم فرمایا کہ اپنے مقام نزول کی تعبیر کی، اور ابراہیمؑ سے کہ وہ مقام نزول پر ابراہیم علیہ السلام کے مقام نزول سے زیادہ کامل ہے اس لئے نہایت یقین کی طلب ہم کو ابراہیمؑ سے زیادہ ہونی چاہئے حقیقت میں بھی رسول اللہ ﷺ کا مقام نزول حضرت ابراہیمؑ کے درجہ نزول سے برحقا ہوا تھا اس لئے تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے آپ کو بھیجا گیا یا اسی طرح آپ کا مرتبہ عروج بھی ہر عروج سے بلند تھا، ذلک ان قاب قوسین او ذیانی، گویا آپ کمال کے دونوں حجاب (عروج و نزول) کو سمجھتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد مذکور تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت لوط مقام نزول میں تھے اس تشریح پر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی مدح ہوگی، باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ والی حدیث سے تو ثابت ہو ہی رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ نزول حضرت یوسف علیہ السلام کے درجہ نزول سے زیادہ کامل تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا نزول حضور ﷺ کے مرتبہ نزول کے برابر ہوتا تو (کیسا ہی مرتبہ جانے والے کی دعوت کو قبول کر لینے والا علم)

قال فصح ان لا یجوز حق الظہیر
اللہ نے فرمایا (جب تو ظہیر میں قلب کے لئے اپنی نظر سے گردوں کو دہشتہ کرے گی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے) تو چار پرندے بکڑے، (ظہیر مصدر) (یعنی انعام فاعل ہے یا ملائکہ کی جمع ہے جیسے محب صاحب کی جمع ہے لہذا معضایں درجہ اور ابن جریرؒ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے لئے، سور، مرغ، کبوتر، گولا حضرت ابن عباسؓ کے ایک قول میں بجائے کبوتر کے مودہ تھا ہے۔

حضرت خراسانی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ بزرگ، کا کوا، سفید کبوتر اور مرغ مرغ لے لے، میں کہتا ہوں، چار پرندے لینے کا حکم شاید اس وجہ سے دیا کہ انسان اور دوسرے تمام حیوان چار اعضاء سے بنے ہیں اور چار اعضاء چار عناصر سے پیدا ہوتے ہیں اور مرغ مرغ خون کی تعبیر ہے اور سفید کبوتر ظہیر کی نور میں کوا اور کبوتر ہوتا ہے

تعب کے لئے تھا اور حیرت اس امر پر تھی کہ مرے پیچھے زندہ کرنا معمول و دیوی کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** کی تفسیر **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** کی بنا ایک بزرگ ترین حقیقت (حالت نزول) پر تھی جس سے حکمت الہیہ کا تقاضا پورا ہوتا تھا، واللہ اعلم۔

یہ سناؤ! نے لکھا ہے کہ حضرت عزیرؑ کو سو برس مردہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد دکھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بڑی آسانی اور حسن اسلوب کے ساتھ فوراً پوری کر دی اس سے ثبوت مل رہا ہے اس امر کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عزیرؑ پر فضیلت حاصل تھی نیز حسن ادب کے ساتھ سوال اور عاجزانہ دعا و برکت رکھتی ہے (یعنی حضرت عزیرؑ کے کلام میں صرف اظہارِ تعجب ہے اور حضرت ابراہیمؑ کے کلام میں عاجزانہ طلب ملتی ہے) دعا اور بالادب سوال ہے اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال آسانی کے ساتھ پورا کر دیا گیا اور حضرت عزیرؑ کو سو برس مردہ رہنے کے بعد مروا لی۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی سبیل اللہ خرچ سے مراد ہے جہاد میں یا ہر راہِ خیر میں خرچ کرنا۔ اس عبارت میں مضاف مخدوف ہے خواہ مبتدا کی جانب حذف مانا جائے یا خبر کی جانب یعنی جو لوگ راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے۔

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَكْتُ سَبْعَ سَنَائِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ جیسے علم کا کوئی ایک دانہ جس میں سات پائیس نکلیں اور ہر مال میں سودانے ہوں (اس طرح ایک دانہ کے سات سودانے ہو جائیں) کیا یوں کہا جائے کہ راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بونے والا جس میں سات پائیس نکلیں اس۔
أَنْبَكْتُ اس دانہ نے پیدا کیا، دانہ کی طرف پیدا کرنے کی نسبت مجازی ہے (پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے) دانہ بالیاں پھوٹنے کا سبب ہے (سبب کی جگہ سبب کا استعمال مجاز ہوتا ہے) ایک بالی میں سودانے (بعض اناج میں ہوتے ہیں) جیسے

چنبیہا والے۔
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ یعنی دینا اور آخرت میں اللہ جس شخص کے لئے جتنے عطا چاہے کر سکتا ہے۔
وَاللَّهُ وَاسِعٌ کیونکہ اللہ بڑی سہولت والا ہے جس پر جتنی زیادہ مہربانی کرے کر سکتا ہے اس کیلئے کوئی تنگی نہیں۔
عَلِيمٌ وہ خرچ کرنے والوں کی نیکیوں سے بخوبی واقف ہے نیکیوں کے موافق ہی جزا عطا کرے گا۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے رکھ لئے ہیں اور چار بزرگ میں اپنے رب کو قرض دینے لایا ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو رب ہم تم نے اپنے پاس روک لئے اور جو راہِ خدا میں دیئے ہیں سب میں اللہ برکت دے۔ حضرت عثمانؓ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو ایک بزرگ اونٹ ان کے کباؤں اور عرق گیر سمیت دیئے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلمی نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا کہ جیشِ عمرت (یعنی جنگ تبوک کی تیاری) کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار دینار لا کر رسول اللہ ﷺ کی گود میں ڈال دیئے میں

۱۔ دو ضابطہ تخلیق جو اس دنیا میں جاری ہے، آدمی اس کو ضابطہ فطرت سمجھتا ہے کیونکہ اس کے خلاف آدمی کو کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن آدمی کے مسلک ضابطہ فطرت کے خلاف اگر کوئی صورت پیش آئے یا عرق فطرت کی اس کو اطلاع دی جائے تو خبر دینے والے کی سچائی پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ اگرچہ اس کو مان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے لیکن باوجود یقین کے اس کو حقیر اور تعجب ضرور ہوتا ہے، اسی حیرت اور تعجب کی وجہ سے وہ اپنے علمی یقین کو یقین مشاہدہ سے بدلنا چاہتا ہے اور علمِ یقین سے ترقی کر کے عینِ یقین حاصل کرنے کا خواہشکار ہوتا ہے، حضرت مولا کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت عزیرؑ حضرت ابراہیمؑ کا سوال اظہارِ تعجب آگیا تھا اور آپ عینِ یقین کے خواہشکار تھے، ۱۲۔

نے خود دیکھا کہ (انتہائی مسرت کے ساتھ) رسول اللہ ﷺ ان میں دست مبارک ڈالنے ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرماتے تھے آج کے بعد مٹان جو عمل بھی کرے اس کو (کسی عمل سے) ضرر نہیں ہوگا اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ لام احمد نے بھی حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے لیکن اس میں نزول آیت کا ذکر نہیں ہے۔

﴿لَا يَنْفَعُونَ مِمَّا افْعَلُوا مِثْلًا شَيْئًا﴾ جو لوگ رولڈاٹس اپنا پلٹ خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی قسم کا احسان رکھتے ہیں نہ دیکھ دینے کی کوئی بات کرتے ہیں۔ مٹا کا یہ معنی ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اس پر احسان کی دہرائے کرے (یعنی احسان رکھے) اور اذنی سے یہ مراد ہے کہ احسان کے بعد اس پر اپنی فوقیت قائم کرے اور اپنے گویا ہا دست قرار دے یا یہ کہے کہ تو مجھ سے کتنا بڑا ہے۔ مجھے کتنا ستائے گا یا اپنے دینے کا لیے لوگوں سے مذکر کرے جن کا مطلب ہوتا ہے اپنے والے کو باگور ہو۔

ابوئی نے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میرے باپ کہا کرتے تھے جب تو کسی کو کچھ دے اور پھر تجھے محسوس ہو کہ اس کو تیرا سلام کرنا بھی گراں گزرتا ہے تو اس کو سلام بھی نہ کر۔

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ان کا اجر خصوصیت کے ساتھ ان کے رب کے پاس ہے ان کو نہ (آئندہ دعا) خوف ہوگا نہ (بچنے کا) غم۔ (الذین مبتدلے اور انہم آخرہم خیر ہے) مبتدا کے اندر شرط کا معنی ہے بعد آخر پر قائم اتنی پابندی ہے لیکن اس جگہ قائم مذکور نہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ درود یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ اس سلوک کے پہلے سے ہی متحقق ہیں خواہ اتفاق کریں یا نہ کریں اور اب تو اتفاق کی تکمیل اللہ کرتے ہیں اس لئے ان کا استحقاق محکم ہو گیا۔

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ بھلی بات اور نرمی سے مسائل کو رد کر دینا۔ کبھی نے کہا اس سے مراد وہ ایک دعا ہے جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ضحاک نے کہا یہی نزاع کو دور کرنے کے حلقہ اس آیت کا نزول ہوا (یعنی قول معروف سے وہ بات مراد ہے جو مسلمانوں کے باہمی نزاع کو دور کرنے کے لئے کہی جائے)۔

﴿وَمُعْظَمَةٌ﴾ اور معاف کر دینا یعنی جو مسائل امر لہ کے ساتھ سوال کرتا ہے اور پیچھے پر جاتا ہے اس کو مناسب الفاظ کے ساتھ رد کرنا اور رد کرنا (زجر نہ کرنا اور سخت الفاظ استعمال نہ کرنا) ابوئی نے لکھا ہے مغفرت سے مراد یہ ہے کہ مسائل کا درود قائل نہ کرے اور اس کی محتاجی پر درود الے رکھے (گویا ابوئی کے نزدیک مغفرت کا لغوی معنی یعنی چھپا ہوا ہے مجازی معنی یعنی معاف کرنا مراد نہیں ہے)۔

بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نرم الفاظ میں رد کرنے سے منجانب اللہ مغفرت کا حصول اس کو مقصود ہو بعض لوگوں کا قول ہے کہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ مسائل رد کرنے والے کے انکار سے درود کرے اور اس کو معذور سمجھے۔ کبھی اور ضحاک کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی حق تلفی کرے اس کو معاف کر دے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ﴾ یعنی بھلی باتیں اور مغفرت اس دینے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دینے والے کی طرف سے لینے والے کو دکھ پیچھے۔ قول معروف و مغفرتہ مبتدا ہے اور خیر دونوں کی خبر ہے قول و کفرہ مخصوص ہے اس لئے اس کا مبتدا ہونا درست ہے۔

﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ یعنی جس عطاء کے بعد احسان رکھا جائے یا دیکھ دیا جائے اس کی اللہ کو پروا نہیں۔ احسان رکھنے والے اور دیکھ دینے والے کو فوری عذاب نہیں دیتا کیونکہ بڑی برداشت والا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ﴾ (اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی خیرات کے ثواب کو مسائل پر احسان رکھنے اور دیکھ دینے سے اٹارت نہ ہاؤ یعنی دونوں میں سے کوئی فعل کر کے صحت کو راز کیاں نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک احسان رکھنے سے مراد ہے اللہ پر احسان رکھنا اور عام مفسرین نے لینے والے پر احسان رکھنا مراد لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روای ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دینے کے بعد احسان جتانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا (یعنی جب تک لینے والا اس کو معاف نہ کر دے اور ماں باپ رضی نہ ہو جائیں) واللہ اعلم رواہ الترمذی والبیہقی۔

مَا كُنْتُ يَنْفَعُ مَالَهُ رِقَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جیسے وہ شخص اپنے ثواب کو اکارت کر دیتا ہے جو لوگوں کے دکھانے کے لئے خیرات کرتا ہے حالانکہ اس کا ایمان نہ اللہ پر ہو تا ہے نہ روز آخرت پر۔

كَأَلَدَىٰ مِلْحٍ فِي مَعْنَى النَّاسِ جیسے وہ شخص اپنے ثواب کو اکارت نہ کر دے جو اس کی بنا پر بول صورت میں اس طرح ترجمہ ہوگا کہ اس شخص کے ثواب کو اور ایسا کرنے کی طرح اپنے ثواب کو اکارت نہ کر دے جو اس کی بنا پر بول صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ثواب کو برباد کرنے میں اس شخص کی طرح نہ ہو جاوے جو رِقَاءُ النَّاسِ کا نصب مفعول لہ، یعنی فعل مذکور کی علت ہونے کی بنا پر ہے یعنی لوگوں کو دکھانے کی غرض سے وہ مال خرچ کرتا ہے یا حال ہونے کی وجہ سے نصب ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھاتے ہوئے خرچ کرتا ہے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی لوگوں کی دکھاوت کا خرچ کرتا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اتفاق صدقہ کی قید نہیں ہے کیونکہ ریاکاری سے خیرات کا ثواب بہر حال برباد ہو جاتا ہے خواہ ریاکاری کرنے والا مومن ہی ہو۔ بلکہ اس جملہ کا ذکر حقیقت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ دکھاوت کیلئے خیرات کرنی مومن کی شان نہیں منافق کی خصوصیت ہے۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ مفرد ہے یا مفرد ہے اور صفی جمع ہے۔

عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَدًا جیسے چٹا کر کے چھوڑ دے۔

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا اور صاف چٹا کر کے چھوڑ دے۔

یعنی جو کچھ دنیا میں کمائی کی تھی آخرت میں اس سے بالکل نفع حاصل نہ کر سکیں گے۔ چونکہ الذی سے جنس یا جمع مراد ہے گو لفظ مفرد ہے اس لئے معنوی لحاظ سے لایق دونوں کی تفسیر جمع الذی کی طرف واقع ہے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ کافر (یعنی کفر پر جم جانے والی) قوم کو ہدایت نہیں کرتا اس جملہ میں درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری اور منت نمی اور سائل سے لذت رسا بات کہنا کافروں کی خصوصیات ہیں مومن کے لئے نوبت نہیں۔ یا کافر سے مراد ہے ناشکری کرنے والا) مسم حقیقی کی نعمتوں کا کفر ان اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کو میرا ساجھی قرار دیتا ہے (یعنی خالص میری رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں کرتا) تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں میں اس سے بیزار ہوں اس کا عمل اسی شرک کے لئے ہوگا جس کے لئے اس نے کیا ہوگا (رواہ مسلم)۔

حضرت جنید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص شہرت طلبی کے لئے عمل کرتا ہے اللہ بھی اس کے عمل کو شہرت طلبی کے لئے قرار دیتا ہے اور جو ریاکاری کرتا ہے اللہ بھی اس کے کام کو ریاکاری قرار دیتا ہے (بخاری و مسلم) حضرت ابو سعید بن ابوفضالہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی اس دن جس کا آنا یقینی ہے لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا نداوے گا جس نے کوئی کام اللہ کے لئے کیا ہو اور اس میں کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہو اس کو چاہئے کہ اپنا ثواب اسی شریک سے طلب کرے اللہ سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ (رواہ احمد)

حضرت محمود بن لبید روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا

ہے ہوتا ہے (کسی کے باوجود مال کی وجہ سے نہیں ہوتا) تاکہ زمین قبضہ ہے یعنی جو لوگ اپنے قصوں کی بعض قوتوں کو ایمان پر مستحکم کرنے کے لئے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی قوتیں متعدد ہیں بعض کا تعلق مال کو خرچ کرنے سے ہے اور بعض روح کو کام میں لانے کا سرچشمہ ہیں مال جان کا ہمارا ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لئے مال صرف کرتا ہے وہ اس قوت کو ایمان پر مستحکم کرتا ہے جو صرف مال کا مبداء ہے اور جو مال دجال دونوں اللہ کی برادری خرچ کرتا ہے وہ نفس کی ساری قوتوں کو ایمان پر جتا ہے۔

بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ راہ خدا میں مال صرف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ محل اور مالی محبت سے نفس پاک ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بچہ کے مال پر نہ کوئی وجہ ہے نفس کے سرپرست اس کی طرف سے لو کرے کیونکہ زکوٰۃ کی اصل علت یہ ہے کہ راہ خدا میں مال کو (جو جان کا ہمارا ہے) خرچ کرنا اس کے مأمور کا احسان لیا جائے (مال کی محبت دل گیر ہے یا حکیم خدا کی عقل کا جذبہ غالب ہے) اور سرپرست کے ہاتھوں بچہ کی طرف سے صرف کرانے سے یہ صلت پوری نہیں ہوتی۔

تفسیر جنتی پور قزوینی جیسے مفسر لو اپنے میدان کا بارش اس جگہ اور سورہ مؤمنوں کی آیت والی و توبہ میں ایمان عام اور عام نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے لیکن دوسرے قاریوں نے ہمہ طور پر وجہ سے دونوں آیت لے لیں۔ یہ وجہ اور توجہ ہوا اور مقام جہاں سرپرست رہی ہوں لیکن سرپرست کے کدے طرفین کی زمین سے نہ لے لیں بولنا چاہیے اس لئے نہ پانی اور پر اسکا ہونہ زمین کو پانی اور پانی بچا ہو۔ ایسے بارش کے درخت نہایت حسین اور صاف شمرے ہوتے ہیں اسی لئے بارش کے راہ پر واقع ہونے کی صراحت فرمائی۔

آیتہا و ایل قانت اکتھا یضعفون جس پر اگر مومن فطرت کی خوب بارش برسی جائے تو اس کے درخت داغے پھل دیں۔ اکتھا یضعفون کاف قرأت نافع و ان شیر داہ عمر و ہم کاف قرأت جمود اکل (یعنی ساقول کھائی جائے والی چیز یعنی) پھل و ساقول جان ہونے کی بنا پر حالت نصب میں ہے یعنی بارش نہ ہونے سے جتنے پھل اس بارش میں پیدا ہو سکتے ہیں اس سے داغے پھل بارش کے بعد پیدا ہوتے ہیں (گویا یضعفون سے مراد ہر ایک کا دو گنا) جیسے آیت زکوٰۃ جنتی انفس میں توبہ سے مراد ہیں وہ انفس کے نزدیک دو ضعف سے چار مل جائیں گے کیونکہ ضعف ایک کا دو گنا ہوتا ہے اور دو ضعف چار گنا۔

قرآن لکھنے والے فطرت میں اگر اس پر بڑی بارش نہ ہو تو بارش کا ایک چھینٹا ہو جائے (تب بھی اس کے لئے کافی ہے) محل کے بعد آیتہا یضعفون ہے محل سے پہلے عذوف ہے۔ ہر تقدیر مقصد یہ ہے کہ بارش کی کمی بیشی سے اس بارش کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ سنی ہے کہ چونکہ اس کی زمین ابھی اور ہوا چھٹی ہے اس لئے خفیف بارش ہی اس کے لئے کافی ہے محل چھوٹی ہو نہ اس کی بارش کو بگھٹے ہیں۔

اگر مضاف کو عذوف مانا جائے تو پوری آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی دہائی میں خرچ کرنے والوں کی خیرات کی حالت مذکورہ بارش کی طرح ہے (بارش پر کثیر بارش ہو تو پھل زیادہ ہو جاتا ہے کثیر بارش ہو تب بھی پھل سرور پیدا ہوتے ہیں) یہی حالت مومن کی خیرات کی ہے اگر اس خیرات کے ساتھ قرب کو دو گنا کر دینے والے اعمال بھی ملا جائے جہاں تو توبہ چند در چند حسب مشیت خداوندی ہو جاتا ہے وہ اصل محل توفیق نہیں ہو سکتا اس کا جو توبہ میں ماضی ملے گا۔ ہر مضاف کو عذوف مانا جائے تو مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ کی دہائی میں خرچ کرنے والا مومن مذکورہ بارش کی طرح ہے جس طرح بارش میں پھل بقدیر بارش پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مومن کا توبہ بھی کو بیش بقدر صرف ہو گا صرف کثرت نہیں جائے گا۔

واللہ یمنا تھتھون یضعفون اللہ حسدے اہول کو خوب دیکھتا ہے اس جملہ کا تعلق دونوں فریقوں سے ہے و کھاوت کے لئے خرچ کرنے والے فریق کے لئے اس میں خوف ہے اور خوشنودی خدا کے لئے خرچ کرنے والے فریق کے

لے (مزید ترغیب ہے۔

ہمزہ استفہامیہ انکار یہ ہے اور اس آیت کا ربط آیت لَا تَبْتَطِلُوا صَدَقْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْآذَى

آیوۃ الحدیث

ہے۔

أَنْ تَكُونُوا لَكُمْ جَنَّةٌ مِّنْ ثَمَرِهَا وَاعْتَنَابُ ثَجَارٍ مِّنْ ثَمَرِهَا الْأَنْهَارِ لَكُمْ فِيهَا مِمَّا يُكَلِّفُ الشَّعْرَ لَا

بارش میں درخت تو دوسرے بھی ہیں لیکن مجبور و انگور کی فصلات اور ان کے متاع کی کثرت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں پھلوں کا ذکر کیا اور آخر میں ثَمَرِهَا مِمَّا يُكَلِّفُ الشَّعْرَ بھی اس لئے فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بارش میں صرف مجبوریں اور انگور ہی ہیں اور کوئی پھل نہیں ہے یعنی اگر تم میں سے کسی کا ایک بارش ہو جس میں سرسبز رہی ہوں مجبور اور انگور کے درخت خصوصیت کے ساتھ ہوں اور دوسرے پھلوں کے درخت بھی ہوں اور اسی حالت میں۔

وَاصْبَابُ الْيَكْبَرِ وَلَكُمْ اس کو بڑھایا آئیے اور کمائی کی طاقت نہ رہے ولو حال یہ ہے (ہم نے حال ہی کا ترجمہ کیا ہے) کیا عطف ہے لیکن عطف معنوی ہو گا یعنی کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک بارش ہو اور اسکو بڑھایا آئیے۔

ذُرِّيَّةً مِّنْ ثَمَرِهَا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیج یا عورتیں ہوں جو کمائی کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس جملہ میں بھی وہ عطف یا حال یہ ہے عطف اصباہ پر ہو گا اور حال اصباہ کی تفسیر مفعول کا

فَاصْبَابُ اِعْصَابُ فَيَنْبَغِي نَارُ پھر اس بارش پر ایسی آمد ہی آجائے جس میں آگ ہو (اِعْصَابُ وہ تیز طوفانی ہوا جو زمین سے پھٹل عمودی اوپر کو جاتی ہے) (بگولہ)۔

فَاُخْرِجَتْ فَاُخْرِجَتْ اور اس سے بارش جل جائے مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس عمدہ اعلیٰ مال ہو اور جب اس کو اپنے مال کی سخت ضرورت کا وقت آئے تو مال جل جائے اور وہ مرتے دم تک حسرت و بازواری کی زندگی بسر کرتا رہے جب یہ بات ہے تو کوئی کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی اس کی ساری نیکیاں نکالت جائیں اور وہ آخرت میں ہمیشہ کے لئے ناکام و نامراد رہے۔

عبد بن عمیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے دریافت کیا، آپ لوگوں کی رائے میں آیت آيُوۡدُ اٰخِذُوۡكُمْ اِلٰھُ سَبْعَ اَشْهُارٍ مِّنْ ذٰلِکَ ہوں تو صحابہ نے جواب دیا اللہ اعلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضب ناک ہو کر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے (اللہ اعلم) کیا جواب ہے اللہ تو جانتا ہی ہے تم اپنا جواب دو حضرت ابن عباس نے کہا اس آیت کا مجھے کچھ علم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے تم کو اور اپنے کو (تم سن ہونے کی وجہ سے) حقیر نہ سمجھو حضرت ابن عباس نے کہا اس آیت میں عمل کی تمثیل بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کی تمثیل وہی گئی ہے جو اللہ کی فرمان برداری کے کام کرتا ہے پھر اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ گناہ کے کام کرنے لگتا ہے آخر وہ اپنے اعمال کو یاد دیتا ہے۔

کَذٰلِكَ يَتَّبِعُ اللّٰهُ لِكُلِّ اٰلِهٰتٍ لَّعَنَهُمْ تَتَفَكَّرُوۡنَ یونہی اللہ تمہارے لئے نشانیاں واضح کرتا ہے کہ تم

ان پر غور کرو اور نصیحت حاصل کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُفْسِقُوا فِي مَآكِنِكُمْ میں خریج کرو۔ طہیات سے مراد عمدہ و کھری چیزیں لیکن حضرت ابن مسعود اور مجاہد نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ حلال

چیزیں مراد ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بدمذہب حرام مال کما کر اس میں سے

خیرات کرتا ہے اس کی خیرات قبول نہیں ہوتی نہ حرام مال خریج کرنے میں برکت حاصل ہوتی ہے اور جو کچھ اپنے پیچھے

چھوڑ جاتا ہے وہ دروغ تک جائے گا اس کے لئے سامان ہو جاتا ہے وہ برے (عذاب) کو بری (کمائی کی) خیرات سے منانیں سکتا

بلکہ برے کو بھلے سے مناسکتا ہے ناپاک سے ناپاک دور نہیں ہوتا۔ روا احمد

یہ آیت اجماع علماء اور جمہور اہل سنت کی بڑی پہلی دلیل ہے ولہذا (خاہری) کے اس قول کے خلاف کہ سوائے موسیٰ اور سونے چاندی کے اور کسی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جمہور کے نزدیک منقولہ اور غیر منقولہ چیزوں پر بشرطیکہ تجارت کی ہوں زکوٰۃ واجب ہے تجارت کی شرط اس لئے ہے کہ مال زکوٰۃ کا نا ہی ہو تا شرط ہے اور سامان میں بغیر تہیت تجارت کے نمو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں سوائے اس سامان کے جو تجارت کے لئے ہو۔ رواہ الدار قطنی۔

حضرت سرہ بن جندب کا بیان ہے کہ ہم کو سامان تجارت کی زکوٰۃ دیا کرنے کا حکم رسول اللہ ﷺ دیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد والدار قطنی و ابویہ و ابن ماجہ۔

برزخ نے سلیمان بن سرہ کی روایت بھی بحوالہ سرہ نقل کی ہے لیکن اس روایت کی اسناد میں کچھ جمالت ہے (بعض رولوی مجہول ہیں)۔

سامان میں زکوٰۃ کا وجوب اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو ہم اس نے روایت کی ہے ہم اس کا بیان ہے کہ کچھ کچھ چیزے اپنی گردن پر اٹھائے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اس تم زکوٰۃ و انہیں کرتے میں نے عرض کیا۔ میرے پاس تو سوائے اس کے اور کوئی مال نہیں فرمایا یہ تو مال ہے نیچے اتار دینا نے اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے ان کی تسبیح کی اور قابل زکوٰۃ پایا اور فرمایا ان کی زکوٰۃ واجب ہے چنانچہ ان چیزوں کی آپ ﷺ نے زکوٰۃ وصول کر لی۔ رواہ الشافعی و احمد و عبد الرزاق و ابن ابی حنیفہ و سعید بن منصور و الدار قطنی۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ پور گائے بھینسوں میں ان کی زکوٰۃ پور کپڑے میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے اس روایت میں اَلْبَيْتِ زَاوِ مَقْطُوعِ کے ساتھ آیا ہے دار قطنی نے اس حدیث کو تہن کزور طریقوں سے نقل کیا ہے دو طریقوں میں موسیٰ بن عبیدہ زیدی آتا ہے جس کے متعلق امام احمد نے کہا ہے کہ اس کی روایت لینا جائز نہیں اور تیسرے طریقہ میں عبد اللہ بن معاویہ بن حاتم آتا ہے جس کو نسائی نے ضعیف اور بخاری نے منکر قرار دیا ہے اسی طریقہ میں ایک رولوی ابن جریج بھی ہے جس نے عمران بن انیس سے من کر یہ حدیث نقل کی ہے لیکن بخاری نے کہا کہ ابن جریج نے عمران بن انیس سے حدیث نہیں سنی۔ ایک چوتھے سلسلہ سے دار قطنی اور حاکم نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے۔ اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ پور بکریوں میں ان کی زکوٰۃ پور گائے بھینسوں میں ان کی زکوٰۃ پور کپڑے میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور جو شخص درہم یا دینار اٹھا کرے گا کہ نہ قرض خود کو دیکھ نہ راہ خدا میں خرچ کرے گا تو حقیقتاً اس کے لئے کزور ہو گا جس سے قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا۔ اس اسناد میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

ابن دینار کا بیان ہے کہ میں نے (حاکم کی کتاب) مستدرک کے نسخہ میں البز کی جگہ البز (گیہوں) دیکھا تھا اگر کسی تجارتی سامان کو چند سال تک فروخت نہ کرے تو اس مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں امام مالک کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزر جائے لیکن جب فروخت کرے گا تو صرف ایک سال کی زکوٰۃ دیا کرنی ہو گی باقی تینوں اماموں کے نزدیک ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے خواہ فروخت نہ کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو سامان تجارت کے لئے ہو اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ اور یہ حکم عمومی ہے خواہ فروخت کیا جائے یا نہ کیا جائے (دو جوب میں کوئی فرق نہیں آتا)

وَمِمَّا كَسَبْتُمْ نَحْنُ لَكُمْ فِي الْكُرْبِ م۔ اور ان چیز میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں صدقہ نافذہ مروا ہے (زکوٰۃ مروا نہیں) حضرت انس بن مالکؓ رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی درخت یا کھیت ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی آدمی یا پرندہ یا چوپائے کھاتے ہیں تو مالک کے لئے وہ خیرات ہوتی ہے (یعنی خیرات کا ثواب دھرتی ہے کہ رواہ احمد و ابی حنیفہ و الترمذی۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی کرنی مستحب ہے لیکن حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے کہ رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا ہے یعنی صحت کے اوزار جس قوم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس قوم کے اندر ذلت داخل ہو جاتی ہے۔ (رواہ البخاری) یہ حدیث کاشت کاری کی غوسہ پر دلالت کر رہی ہے (واللہ اعلم) صحیح یہ ہے کہ آیت مذکورہ زکوٰۃ کے متعلق ہے کیونکہ امر و جوب کے لئے ہے استجاب پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پس زمین کی پیداوار کا عشر دینا اس آیت کی روشنی میں واجب ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اتفاق ہے کہ کھجور، انگور اور ہر قسم کے غذائی غلہ میں دسواں حصہ اور اگر واجب ہے بشرطیکہ سچائی بارش، چشمے، بواہی اور دریا کے پانی سے ہو جس کو حاصل کرنے کے لئے (کھدائی وغیرہ کی) کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی لیکن اگر آب پاشی، ذول یا چس وغیرہ سے ہو تو پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے۔ گھاس اور ایندھن کی لکڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں بشرطیکہ زمین اس کے لئے محفوظ نہ کر دی گئی ہو۔

اقسام مذکورہ کے علاوہ دوسری پیداوار کی زکوٰۃ واجب ہونے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کے غلہ پھل اور سبزی میں زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ آیت مذکورہ کا حکم عام ہے اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا بھی فرمان ہے کہ جو چیز بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو یا عشری ہو اس میں عشر لازم ہے اور جس کی سچائی آب پاشی سے ہو اس میں نصف عشر (بیسواں حصہ) لازم ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر کی روایت سے بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان اور ابن جبار نے نقل کی ہے اور مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے اور ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور نسائی و ابن ماجہ نے حضرت معاذ کی روایت سے اور ابوداؤد وغیرہ نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی روایت سے بیان کی ہے۔

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ صرف اس پیداوار میں ہے جس میں غذائیت ہے جیسے کھجور، انگور، چنا، جو، گیہوں، چاول وغیرہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام احمد کے نزدیک زکوٰۃ کا وجوب اس کیلئے اور ذنی چیز میں ہے جو لوگوں کے پاس (بلاور ذخیرہ) رہ سکتی ہو (ذخیرہ کر کے رکھنے سے خراب نہ ہوتی ہو) جیسے حل، بادام، فندق، پست، زعفران، زریہ، کسم کے بیج وغیرہ۔ سبزی میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی دلیل حضرت معاذ کی حدیث ہے کہ جس کی سچائی بارش یا دریا پانی سے ہو اس میں عشر ہے اور جس کی سیرابی آب کشی سے ہوتی ہو اس میں نصف عشر ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کھجور، گیہوں اور غلہ میں ہے کھیر، لکڑی، خربوزہ، تربوز، انار، مٹنا اور سبزیوں میں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ رسول اللہ قطعی والحاکم الباقی۔

لیکن اس حدیث کی روایت میں ضعف بھی ہے اور اطلاق بھی۔ اس کے رولوں میں سے اسحاق اور ابن نافع ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن معین (مشہور ناقد) نے کہا ہے کہ اسحاق کچھ نہیں اس کی حدیث نہ لکھی جائے اور امام احمد اور نسائی نے اس کو متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں الفاظ آئی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے لکھ کر پوچھا کہ سبزی ترکاری کا کیا حکم ہے حضور ﷺ نے فرمایا ان میں زکوٰۃ نہیں۔

یہ روایت بھی ضعیف ہے ترمذی نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کسی فرمان کا اس بارے میں صحیح ثبوت نہیں۔ ابن موسیٰ بن طلحہ نے رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کی ہے۔ دارقطنی نے عل میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح ہے۔ بیہقی نے موسیٰ بن طلحہ کی حدیث سے اس کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ موسیٰ جلیل القدر تابعی تھے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی لیکن ابن عبد البر کا قول ہے کہ موسیٰ نے حضرت معاذ سے ملاقات کی نہ ان کا زمانہ پایا۔

دارقطنی نے چند طریقوں سے موسیٰ بن طلحہ بروایت طلحہ مرفوعاً نقل کیا ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس روایت کے ایک طریق استاد میں حراش بن مہبان ہے جس کا ضعف ایک جماعت کے اقوال سے منقول ہے اور دوسرے طریق

میں نصر بن حماد واقع ہے جس کو یحییٰ نے کذاب کہا ہے اور یعقوب بن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور مسلم نے اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ تیسرے طریق میں محمد بن جابر داخل ہے جو کچھ نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام احمد نے کہا کہ اس کی روایت کردہ حدیث وہی نقل کرے گا جو اس سے بھی زیادہ شریر ہوگا۔ دارقطنی نے مردان بن محمد سخاوی کے طریق سے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے لیکن مردان بن محمد کی روایت کو دلیل میں پیش کرنا درست نہیں۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں موسیٰ بن طلحہ کا قول نقل کیا ہے کہ سوائے گیہوں جو بھجور، انگوڑ اور کشمش کے اور چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاذؓ کے نام جو خدا رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہم کو ملا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ بن طلحہ سے مرسل حدیث صحیح ہے۔ ترمذی وغیرہ کی یہی رائے ہے اور مرسل قابلِ حجت ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ دوسری روایت بھی اس کی تائید میں موجود ہیں جن کو مختلف سندوں سے ہم نقل کر چکے ہیں پھر دارقطنی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو مرفوع حدیث نقل کی ہے وہ بھی مؤید ہے اگرچہ اس کے سلسلہ میں صخر بن حبیب داخل ہے جو بہت ضعیف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علیؓ والی حدیث کو موقوفاً نقل کیا ہے اس کے سلسلہ میں یحییٰ بن رافع آتا ہے جو ہے تو سچ لیکن اس کا حافظ قوی نہیں۔

دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ زمین سے پیدا شدہ ہبزی (ترکاری) میں زکوٰۃ نہیں ہے اس کے سلسلہ میں صالح بن موسیٰ واقع ہے جو بخاری کے نزدیک منکر الحدیث اور نسائی کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔

محمد بن عقیل کا ایک بیان ہے کہ حضرت معاذؓ کو یمن بھیجے وقت رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ہر چالیس دینار پر ایک دینار لینا اور ہبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بیان بھی دارقطنی نے نقل کیا ہے اس میں صالح بن موسیٰ داخل ہے (جو منکر اور متروک ہے) اس جگہ ہم کچھ دوسری احادیث بھی نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے بھجور، کشمش، گیہوں اور جو کے اور کسی پھل پر زکوٰۃ نہیں ہے پس انہی چار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حاکم اور بیہقی نے ابو بردہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو تعلیم دین کیلئے یمن بھیجا تو بقول حضرت ابو موسیٰ ان کو حکم دیا کہ سوائے ان چار چیزوں کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ وصول کرنا نہ ہو، کشمش، بھجور، جو، بیہقی نے لکھا کہ اس حدیث کا سلسلہ متصل ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

طبرانی نے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان چار چیزوں میں زکوٰۃ کا طریقہ جاری فرمایا۔ دارقطنی نے اس حدیث کو بروایت عمرو بن شعیب از شعیب بنحو والدہ شعیب بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف نے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر چار میں بھجور، کشمش، گیہوں اور جو۔

بیہقی نے بروایت شعبی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کو لکھا تھا زکوٰۃ صرف چار میں واجب ہے گیہوں، جو، بھجور، کشمش، ان چار کے ساتھ ایک پانچویں چیز یعنی جواریں بھی زکوٰۃ واجب ہونے کی روایت آئی ہے لیکن یہ روایت ضعیف اور کمزور ہے۔

میں کہتا ہوں جب علماء کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ وجوب زکوٰۃ کا حصہ مذکورہ بالا چار چیزوں ہی پر نہیں ہے تو لا محالہ حدیث کی کوئی توجیہ کرنی لازم ہے یعنی لفظ مشکل کو مقدار قرار دیا جائے گا یعنی ان چاروں کی طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ کا وجوب ہے (مثلاً حدیث: لا زکوٰۃ الا فی اربعہ التمر والزبیب والحنطة والشعیر کی توجیہ بخلاف مضاف اس طرح ہوگی کہ لا زکوٰۃ الا فی اربعہ یعنی لا زکوٰۃ الا فی مثل اربعہ زکوٰۃ نہیں ہے مگر ان چار ایسی چیزوں میں، پس (جب زکوٰۃ کے وجوب

کا حصہ نہیں بلکہ ان کی طرح دوسری چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور ملکیت انسان اور جوہر زکوٰۃ کے لئے کافی ہے تو انہما مالک اور لام مال شفعی کے نزدیک خدایت علی ملکیت ہے (یعنی جو چیزیں خدائی طور پر مستقل ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن لولی یہ ہے کہ وجہ مماثلت دو اصناف کو ترکہ یا جائے ایک تو یہ کہ ممکن چاروں کی طرح دوسری چیزیں زکوٰۃ خیرہ و اندوزی کے قائل ہوں (زکوٰۃ خیرہ و اندوزی سے خراب نہ ہوتی ہوں ساک بات اور نیز رکاز مال جمع کر کے رکھ پھونڈنے سے خراب ہو جاتی ہے) اور سبب وقوعہ میں سکون یعنی کی پیدائش میں سال بھر چند ہا شرط نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لئے مال کا نحو شرط ہے اور قلعہ

ڈاکٹر اسرار علی ہے یہ فیصلہ اجماعی ہے۔

مالک علیہ السلام کا قول اور بائع وہ بھی جو بیع عشر کے لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے اور دوسرے انہما مال کے نزدیک تو کسی ماں کے مالک کا ناقص بائع ہو اور جوہر زکوٰۃ کی شرط نہیں ہے (یہاں تک کہ صغیر میں بیع اور دیوانے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے) اور انوں مسئلوں میں امام اعظم کے فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ خالص عبادت ہے اور ہر عبادت کے لئے تہیت ضروری ہے اور عمت تہیت کے لئے تہیت کرنے والے کا قائل بائع ہو اور لام مال کے لئے انداز بائع اور دیوانہ کے مال پر زکوٰۃ کلا جو بیع نہیں جس طرح اس دوروں پر نماز واجب نہیں (لیکن عشر عبادت ضرور ہے عکس موافق آئینہ گو یا عشر کی دو خصوصیتیں ہیں عبادت ہو اور مشقت آئینہ ہونا) پس عبادت ہونے کے لحاظ سے عشر دینے والے کا مسلمان ہو یا مشرک ہے کافر پر عشر نہیں خرچ لازم ہے عشری زمین کو اگر غیر مسلم خرید لے تو جسور کے نزدیک اس کے ذمہ خرچ ہو گا عشر نہ ہو گا۔ امام محمد عشری زمین میں عشری لازم ہونے کے قائل ہیں (غرض اس کا مالک مسلم ہو یا غیر مسلم اور تہیت دلی ہونے کے لحاظ سے پھر اور دیوانہ پر بھی عشر واجب ہے جیسے بیوی کا عقد وغیرہ ان کے مال میں لازم ہے۔

کیا پیدائش پر عشر لازم ہونے کے لئے مقدور نصاب شرط ہے؟

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقدور نصاب شرط نہیں ہے بلکہ پیدائش ہی ہو عشر واجب ہے کیونکہ اعدادیہ ترکہ میں الفاظ عام ہیں۔ عمر بن عبدالمطلب، عباد اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی قول ہے عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے مؤخر الذکر تین حضرات کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ زمین کی پیدائش میں عشر واجب ہے پیدائش کم ہو یا زیادہ علی کے قول میں اتنا نہ ہے یہاں تک کہ اس حد میں بھی ایک حد ہے۔ امام ابو یوسف نے بھی نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے جو مساحت حد ابراہیم علیہ السلام کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عشر کے لئے نصاب شرط ہے اور مقدور نصاب بیان نہ ہے آپ کر بیٹے جانے والی چیزوں میں پانچ دن سے ایک دن سا تخصص کا ہوتا ہے (اور ایک صاع رائج الوقت وزن سے تقریباً چار میر ہوتا ہے) اور جو چیزیں اس دن کے آپ سے نہیں فروخت ہوئیں۔ انہما مال وہ مقدور عدوی سمجھے جس سے غنائج دیں کی فروخت ہوتی ہے پس ہر پانچ عددان کی مقدور نصاب ہوگی مثلاً روٹی کی پانچ کا حصہ مقدور نصاب ہیں ہر کا کھ کا وزن میں سو میر، و عقرقین پانچ میر وغیرہ پانچ دن سے ایک کی قیمت کا اندازہ لونی غلہ سے کیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو یوسف کا ہے۔ جسور کے نزدیک جو عشر کے لئے مقدور نصاب شرط ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا پانچ سو سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم من حدیث ابی سعید الخدری، مسلم نے یہ روایت حضرت جابر کے خالہ سے بھی اور بیہقی نے حضرت عمرو بن حزم کی روایت سے۔

مسئلہ: ہر زمین کی پیدائش پر عشر واجب ہے آیت کا حکم مطلق ہے کہ خاص خبر کی زمین کی قید نہیں ہے مگر مسلمان خراجی زمین کا مالک ہو جائے تو (اور مسود میں) کیا خرچ ساقت ہو جائے گا صرف عشر قائم رہے گا یا خرچ و عشر دونوں قائم رہیں گے خرچ زمین کا اور عشر پیدائش کا۔ (اور الذکر قول جسور کا ہے کیونکہ خرچ زمین کا نہیں ہے پیدائش سے اس کا تعلق نہیں اور عشر پیدائش کی زکوٰۃ نہیں زمین کی زکوٰۃ نہیں۔ اسی لئے پیدائش میں (جسور نہ کوہ) نصاب کی شرط ہے۔ ہاں اعظم نے فیلیا خراجی زمین کا خرچ بھی ساقت نہیں ہو سکتا اور عشر و خرچ جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ عشر زمین کی زکوٰۃ ہے بھی کی نہیں اسی لئے

پیداوار کا نصاب تک پہنچنا امام صاحب کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ حقیقت میں خراج کے ساقط ہونے یا نہ ہونے کی بحث کا یہ مقام ہی نہیں (یہ مقام صرف بیان عشر کا ہے) اور عشر و خراج کے جمع ہونے کی ممانعت پر کوئی شرعی دلیل نہیں (لہذا جسور کے نزدیک خراجی زمین میں دونوں واجب ہیں اگر ہی) دو حدیث جو ابن ہدی نے کامل میں نور ابن جوزی نے بروایت یحییٰ بن عسیر ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حماد بن عیسیٰ ابراہیم بنحو الہ علقہ بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان پر عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے تو یہ روایت ہی غلط ہے ابو حاتم نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہے۔ یحییٰ بن عسیر قریبی جموع تھا اسے خود حدیث بنا کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ سے لوہر والے لوگوں پر درود بخند کی ہے۔ ابن ہدی نے کہا اس اسناد کے ساتھ اس حدیث کا رد بھی یحییٰ بن عسیر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں یہ ابراہیم کے قول کی نقل ہے لیکن ابراہیم قائل جنت میں نہ ان کا قول جنت ہے، اسی طرح شعبی اور عکرمہ کا بھی یہی قول ہے کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے نہ کسی ایک زمین میں نہ کسی ایک مال میں ان دونوں آثار کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ صاحب ندایہ کا یہ دعویٰ قائل تسلیم نہیں کیونکہ ابن منذر نے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے خراج و عشر کو جمع کیا تھا اور عمرؓ بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اگر مسئلہ اجماعی ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے یہ اجماع مخفی نہ رہتا۔

”مسئلہ“

کے اطلاق میں معدن سے تعلق والا چاندی سونا داخل ہے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا مشہور قول یہی ہے اگر مقدار نصاب کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ کی طرح چالیسواں حصہ دینا ہو گا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا مصرف بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہے۔ مگر امام مالکؒ کے نزدیک اس کا مصرف مال غنیمت (کافروں کا جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آئے) کی طرح ہے۔ ایک روایت میں امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ (اور مشہور قول کے اعتبار سے امام احمدؒ کے نزدیک یہ آیت معدنی اشیاء (یعنی سونے چاندی) کو شامل نہیں ہے بلکہ مال غنیمت کی طرح اس میں بھی پانچواں حصہ واجب الادا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ** بات یہ ہے کہ سونا چاندی زمین ہی کا ایک جزو ہے پہلے کفار کے ہاتھ میں تھا پھر مسلمانوں کو مل گیا لہذا اس کا حکم وہی ہو گا جو کافروں کی دوسری چیزوں کا ہے۔ اسی کی موافقت میں امام شافعیؒ کا بھی ایک قول مروی ہے۔ ہمارے نزدیک آیت مذکورہ معدنی اشیاء (چاندی سونے) کو شامل نہیں ہے ہمارے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ اخراج کا حقیقی معنی ہے کسی ایسی چیز کو برآمد کرنا جو پہلے اندر موجود ہو غلہ اور پھل زمین کے اندر پہلے موجود نہیں ہوتے اس لئے ان کے لئے لفظ اخراج کا استعمال حقیقی نہیں مجازی ہے (یعنی اس جگہ اخراج کا معنی ہے پیدا کرنا) اور یہی مجازی معنی آیت میں بانطق علماء مروی ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقی معنی بھی مروا لیا جائے (اور معدنی اشیاء کو حکم آیت میں داخل قرار دیا جائے) اور نہ حقیقت اور مجاز دونوں یک وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اصول فقہ کی صراحت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت اور مجاز کا یک وقت مروا لینا ناجائز ہے لیکن امام شافعیؒ حقیقت و مجاز کے اجتماع کو جائز کہتے ہیں۔ اسی آیت کی طرح (أَوَّلًا مَسْتَمَّ السَّيِّئَاتِ) بھی ہے اس آیت میں کس (چھوٹے) سے بالا جماع مروا ہوا ہوا ہوا ہے یعنی مجازی معنی مروا ہے لہذا حقیقی معنی (یعنی چھوٹا) مروا نہیں ہو سکتا اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کو صرف چھوٹا نقش و وضو نہیں امام شافعیؒ کے نزدیک عورت کو چھوٹے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک حقیقت و مجاز دونوں کو یک وقت مروا لینا ناجائز ہے۔

امام احمدؒ کے نزدیک ہر معدنی چیز کا پانچواں حصہ واجب الادا ہے خواہ وہ چاندی یا قابل سیلان ہو جیسے جست چونا یا جامد قابل سیلان ہو جیسے سونا چاندی لوہا وغیرہ یا سیال ہو جامد ہو۔ جیسے مٹی کا تیل پٹرول تدرکول وغیرہ کیونکہ اس سب کو مال غنیمت قرار دیا جاسکتا ہے (اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ واجب الادا ہے) امام اعظمؒ کہتے ہیں کہ صرف جامد قابل سیلان اشیاء

یعنی چاندی سونے لوہے وغیرہ میں پانچواں حصہ واجب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے فی الزکاتِ اَلْخُمْسُ رِکَازِ میں پانچواں حصہ ہے اور لفظ رکاز کا اطلاق صرف ان ہی چیزوں پر ہوتا ہے جو جاہ قابل سیلان ہوں زمین کے اندر کی وہ چیزیں جو جاہ قابل سیلان ہوں (وہ رکاز نہیں ہیں) ان سے تخم بھی جائز ہے۔ لام مالک اور لام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ کا وجوب صرف سونے چاندی میں ہے لوہے وغیرہ کی کان حکم وجوب سے خارج ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ثنویت (یعنی اشیاء کی قیمت بننے کی صلاحیت) جو زکوٰۃ کے لئے شرط ہے وہ صرف نمونہ پر ہونے کی وجہ سے ہے اور زمین سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ تو سر اسر نمونی ہے اس لئے غلہ، پھل وغیرہ کی زکوٰۃ کے لئے بائناق علماء سال کا دور ان شرط نہیں ہے باوجودیکہ یہ چیزیں نقد میں سے نہیں ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ معدنی اشیاء کی زکوٰۃ کے لئے ان کا نقدی ہونا (یعنی قیمت بننے کی صلاحیت رکھنا) ضروری قرار دیا جائے۔

لام شافعی معدن میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں اس قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو لام مالک نے مؤطا میں لکھی ہے کہ ربیعہ بن عبد الرحمن نے کسی (نامعلوم الاسم) کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال بن حارث مزینی کو قبلہ کی طرف والی کانین بطور جاگیر عطا فرمادیں یہ کانیں فرخ کی طرف تھیں اس وقت تک ان کانوں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ (سرکاری طور پر) نہیں لیا جاتا۔ ابن عبد البر نے کہا مؤطا میں یہ حدیث منقطع ہے ابن جوزی نے کہا ربیعہ نے صحابہ کو کیا تھا ایسی حالت میں صحابی (کے نام) کو نہ جاننا (روایت میں) نقصان رسال نہیں اور اس کو مرسل نہیں کہا جاسکتا۔ ابو عبد نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے اور منقطع ہونے کے باوجود اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں زکوٰۃ لینے کا حکم دیا تھا بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آج تک ان کی زکوٰۃ لی جانی ہے اس لئے جائز ہے کہ وصول زکوٰۃ حاکموں کا اجتہاد ہو۔ لام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مذکور نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو نہیں لیا ہے اور نہ (اپنی کتابوں میں) نقل کیا ہے بطور جاگیر عطا کرنے سے زائد رسول اللہ ﷺ کا کوئی حکم اس میں ہے کانوں میں وجوب زکوٰۃ کا حکم رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں ہے۔

حاکم نے مستدرک میں دروردی کا بیان لکھا ہے کہ ربیعہ نے بروایت حارث بن ہلال بن حارث مزینی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ والی کانوں کی زکوٰۃ حارث کے باپ سے لی تھی ابن جوزی نے بھی دروردی کی یہ روایت نقل کی ہے۔ لام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث ہے جو صحاح ستہ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔ لفظ رکاز معدن کو بھی شامل ہے اور کنز (یعنی مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کے گڑے ہوئے خزانے) کو بھی قاموس میں رکاز کے معنی کے ذیل میں ہے کہ رکاز وہ ہے جو کانوں کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے اور جاہلیت کے دینے (مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کے گڑے ہوئے خزانے) اور کان سے برآمد ہونے والے سونے چاندی کے ٹکڑے۔ نہایت میں ہے کہ اہل حجاز کے نزدیک رکاز اس خزانہ کو کہتے جو جاہلیت کے زمانہ کا ہو (یعنی مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کا) فروع نے زمین کے اندر دیا ہوا اور اہل عراق کے نزدیک رکاز کان کو کہتے ہیں لفظ رکاز میں دونوں احتمال ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب رکاز کے ساتھ الف لام استغراق کا ہو تو رکاز کے تمام اقسام پر اس کا اطلاق واجب ہو گا لامحالہ کان سے برآمد ہونے والی اشیاء میں پانچواں حصہ واجب الادا ہو گا بخاری کے نزدیک لفظ رکاز مشترک ہے لیکن واقعہ ایسا نہیں بلکہ رکاز کلی متواہی ہے لفظ رکاز ایک ہی معنی کے لئے موضوع ہے لیکن یہ معنی مشترک ہے (جاہلیت کے دینوں کو بھی کہا جاسکتا ہے اور معدنی اشیاء کو بھی کیونکہ دونوں زمین کے اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں)۔

لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رکاز میں خمس ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ رکاز کیا ہے؟ فرمایا سونا چاندی جو اللہ نے زمین کے اندر آسمان زمین کی پیدائش کے دن ہی پیدا کر دیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ درلودی کی نقل کردہ روایت میں جو لفظ زکوۃ آیا ہے اس سے حجاز (پانچواں حصہ) مرلو ہے دیکھو کہ کنز میں بالاجماع خمس واجب ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مصرف زکوۃ کی طرح ہے اور لفظ زکوۃ کا خمس پر اطلاق ہوتا ہے منہاج میں ہے کہ فقہ شافعی کے مطابق کنز کا مالک وہی ہے جس کو کنز ملا ہو اور اس پر زکوۃ (خمس) لازم ہے اور بالقرض اگر دونوں حدیثوں میں تعارض مان بھی لیا جائے تب بھی حدیث (فی الزکوۃ الخمس) زیادہ صحیح اور قوی تر ہے، واللہ اعلم۔

وَلَا تَقِيَمُوا (اور قصد نہ کرو ولا تقيموا اصل میں لاتقميموا تھا ایک تاہ کو ساقط کر دیا گیا۔ ابن کثیر نے بروایت بڑی وصل کی حالت میں قرآن میں ۳۱ جگہ ساقط شدہ یا کولوکر تشدید تاہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ نمبر ۲ آل عمران میں وَلَا تَقْرَءُوا، نمبر ۳ النساء میں إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ، نمبر ۴ المائدہ میں وَلَا تَعَاوَنُوا، نمبر ۵ النعام میں فَتَصَرَّقْ بِكُمْ، نمبر ۶ الاعراف میں فَاِذَا هِيَ ثَلُفٌ، نمبر ۷ یسٰ میں، نمبر ۸ فی لفظ الشعراء میں، نمبر ۹ وَلَا تُولُوا، نمبر ۱۰ وَلَا تَنْزِعُوا یہ دونوں لفظ الافعال میں آئے ہیں، نمبر ۱۱ التوبہ میں هَلْ تَرْضَوْنَ، نمبر ۱۲ ہود میں وَاِنْ تَوْلُوا، نمبر ۱۳ اور قَتُلُوا، نمبر ۱۴ وَلَا تَكْلُمُ نَفْسٍ، نمبر ۱۵ البحر میں مَا تَنْزِلُ، نمبر ۱۶ اِن تَقُولُوْهُ، نمبر ۱۷ فَاِنْ تَوْلُوا، نمبر ۱۸ الشعراء میں مَنْ تَنْزِلُ، نمبر ۱۹ الشّٰىطٰنِ تَنْزِيلُ، نمبر ۲۰ الزاب میں وَلَا تَبْتَغِیْ، نمبر ۲۱ وَلَا اَنْ تَبْدَلَ، نمبر ۲۲ الصافات میں لَا تَنَا سُرُونَ، نمبر ۲۳ الجرات میں وَلَا تَنْبَازُوا، نمبر ۲۴ وَلَا تَحْسَبُوْهُ، نمبر ۲۵ وَلْيُعَارَفُوا، نمبر ۲۶ المختہ میں اَنْ تَوْلُوا، نمبر ۲۷ الملک میں تَكَادُ تَمْشِيْ، نمبر ۲۸ میں لَمَّا تَخَيَّرُونِ، نمبر ۲۹ عَصَى مِنْ عُنَّةٍ تَلْفُظِيْ، نمبر ۳۰ واللیل میں نَادَا تَلْفُظِيْ، نمبر ۳۱ القدر میں تَنْزِلُ، بعض لوگوں نے بروایت بڑی دولفظ اور بھی نقل کئے ہیں نمبر آل عمران میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ مَّتَمِّنُّونَ نمبر ۲ الواقعہ میں فظلتُمْ تَفْكُهْمُونَ۔

خبریں۔ اب اگر تاؤ سے پہلے حرف مد ہوگا جیسا کہ اس آیت میں ہے تو محکمین میں زیادتی کی جائے گی یہ تمام تفصیل شیخ ابن کثیرؒ سے بروایت بڑی منقول ہے دوسرے قاریوں کے نزدیک ہر جگہ وصل ہوا ابتداء ایک تاؤ کو خفیف کیا جائے گا۔

الحَبِیْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ یعنی دی مال، خراب، تُنْفِقُونَ حال ہے تبعہ ہوا کی ضمیر فاعل ذوالحال ہے یہ بھی احتمال ہے کہ مِنْهُ کا تعلق تُنْفِقُونَ سے ہو اور مِنْهُ کی ضمیر الخبیث کی طرف راجع ہو۔ حاکم، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ہمارے گروہ انصار کے متعلق ہوا تھا ہم نکلتانوں والے تھے ہم میں سے کچھ لوگ دل سے خیرات دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اپنے درختوں سے جا کر کم و بیش چھوڑوں کا خوش فوٹا ہوا لاکر دیدیتے تھے اور خوش بھی کمزور متعلق والے خراب ردی چھوڑوں کا ہوتا تھا۔ ابو داؤد نسائی اور حاکم نے حضرت سہیل بن حنیف کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بدترین پھل عشر میں لاکر دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حاکم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر میں ایک صاع چھوڑوں کا حکم دیا، میں خراب چھوڑے لے آیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ابن ابی حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم لڑاں غلہ خرید کر صدقہ میں دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

یعنی اللہ کی راہ میں تو تم پر مال دیتے ہو حالانکہ بغیر چشم پوشی کے خود (باہم تبادلہ میں) دیا مال نہیں لیتے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے حق میں ردی مال نہیں لیتے اور رو خدا میں دیتے ہو ایسا کرنے کا قصد بھی نہ کرو۔

انفاس کا معنی ہے آنکھ بند کرنا یاں مجلہ اور گزر کر باہر لوہے (تفسیری مطلب عام اہل تفسیر کے نزدیک یہ ہے کہ) اگر کسی کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ایسا خراب مال دے تو یہ شخص قبول نہیں کرتا ہاں قصد اگر حق چھوڑ دینا چاہتا ہو تو لے لیتا

ہے۔ حسن بصری نور قادو نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تم ہزاروں سال کی قیمت میں اس کو بیس خریدتے۔ یہ روایت میں حضرت برہان کی طرف اس (شریح) کی نسبت کی گئی ہے کہ اگر ایسا مال تم کو بیس میں بیچا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ بیچنے والے کی شرم ہو تو بارہ فصلی کے ساتھ لے لیتے ہو تو جو چیز اپنے لئے پسند نہیں آئے وہ لے کر لیں اور بیس نہ لے کر لیں۔ روای مال ابو خدیجہ میں دینے کی ممانعت اس وقت ہے جب مال کھراؤ ہو لیکن اگر سب ہی خراب ہو تو عشر میں خراب مال ہی پر منحصر نہیں۔ اگر کچھ مال کھراؤ اور کچھ خراب ہو تو ہر قسم کے مال میں سے کچھ کچھ دینے چاہئے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ ۝
 اور جان رکھو کہ اللہ کو تو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں تمہارے صدقات کا نفع تمہارے ہی طرف ہوتا ہے اگر اللہ کے تمام افعال مستوجب ہوں۔
 الشیطان تم کو مفسد ہو جائے۔ یہ ہزاروں ہر نفقہ دین کا استعمال خیر و شر (دفعہ برت) دونوں میں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی خصوصاً قرین نہ ہو تو خیر کا وعدہ صرف ہوتا ہے اور شر کے لئے نفع (اور بے نفع) استعمال ہوتا ہے۔ اگر کامیابی سے بد حال ہو مال کی کمی یہ لفظ فَنَدَّرَ انْفُصَرَتْ سے ہے (یعنی انْفُصَرَتْ پشت کے سرے) مطلب یہ ہے کہ شیطان تم کو دھمکتے کہ اگر صدقات دوتے تو مفسد ہو جائے۔

وَيَا مَعْزُومِي الْعَفْصُ ۝
 اور تم کو عباد کا فتنہ دینا ہے، الفص، سے مراد ہے نکوئی و نیا عام معصیت کوئی نہ ہو، کلی نے کہا سوائے اس نسبت کے کہ ان میں ہر عقدہ حشا، سے مراد ہوتا ہے۔
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ ۝
 اور اللہ تم سے تمہارے گناہوں کی سزا کا نور محمد الہدیل دینے کا وعدہ کرتا ہے (یعنی اگر تم ابو خدیجہ میں خرچ کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور جو کچھ تم دے گے اس سے بہتر دینا میں) (صرف) آخرت میں تم کو عطا کرے گا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ ۝
 اور اللہ ابو خدیجہ میں خرچ کرنے والے کے لئے اپنے فضل کو سب کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف روایت ہے کہ ہر صحابہ کو فرماتے تھے میں ایک کتبہ ہے الہی ابو خدیجہ میں خرچ کرنے والے کو عطا فرما دے اگر کتبہ کے الہی بخیل کو رہا، یا لہ سے، (نہاری و مسلم)۔
 حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تم جتنی خرچ کرو اللہ تعالیٰ بھی تجھے حساب سے دے گا اور جمع کرے گا کہ وہ اللہ بھی جمع کرے گا (تجھے نہیں دے گا) جس تک تجھ سے ہو سکے لیکن وہ (کچھ) کچھ دے دے بخیر و مسلم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے کعب کے مالک کی وہ گھٹا پائے والے ہیں، میں نے عرض کیا وہ کون، فرمایا وہ جو زیادہ مال میں لیکن اس قسم سے دھاندلوں میں ہیں وہ اس طرح اور اس طرح آگے پیچھے اور اونچا اونچا کرتے دیتے ہیں مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ بخاری و مسلم۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے اور آسمان اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ سے قریب ہے اور جہنم حتی عبادت گذار بخیل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ (ترمذی)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عبادت جنت میں ایک درخت ہے (جس کی ٹہنیوں جنت سے باہر بھی ہوتی ہیں) لیکن جو شخص اس کی کوئی شاخ کاٹ لیتا ہے وہ شاخ اس آدمی کو جنت کے باہر نہیں رہنے دیتی (اٹھا کر اندر لے جاتی ہے) اور جو شخص دوزخ میں آیت درخت ہے (جس کی شاخیں دوزخ سے باہر ہیں) وہی جو شخص اس کی کوئی شاخ کاٹ لیتا ہے وہ شاخ اس آدمی کو دوزخ کے اندر لے جاتی ہے (جس کی شاخیں دوزخ سے باہر ہیں) اور جو شخص اس کی

مرفوعاً مقول ہے کہ خیرات دینے کی طرف جلد جلد آگے بڑھو کیونکہ سعیت خیرات کو کوثر (تسمیہ پانی) نہیں پہنچ سکتی۔
رواوردین۔

ثُمَّ يَتَنَبَّأُ الْيَوْمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فرماتا ہے، حکمت سے مراد ہے مفید صحیح علم اور اس کے مطابق عمل جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، ایسا علم بغیر وحی کے نہیں حاصل ہو سکتا اور وحی انبیاء کے پاس آتی ہے لہذا حکمت سب سے پہلے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے اور انبیاء کی معرفت دوسروں کو۔

انہیں مرویہ نے بغیر قیاس و حدیث کے صرف عین عیاں ہی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حکمت سے مراد ترکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ترکا سے مراد ہے تفسیر قرآن کیونکہ قرآن تو نیک ملک مبی پر ہوتے ہیں۔
مَنْ يَتَنَبَّأُ (جس کو چاہتا ہے) یہ مفعول اول ہے (انجمنہ مفعول دوم ہے) اس جہ اہمیت مفعول دوم کی تھی

اس لئے اس کو مفعول اول سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ
وَمَنْ يَتَنَبَّأُ الْيَوْمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ میں فعل مجہول ذکر کیا کیونکہ اصل مقصد حکمت کا ذکر ہے، (فاعل کا ذکر اس جگہ اصل مقصد نہیں ہے) ثَمَّ ثَمَّ جملہ کی قرأت ہے یعقوب کی قرأت میں منعوت ہے۔
فَقَدْ أَقْبَى خَيْرًا كَثِيرًا جس کو حکمت عطا کی گئی بلاشبہ اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی بخیر اعلیٰ میں تعویذ

حکمت خیر کو نہ ہرگز دیتا ہے یعنی ایسا خیر جس کے اندر دونوں جہاں کی بھنائیاں موجود ہوں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جس کی بھنائی چاہتا ہے اس کو دینا (کے مسائل) کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں (دینی احکام) تقسیم کرنے والا (یعنی بتانے والا) اور دینا (یعنی بھیجنا) اللہ ہے، مطلق سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین اعمال (کا سلسلہ باقی رہتا ہے)۔

۱۔ صدق چاہیہ (جیسے کون، سبیل، مدد رس، مژدک، مسافر خانہ وغیرہ) ۲۔ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں (جیسے تالیف کی ہوئی کوئی کتاب یا علمی عامل شاگرد) ۳۔ صالحہ اولاد جو والدین کے لئے دعا کرے و رواہ مسلم
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے اس کو بھی ننگی کرنے والے کے برابر ثواب ملے و رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے عابد پر عالم (دین) کی فضیلت ایسا ہے جیسے تمام ستاروں پر چودھویں کے چاند کی۔ عالم (اسلام) انبیاء کے وارث ہیں لیکن انبیاء نے میراث میں کوئی ورہم دیا نہیں چھوڑا بلکہ علم کی میراث چھوڑی جس پر امت کو لیتا ہے وہ بڑے نصیب والا ہے و رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی۔

حضرت ابو امامہ باقی روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا آدمی میں ایک عابد و دوسرا عالم، عابد پر عالم کی برتری ایسا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی پر میری برتری، پھر فرمایا بلاشبہ اللہ اس کے فرشتے کو تمام زمین آسمان والے یہاں تک کہ سور افراس کے اندر چوڑیاں لود پانی کے اندر پھیل سب اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے (یعنی معلم خیر اللہ رحمت مائل کرتا ہے اور تمام مخلوق اس کے لئے دعا رحمت کرتی ہے کہ وہ لائق ترمذی۔

وَمَا يَكُنْ لَكَ إِلَّا الْكِتَابُ ۝ یعنی لکھتے پڑھتے ہوئے مگر اللہ تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ صرف خیر اور دوسرے احکام کے متعلق اللہ تعالیٰ جو آیات بتا رہا ہے ان سے نصیحت اندوز اور خدا کا علوم پر غور کرنے والے صرف دعویٰ سمجھو اور لوگ ہوتے ہیں جن کا فہم و ہم کی مہمات اور شیطانی خیالات سے پاک ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ لکھنا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کامل طور پر نفس (لہو) مٹا ہو جائے۔

لہذا ہم جو کچھ خرچ کرتے ہو کسی طرح کا خرچ ہو تو رواہ امت سب کے سامنے ہو یا چھپا کر
وَمَا تَنْفَعُكُمْ مِنْ تِلْكَ

حق راست میں ہو یا باطل راست میں۔

اَوَّلُكُمْ فَتَعْلَمُونَ حَقَّكُمْ (اور جو اللہ کی نذر مانتے ہو یعنی اللہ کی فرمانبرداری کا جو کام (عبادت ہو یا باطل صرف) تم اپنے لیے پورا واجب کر لیتے ہو، خود نذر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو (جیسے اللہ اگر میرا یہ کام کر دے گا تو میں اس روزے رکھوں گا یا اس سبب کو کہ کھانا کھاؤں گا یا بلا شرط ہو۔

فَرَأَىٰ اِلَٰهَہٗ یَعْلَمُهَا (پھر اللہ اس کو جانتا ہے) ہم کو اس کا بدلہ دے گا۔

وَمَا لَیْلَیْمَیْنِ (لیکن جو لوگ بے جا تمہیں نذر کرنے والے ہیں، اور لوہہ نہیں خرچ نہیں کرتے یعنی ہوئی نذر میں پوری نہیں کرتے یا دکھاتے کے لئے دیتے ہیں یا گناہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

مِنْ اَنْفُسَیْہِمْ (ان کا کوئی بدلہ کار نہیں کہ اللہ کے عذاب کو توخ کر سکے۔

اِنْ شِئْتُمْ اِنَّہٗ لَیَنْصُرَنَّ قَوْمَکُمْ وَیُخْلِفَہُمُ ۙ (یعنی اگر تم لوگوں کے سامنے خیرات و دیگر طہرہ دکھاتے کے لئے نہ ہو تو یہ عمل اچھا ہے، (اگر نہیں کرتے) تو حق اور نقص ہے اس آیت میں طور سورۃ النساء میں ذیقتا کو فوج اور عین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، تو فوج اور ابو بکر اور ابو مرہ نے فوج کا لکھ کر پڑھا ہے مگر عین کی حرکت کا اضافہ کیا ہے اور سکون عین بھی جائز ہے، بانی تو یہ ہیں کہ فوج اور فوج میں کسرہ پڑھا ہے۔ سب نکات صحیح ہیں۔

وَلَنْ یَّخْلِفَہُمَا وَلَیُّوْهُمَا الْفَقْرَۃُ وَیُخْلِفَہُمُ ۙ (اور اگر اہل احتیاج کو تم چھوڑ کر وہ تو یہ فعل سب کے سامنے دینے سے بستر اور افضل ہے، حضرت ابو قحافہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھوڑ کر خیرات کرنا وہ ب کے غضب (کی آگ) کو بھرنے سے اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا اور بڑھاتا ہے، ہر دو غلط فہمی سے حسن۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس روزہ اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گا اس روزہ سات (قسم کے) آدمیوں کو اللہ اپنے سایہ میں لے لے گا۔

۱۔ خلیفہ عادل (یا منصف عام) ۲۔ وہ جو ان کی عبادت میں ہوئی ہے سداہ فعل جس کا دل مسجد کے لئے ہے بعد بھی وہاں آئے تک مسجد میں ہی ٹھہرے ۳۔ وہ روزہ آدمی جو اللہ کی خوشنودی کے لئے باہم محبت کرتے ہیں، باہم اکٹھے ہوتے ہیں تب تو اللہ اور الگ الگ ملے جاتے ہیں تب اسی فرض سے ۵۔ وہ آدمی جو عقلی میں اللہ کی یاد کرتا ہے اور دوتا ہے ۶۔ وہ فعل جس کو کوئی ہوے حسب دلی خواہش عورت اور اپنی طرف گناہ کے لئے بلاتی ہے اور وہ لکھا ہے میں اللہ سے ذرا تاجوں ۷۔ وہ فعل جو اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے اور اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے باقی باقی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ داخل ہاتھ نے کیا دیا (بخاری و مسلم)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف روایت ہے فرمایا تین آدمی ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں ایک جو رات سے اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دوسرے جو دین میں ہاتھ سے لڑتا ہے اور تیسرے جو دین میں ہاتھ سے لڑتا ہے، تیسرا وہ جو کسی جملہ راست میں ہر ساری گفت کھا کر بھاگ گئے ہوں مگر وہ دشمن کے مقابل ثابت قدم رہے (ترمذی)۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن آدمی ہیں جن سے اس کو نفرت ہے۔ جن سے اللہ کو نفرت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک آدمی بغیر کسی استحقاق قرابت کے محض اللہ کے واسطے کچھ مانگنے آیا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا صرف ایک آدمی لوگوں کی نظر سے بچ کر ہٹ گیا اور جا کر مائل کو اتنا چھوڑ کر کچھ دیا کہ اللہ کے نور لینے والے کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک جماعت رات بھر (دشمن سے نرنے کے لئے) سفر کرتی رہی جب (آخر رات کو) ایسا وقت آیا کہ لوگوں کو ہر ساری نظر سے بچنے سے چند ذرا تھوہ ہو گئی اور سب نے سونے کے لئے اپنے سر رکھ دیئے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کچھ سے دعا کرتے اور میری کتابت کی تلاوت کرنے لگا۔ تیسرا وہ شخص جو کسی جملہ راست میں تمام مقابلہ کے وقت (ساری) گفت کھا کر بھاگ گئے مگر یہ شخص دشمن کے مقابل اس وقت تک

جائز قہر ہوا کہ شہید ہو جائے یا اللہ فتح عنایت کر دے۔ جن تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے وہ یہ ہیں، زانی بوزحہا، اترانے والا فقیر اور ظالم غنی (ان تینوں کے پاس اپنے گناہ کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بڑھاپے میں جوش جھل نہیں ہوتا کہ زنا پر مجبور ہو، فقیر کے پاس دولت نہیں ہوتی کہ فخر اور غرور کرنے کا سامان ہو، مالدار اپنے گزراے کے لئے کسی کی حق تلفی پر مجبور نہیں ہوتا کیونکہ خود مالدار ہوتا ہے) اور اترنہ مذی والہ سائی۔

یہ قرأت خفص اور ابن عامر کی ہے ابن کثیر ابو عمر ولور ابو بکر نے تکفیر پڑھا ہے۔ ہر حال یہ جملہ فعلیہ ہے اور ماقبل پر معطوف نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے مبتدا اخذوف ہے یعنی نَحْنُ تَكْفِيرًا يٰ اَللّٰهُ يَكْفِرُ نَافِعٌ، جزو اور کسائی نے تکفیر پڑھا ہے کیونکہ اس کا معنی مضارع اور مدخول فاء مقام جزا ہے اس لئے جزم ہونا چاہئے۔

عَنْكَ حَسْبُكَ ہم تمہارے گناہ ساقط کر دیں گے، یمن زائد ہوا یہ کہ ہم تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے اس وقت بھیضیر ہو گا یمن ضیرۃ معاف کر دیں گے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھپا کر خیرات کرنا گناہ (کی آگ) کو بجھا دیتی ہے۔ رواہ الطبرانی فی الصغیر من حدیث ابی سعید الخدریؓ

وَاللّٰهُ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے یہ چھپا کر دینے کی ترغیب ہے، (کہ تمہاری پوشیدہ خیرات نشان نہ ہو گی)۔

لَيْسَ عَلَيْكَ حُجَّتُهُمْ آپ پر ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا لازم نہیں، نسائی، طبرانی، بزاز اور حاکم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ دار مشرکوں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتے تھے، یہ بات حضور اقدس ﷺ سے دریافت کی تو آپ نے (رشتہ دار مشرکوں کو دینے کی) اجازت دے دی اس پر آیت مذکور نازل ہوئی، ابن ابی شیبہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کی مرسل روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف اہل اسلام کو خیرات دینے کا حکم دیتے تھے اس پر یہ آیت اتری، اس کے بعد ہر مذہب کے آدمی کو خیرات دینے کا حکم حضور نے دے دیا، بغوی نے سعید بن جبیر کا قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مرسل سعید بن جبیر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اپنے دین والوں کے علاوہ کسی کو خیرات نہ دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد حضور ﷺ نے تمام مذہب والوں کو خیرات دینے کی اجازت دیدی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی غرض سے جو آپ غیر مسلموں کی مالی امداد سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں تو ایسا نہ کیجئے کیونکہ غیر مسلموں کو ہدایت یافتہ بنا دینا آپ کا ذمہ نہیں، بخاری نے شان نزول اس طرح نقل کی ہے کہ مسلمانوں کی کچھ سرکاری رشتہ داریاں یہودیوں سے تھیں اسلام سے پہلے یہ یہودیوں کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہودیوں کو کچھ دینا مناسب نہیں سمجھا اور (پانچ روک لیا) متعذریہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں (کیونکہ ان کی امداد کے سوا ان یہودیوں کے گذران کا کوئی ذریعہ نہ تھا) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَيْكُمُ اللّٰهُ يٰھٰٓؤُنّٰی مَن يَشَاءُ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے کیونکہ ہدایت اسی کی طرف سے اور اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ تم خیرات کرو گے یا مال خرچ کرو گے، خیر سے مراد یہ صرف خیرات یا مال۔ قَلِيلًا لِّنَفْسِكُمْ تُوخُوا اپنے لئے کرو گے یعنی اس کا نفع لوٹ کر تم کو ہی ملے گا لہذا دینے کے بعد نہ فقیر پر احسان رکھو نہ نیک مال راہنہ امیں خرچ کرو۔

وَمَا تَنْفِقُونَ اِلَّا اِبْغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاُوْٰحٰیہ ہے تَنْفِقُوا کی ضمیر فاعل ذوالحال ہے مطلب یہ کہ تم جو کچھ خیرات کرو جس کی غرض سوائے خوشنودی رب کے حصول کے اور کچھ نہ ہو تو وہ تمہارے ہی لئے مفید ہو گی، یا اودا حافظہ ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانو! تمہاری خیر خیرات تو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے پھر کیا وجہ کہ اپنی خیرات کا احسان

فقیر پر رکھتے ہو یا ناپاک مال دیتے ہو گویا یہ جملہ خبریہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے حال کے تقاضے کو بیان کیا ہے، **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ** لفظاً جملہ منفی ہے اور معنی کے لحاظ سے یہ کہ تمہاری خیرات کا مقصد خوشنودی رب کی طلب ہوئی چاہئے سوائے رضائے خدا کی طلب کے اور کسی غرض کے لئے خیرات نہ دو، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سوائے رضائے خداوندی کی طلب کے اور کسی غرض کے لئے خیرات کرنا ممنوع ہے، اور نہ مفت میں مال کی برہادوی ہوگی اور مفت مال کی برہادوی ناجائز ہے۔

وَمَا تَنْفَعُوهُمْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّقُ اللَّهُ اور جو مال راہ خدا میں تم صرف کرو گے وہ پورا پورا تم کو لو اکٹھا جائے گا یعنی اس کا ثواب کثیر چند در چند تم کو ملے گا، چونکہ **يُوَفِّقُ** کے اندر لو اکٹھا کرنے کا معنی ہے اس لئے اس کے بعد اللہ لایا گیا، یہ مطلب ہے کہ جو مال راہ خدا میں تم خرچ کرو گے اس کا پورا انعم البدل تم کو دیا جائے گا (گویا اس آیت میں اس فرشتہ کی دعا کی قبولیت کی صراحت ہے جو کہتا ہے کہ اسی خیرات کرنے والے کو عوض عطا فرما، یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مذکورہ بالا تین جملوں کے درمیان حرف عطف ذکر کیا گیا ہے حالانکہ ظاہر یہ جملہ شرطیہ سابق جملہ شرطیہ کی تاکید ہے اس لئے حرف عطف نہ ہونا چاہئے، حرف عطف کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آخری جملہ سے پہلے جملہ کی صرف تاکید ہی مقصود نہیں ہے بلکہ منت بھی اور ایذا رسائی کی برائی کو الگ الگ دلائل سے مدلل کرنا مقصد ہے پہلے جملہ کا مفاد یہ ہے کہ جس چیز کے دینے میں خود تمہارا فائدہ ہے اس کے دینے کا فقیر پر احسان رکھنا درست نہیں، دوسرے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو دینے سے تمہارے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے اس کا فقیر پر احسان رکھنا تو گویا ایسے شخص سے عوض کی طلب کرنا ہے جس سے عوض مانگنے کے لئے عطا نہیں کی گئی تیسرا جملہ اس مضمون پر دلالت کر رہا ہے کہ جس چیز کا ایک بار بھی بدل لے لیا جائے اس کا احسان نہیں ہوتا جیسے بائع، جب اپنی چیز کی قیمت لے لیتا ہے تو خریدار پر اس کا احسان نہیں ہوتا اور تم کو تو کوئی گناہ عفو شدہ ملے گا پھر فقیر پر تمہارا کیا احسان۔

اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی یعنی تمہارے اعمال کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا، **وَأَنْتُمْ لَا تَنْفَعُوهُمْ** صدقہ فرض (ذکوٰۃ عشر وغیرہ) صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، ہاں صدقہ نفل (یعنی دو خیرات جو فرض نہیں) غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، صدقہ فطر، کفارہ اور مال نذر کے متعلق علماء کا مسلک مختلف ہے امام اعظمؒ کے نزدیک ذمی (غیر مسلم) کو بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ آیت **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ** کا حکم عام ہے لیکن ذمی کو نہ کووۃ دینے کا عدم جواز (اس آیت سے نہیں بلکہ) حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ ﷺ نے یمن کو (وصول ذکوٰۃ کے لئے) بھیجا تو فرمایا ان کے دولت مندوں سے فرض ذکوٰۃ وصول کی جائے اور انہی کے غریبوں کو لوٹا کر دے دی جائے، (متفق علیہ) صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے کتاب اللہ کے عمومی حکم کو اس سے متعین کیا جاسکتا ہے (لہذا حدیث کا تقاضا ہے کہ ذمی کو نہ کووۃ دی جائے اگرچہ کتاب اللہ میں حکم عام ہے فقراء مسلم ہوں یا ذمی سب کو ذکوٰۃ دینا آیت کی رو سے درست ہے مگر حدیث نے فقراء مسلمین کے لئے ذکوٰۃ کو مخصوص کر دیا۔

ابن ہمام (شرح بدایہ) نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ عام ہے لیکن بالا جماع حربی کا فرقہ مخصوص کر لیا گیا ہے (اور حربی کا فرقہ کووۃ دینا جائز قرار دے دیا گیا ہے) اس کی وجہ دوسری آیت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّمَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلْتُمْ** (پس اس آیت کی وجہ سے حربی کا فرقہ کووۃ دینا جائز قرار پایا) جب ایک آیت کے حکم کی دوسری آیت سے ایک بار تخصیص ہو گئی (اور عام مخصوص البعض ہو گیا) تو پھر (دوبارہ) خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز ہے (لہذا ذمی کو بھی اس حکم سے از روئے حدیث خاص کر لیا گیا اور ذمی کا فرقہ کووۃ دینا جائز قرار دے دیا گیا۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اس کا تعلق **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ** سے ہے یعنی جو مال راہ خدا میں تم فقراء کو دو گے یا اس کا تعلق محذوف فعل سے ہے گزشتہ فعل اس محذوف پر دلالت کر رہا ہے اس لئے دوبارہ ذکر فعل کی ضرورت نہیں یعنی فقراء کو دینے کا قصد کر دیا ہو یا کہ خرچ کر دو فقراء کیلئے خاص کر دو **لِلْفُقَرَاءِ** خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر محذوف ہے یعنی فقیروں کا تم پر حق ہے۔

استخیروا فی شئہم ایلہو (ان فقراء کے لئے جن کو روغہ میں روک دیا گیا ہے (کہ دوسرے کام نہیں کر سکتے) یعنی ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل یا عباد میں مشغول ہیں۔
 لَا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ لَا تَدْرِي (کہ وہ علم اور جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے کہیں آجا نہیں سکتے) اور وہ وہی نہیں کر سکتے۔)

یَحْبِبُكُمْ (ابو جعفر، امین، سر، جامع اور حمزہ نے بِحَسَبِ رِوَايَتِهِمْ سَمِعَ کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی کارپوں نے بِحَسَبِ بَسْمِ سَمِعَ لیکن اگر فعل میں بجائے ناء کلمہ کے حرف علت نہ ہو تو مضارع کسوراء لیسنا ہوتا مثلاً ہے۔
 لَجَّاهِلٌ أَغْلِبَ مِنْ بَنِي عَقْفٍ یعنی ان کے حال سے با واقف لوگ ان کو اس وجہ سے فنی سمجھتے ہیں کہ وہ سوال سے بچتے ہیں، عَقْف (باب تفعل کا محدود) عَقْف سے بڑا ہے اس سے مراد بے قاطعت کی وجہ سے سوال کو ترک کر دینا۔

تَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ (یعنی اے اختیار آپ ان کو عسکری اور مغربی کو فوج پر بند کرنے والی نشانوں سے پہچان سکتے ہیں مطلب یہ کہ بھوک اور کھ کی وجہ سے چرواہوں کی دروہی اور لباس کی بوسیدگی فرسودگی سے ہی وہ پہچانے جاسکتے ہیں، یہ شہناکی چیز کی وہ خصوصیت علامت جس سے دوجیز پہچان لی جاتی ہے۔)

لَا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ (وہ لوگوں سے نہایت کر نہیں مانتے، الخاف سے مراد ہے مسائل کا مسئول سے چٹ مانا اور بغیر لئے نہ چھوڑا، مطلب یہ ہے کہ وہ عموماً لوگوں سے سوال نہیں کرتے اسی وجہ سے با واقف ہیں کو فنی جانتے ہیں حکمران کی خصوصیت نشانہ ان کی عبادت کو بتاتی ہیں اور اگر کبھی مانتے بھی ہیں تو بہت کر چٹ کر نہیں مانتے بعض علماء نے کہا آیت میں مطلق سوال کی نفی مراد ہے یعنی وہ کسی سے مانگتے ہی نہیں کہ اسرار کرنا ہے۔
 لَجَّاهِلٌ أَغْلِبَ مِنْ بَنِي عَقْفٍ (مطلق میدان نور کے لئے ہے گویا الخاف (امیر) ایک طرح کا کونسا ہی ہے یا مصدر یعنی اسم فاعل ہو کر لَا تَدْرِي کی ضمیر سے حال ہے یعنی لپٹے ہوئے لوگوں سے نہیں مانتے۔)

ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ یہ لوگ تلی صفہ (چوڑے پر بڑے رہنے والے) تھے ان کی تعداد کوئی چار سو تھی، نادر اور مہاجر تھے بدینہ میں نہ ان کا کوئی ٹھکانہ تھا نہ خاندان، قبیلہ، مسجد میں رہتے تھے اور ہر وقت عبادت اور مسائل دین سمجھنے میں لگے رہتے تھے (کبھی جہاد یا دستوں میں بھی رسول اللہ ﷺ کو کال بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کو ان کی اندوکی ترغیب دی تھی اس لئے شام کو جس کے پاس ضرورت سے نہ کھانے کی چیز ہوتی وہ ان کو کرنا کوڑے دیتا تھا۔)

عطاء بن یدرأت نے قبیلہ بنی سعد کے ایک شخص کی روایت سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کس کے پاس ایک بوقیر یا اس کے مساوی (چاندی) موجود ہو اور وہ سوال کرے تو وہ مسائل والا الخاف ہے۔ وہ لوگ مالک و ابو داؤد و النسائی۔

حضرت ذر بن عوام رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایسی (جنگل کو جا کر گڑی کاٹ کر) کھانا بنا کر پشت پر لا کر (بازار میں) لائے (اور فروخت کرے) اور اس طرح اللہ اس کی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے وہ دین باند دیں (رواہ البخاری)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہر پر تعریف فرماتے اور کچھ خیرات اور سوال کرنے سے بہتر رکھتے کا بیان فرماتا ہے تھے دور ان بیان میں فرمایا پورا کا تھا نیچے کے ہاتھ سے بہتر نہ متفق ملیہ۔
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص لوگوں سے کچھ مانگے حالانکہ

(سوال سے) غنی بنا دینے والی (مقدار) اس کے پاس موجود ہو تو قیامت کے دن اس سوال سے اس کے منہ پر خراشیں لپچڑی ہوں گی۔ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ غنی کر دینے والی مقدار کیا ہے فرمایا پاس در ہمایا اتنی قیمت کا سونا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و التسانی و ابن ماجہ و الدارمی۔

حضرت سہل بن حفصہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس غنی کر دینے والی (مقدار زر) موجود ہو تو قیامت کو (اپنے لئے) آگ بڑھانا چاہتا ہے۔ (تفصیل راوی کی روایت میں اتنا کہ ہے کہ (غنی) جس نے پوچھا رسول اللہ ﷺ وہ مقدار کیا ہے جس کی موجودگی میں سوال کرنا درست نہیں فرمایا جس سے صبح اور شام کا کھانا بنا سکے۔ دوسری روایت میں آیا ہے ایک دن رات کی پوری خوراک، رواہ ابو داؤد۔

میں کہتا ہوں کہ (احادیث مذکورہ میں بظاہر اختلاف ہے) کتنے مال کی موجودگی سوال کو حرام کر دیتی ہے اس کی تعین میں احادیث مذکورہ کا باہم تضاد ہے اس قدر جس سے اس قدر طرح اٹھایا جاسکتا ہے کہ احادیث کے اختلاف کو لوگوں کے احوال کے اختلاف پر محمول کیا جائے مثلاً جس کے پاس آج کے لئے کھانا پورا پورا ہو اور کل کے لئے مل جائے کی امید ہو اس کو سوال کرنا درست نہیں لیکن اگر کل کو بھی میسر آنے کی امید نہ ہو تو سوال کرنا حلال ہے اور اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے گا جب تک آئندہ کھانا میسر آنے کی امید نہ ہو جائے جس کے پاس کھانا تو بقدر ضرورت ہو مگر ستر عورت کے لئے لباس نہ ہو یا دوسری ضرورتیں پوری کرنے کی تکمیل نہ ہو اس کیلئے اپنی ضرورت کے موافق سوال کرنا درست ہے۔ رہی چالیس درہم کی مقدار تو یہ ہر سوال کو حرام کر دیتی ہے۔ (چالیس درہم کا مالک نہ کھانا لگ سکتا ہے نہ کپڑا نہ کوئی اور ضرورت کی چیز۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (تم جو مال راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اس کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب ہے خصوصاً مذکورہ بالا فقراء کو دینے کی (یعنی) تمہارا دیا ہوا اللہ کے علم میں ہے۔) اسی کا ثواب ضائع نہ ہو گا اس لئے بے تردد خدا کی راہ میں صرف کرو۔

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْطَّيْلِ وَالْإِنْفَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً رات دن پوشیدہ اور ظاہر صرف کرتے ہیں یعنی ہر وقت اور ہر حالت میں دیتے ہیں جب کسی محتاج کی حاجت سامنے آتی ہے فوراً اس کو پورا کرتے ہیں قطعاً تاخیر نہیں کرتے۔ نہ وقت کو بنانا دیتے ہیں نہ مال کو۔

ابن منذر نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے متعلق ہوا ان دونوں بزرگوں نے ہمیشہ غریبوں کے (توبہ کو جاننے والے) تنگ حال مجاہدین کے (شکر) کو خرچ دیا تھا۔ ابن جریر، عبدالرزاق، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت علی بن ابی طالب (کرم اللہ وجہہ) کے حق میں ہوا۔ آپ کے پاس چار درہم تھے آپ نے ایک درہم رات کو ایک درہم دن کو ایک چھپا کر اور ایک علانیہ خیرات کیا تھا۔ بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ جب آیت للفقراء الذین احصوا وانما نازل ہوئی تو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت سارے ذیہار اصحاب صدقہ کو بھیجے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وسط رات میں ایک صدقہ چھوڑے بھیجے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ دن میں علانیہ خیرات سے حضرت عبدالرحمان رضی اللہ عنہ بن عوف کا بھیجا ہوا درہم اور رات کو پوشیدہ خیرات سے

۱۔ امام احمد نے روایت ابن ابی سلیمہ لکھا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ سے لوٹ کی مدد چھوٹ کر گر گئی تو آپ نے لوٹ کو بٹھا کر خود اتر کر گیلی اٹھالی لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ نے ہم کو حکم کیوں نہ دیا ہم اللہ سے فرماتے میرے حبیب ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے میں کچھ نہ مانگوں، منہ رحمہ اللہ
۲۔ غشوش یا غشوش خراشیں، غشوش غش کی جڑ ہے، غشاش کا معنی ہے ٹکڑی یا کسی اور چیز سے کھال کو اکھاڑ دینا، کدوچ بھی غشوش کا ہم معنی ہے اور کدوچ اس نشان کو بھی کہتے ہیں جو غشاش یا غش سے کانٹے سے پیدا ہو جاتا ہے، کدوچ صفت مہذب کا سینہ ہے، نمایاں، منہ رحمہ اللہ۔

گرمی سے ہارے آدمیوں کے پاس پہنچے تو ان میں سے ہر ایک کا پیٹ پیڑی کو ٹھکڑی کی طرح تھاپے لوگ فرعون کے ساتھیوں کی گزرگاہ میں بالکل سانسے تھے فرعونوں کی جیسی صبح شام دوزخ پر ہوتی ہے فرعونی لوگ بھڑکائے ہوئے نونوں کی طرح جو اندھا حد پتھر و لوہہ (پھولے ہوئے) درختوں کو روندتے چلے جاتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں سانسے سے (دوڑے) آتے ہیں جب ان خیل لوگوں کو ان کی بہت غصہ ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے تھے (تاکہ راستہ سے ہٹ جائیں) لیکن ان کے پیٹ ان کو لے جھکے آخر وہ بچھڑ گئے پھر ایک شخص ان کے پیٹوں کو لے جھکا اور وہ بچھڑ گیا آخر غصہ نہ رہا نہ ہو سکی اور فرعون ان پر آ پہنچے اور آتے جلتے ان کو روندتے وہ ہیں پر یہ عذاب برزخ میں دوزخو آخرت کے درمیان ہو رہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا فرعونی کہ رہے تھے اسی جہنمی قیامت بیان کرنا کیونکہ قیامت کے روز اللہ فرمائے گا کہ فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ میں نے پوچھا جبرئیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے یہ نہیں انھیں گے مگر اس طرح جیسا کہ جن ذرہ آدمی جن کے بچھنے کو جہنم سے اٹھاتا ہے (درواہا بنوئی) کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ دلوئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شبِ صراج میں میں ایسے لوگوں پر پناہ جن کے پیٹ مانپ بھری کو ٹھکڑی کی طرح تھے اور پیٹ کے باہر ہی سے سلیپ نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون ہیں جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ سود خور ہیں (درواہا احمد و ابن ماجہ و ابویعلیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اسی علامت سے پہچان لئے جائیں گے وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح جن ذرہ لڑنا تھا ہے۔

ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ سود خور سود خوری کے مقام سے دیوانہ کی طرح ہی اٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھی اسی طرح نقل کیا ہے مگر اس روایت میں مثنوی خلی کا لفظ ہے۔

آیت کا معنی اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ سود خور سود خوری کے مقام سے دیوانہ کی طرح ہی اٹھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سود کا تھمہ کھاتے ہی سود خور کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دنیا میں اور طلال و حرام کی تیز اس کو جانی رہتی ہے جس طرح دیوانہ کو اچھے برے کی تیز نہیں ہوتی۔

بات یہ ہے کہ فقر حرام اس سے بدن کا کام بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے دوسرے مقام پر جو تکذیب ہوتی ہے اس سے قیامت سے اندرونی جو بر نہیں بد و عارضی احوال کا تغیر ہو جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے سود خور پر لعنت کی ہے اور سود خوری کو ذلت سے بھی سخت قرار دیا ہے۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ سود خور دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے اور سود کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور مسلم و رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتفاقاً نقل کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے لعنت کی ہے) سود کے کھانے والے پر اور سود کے گواہوں پر (یعنی) اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ نسائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح نقل کی ہے لیکن اس روایت میں کو ابن مسعود کی جگہ زکوة دکنے والے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی جو سود کا ایک درہم دانستہ کہتا ہے اس کا کام چھینس بار دانا سے زیادہ سخت ہے۔ دروہ احمد و ابویعلیٰ نے نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ایسی حدیث نقل کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی اسی طرح منقول ہے اس روایت میں حسبِ نقل یہی الفاظ آئے ہیں کہ جس کا گوشت حرام کھا کر پیہا ہوا آج اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سود ستر گنا دانا

موجود ہے جن میں سب سے چھوٹا کتاباں سے زکریا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْتُ مِثْلُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ
یہ عذاب اس لئے ہو گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حج بھی تو سودی
کی طرح ہے۔ یعنی یہ عذاب ان کے کفر اور حرام کو حلال قرار دینے کی وجہ سے ہو گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عذاب مذکور صرف کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مؤمنین اور جو جس کو اپنے گناہ کا اقرار ہو
ایسا عذاب نہیں پائے گا۔ آیت میں عذاب کے دوائی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ لایقوسون میں غیر معین مستغنی کی نفی
ہے۔ مستغنی کا کوئی حصہ مقرر نہیں اور نفس کے اندر مصدر ہوتا ہے تو گویا غیر معین صدر کی نفی ہوئی اور عمر جب نفی کے بعد
آتا ہے تو نفی عمومی اور استغرائی ہوتی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائی عذاب صرف کافروں کے لئے
ہے۔ اگر کوئی مؤمن سود خوری کا مرتکب ہو تو اس کو یہ عذاب ہو گا ضرور مگر (دوائی نہ ہو گا) نبی کی شفاعت یا رب کی (برہ)
دوستی رحمت اور توفیق و رسالت محمدیہ کے اقرار کی وجہ سے جا سکتا ہے۔

آیت میں حکام میں مذکور یہ ذکر کرنے کے لئے ترتیب الفاظ کو ملحوظ رکھنا چاہئے انھا الزیو امثل البیع سودی کی
طرح ہے لیکن انہوں نے کہا حج تو سودی کی طرح تھا تو کیا سود کو اصل قرار دیا اور حج کو اس کے مشابہ (مطاب) ہے کہ سود تو حلال
ہی ہے اور حج بھی منفعت خیر کی شے جس میں کفر سودی کی طرح ہوتی ہے اس لئے وہ بھی درست ہے غرض اسکی صرف فائدہ
اندوزی ہے۔

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْتَ
لہذا اللہ نے حج کو حلال کیا ہے۔ مگر اسلام (یزیدی) نے نکال دیا کہ لغت میں حج ہی جہولہ
کو کہتے ہیں شریعت میں بھی اسی جہولہ مال کو حج کہا گیا ہے۔ مگر ہاشم رضاحمدی کی شرط عازمہ نگاری تھی ہے۔ کیا ہے کہ
نفوی معنی میں تراخی کی شرط موقوفہ ہے بغیر رضاحمدی کے اگر مال جہولہ ہو تو اس پر حسب الظاہر کیا جاتا ہے۔ افسوس اور تراخی
کے لئے وجہ برے اور نفع نقصان کی بغیر ضروری ہے اسی لئے پہلے اور تا بعد حج کی حج احضار درست نہیں (کیونکہ ان کے بعد
تو غیر ضمیم ہوتی ولایت مسجد لہر پر کی حج کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ
علیہ کے نزدیک اس کی حج بھی درست نہیں کیونکہ اس کی مسجد ناقص ہوتی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک
درست ہے مگر اس کے سر پرست کی رائے کا شامل ہونا ضروری ہے کیونکہ نقصان عقل کی وجہ سے اس کو ضرور پہنچے گا نہ پیش
ہے جب سر پرست کی رائے بھی اس کے موافق ہو جائے گی تو ضرور کا دائرہ جاری ہو گا۔ یہ شرط شریعت نے خود لگائی ہے۔ اللہ
نے فرمایا فَلْيَسْلِلْ رَأْيُكَ بِالْعَدْلِ دوسری آیت میں ہے وَأَنْتُمْ لَا تَنْتُمْ بِالْعَدْلِ فَإِنْ أَنْتُمْ يَتَنَفَّسُ
رُشْدًا فَادْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔

حج سے جہولہ مال کا ایجاب قبول ہوتا ہے اور ایجاب قبول حقیقت میں انشاء ہے (یا حج مشتری سے کہتا ہے یہ مال اتنے کو
لے لے اور مشتری یا حج سے کہتا ہے کہ یہ مال اتنے کو دیدے) لیکن شرط ایجاب و قبول کیلئے اضافی کے معنی مقرر کئے تھے ہیں ایک
کہتا ہے میں نے حج والا دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا خرید لیا۔ لیکن اگر (دست بدست) لیکن دین ہو اور اللہ کو نہ استہمال کے
جائیں (جس کو حج بالعامی کہتے ہیں) تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ لیکن دین لیکن ایجاب و
قبول کے قائم مقام ہونا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔
اگر فی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج بالعامی کم قیمت چیز کی تو ہو جائے گی اعلیٰ چیز کی نہ ہو گی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا (قوی)
قول یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قوی قول یہ ہے کہ حج بالعامی قطعاً نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل مقصد یہ باقی رضا
مندی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے إِنْ أَنْتُمْ لَا تَنْتُمْ بِالْعَدْلِ فَإِنْ أَنْتُمْ يَتَنَفَّسُ رُشْدًا فَادْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔

عقد حج کرنے والے کو شرعی ولایت حاصل ہونا ضروری ہے خواہ مالک ہو یا دیکھ (بیمار) یا عیال یا محرم قریب
و غیرہ (یعنی مشتری اور بائع طور و ذیہ اور مال کے مالک ہوں یا طریقہ میں سے کسی نے انکو خرید و فروخت کیلئے مقرر کیا ہو و غیرہ)۔

مسئلہ :- بیع فضولی (کوئی غیر متعلق منصف جو بائع اور مشتری کی اجازت دینے سے پہلے بائع مشتری کے نام پر کچھ لین دین کرے) کے متعلق علماء کا اختلاف ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالکؒ کے نزدیک اس کی فروخت درست ہے (اور بائع بعد میں اس کی خرید فروخت کو جاری اور قائم رکھ سکتا ہے) کیونکہ بعد میں حاصل ہونے والی اجازت سابقہ وکالت کی طرح ہو جائے گی (گویا اس کو پہلے سے فروخت کا اختیار حاصل تھا) مگر بعد میں بائع کی اجازت ضروری ہے۔ صاحبین کے نزدیک فضولی کی خریداری بھی بعد میں مشتری کی اجازت پر موقوف ہے بشرطیکہ فضولی نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں شخص کیلئے خرید رہا ہوں تم فلاں شخص کیلئے اپنا یہ مال فروخت کر دو لیکن اگر فضولی نے خرید کے وقت یہ نہ کہا ہو کہ میں فلاں شخص کیلئے خرید رہا ہوں تو خریداری اسی فضولی کی مانی جائے گی (اور اصل مشتری اس کو نہیں لے سکتا) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قدیم قول یہی ہے لیکن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قوی قول یہ ہے کہ فضولی کی بیع قیق درست نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دونوں قول مردی ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکیم بن حزام سے فرمایا تھا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اس کو فروخت نہ کر۔ ابن جوزی نے بسلسلہ عمر و بن شعیب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اس کی بیع (تیرے لئے) جائز نہیں اور نہ اس چیز کا تجارتی نفع (تیرے لئے) جائز ہے جو تیری ذمہ داری میں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث میں بیع سے مراد وہ بیع ہے جس میں جائہن (یعنی جن کے لئے خرید و فروخت کی گئی ہو) کی طرف سے مطالبہ ہو سکے یعنی بیع نافذ پس حدیث کی مراد ہے اس بیع کی ممانعت جس کا مال وقت بیع بائع کے پاس موجود نہ ہو بلکہ بیع پہلے کر دے اور پھر کہیں سے خرید کر لا کر مشتری کو دیدے۔

حضرت حکیم بن حزام کا قصہ ہمارے اس بیان کی تائید کرتا ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا۔ یا رسول اللہ ﷺ بعض لوگ میرے پاس ایسا سامان خریدنے آتے ہیں جو میرے پاس (اس وقت) نہیں ہوتا میں فروخت کر دیتا ہوں پھر بازار جا کر خرید کر لا کر دیدیتا ہوں سرکار عالی ﷺ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کو نہ فروخت کیا کرو۔ بروایت یوسف رضی اللہ عنہ بن مالک از حکیم یہ حدیث امام احمد اور اصحاب السنن نے نقل کی ہے اور ابن حبان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تصحیح میں بیان کی ہے اس روایت میں یوسف رضی اللہ عنہ نے صراحت کی ہے کہ مجھ سے حکیم نے یہ حدیث بیان کی۔ بعض استادوں میں یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان عبداللہ بن عصفہ کا نام آتا ہے لیکن شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ کو ضعیف اور ابن حرم نے مجہول قرار دیا ہے مگر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جرح کی تردید کی ہے۔ اصحاب خلاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت لی ہے اور نسائی نے اس کی روایت حجت میں پیش کی ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ ہم دلیل میں مراد ہادی کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکیم کو ایک دینار دے کر ایک بکری خریدنے بھیجا حکیم نے ایک دینار کی دو بکریاں خریدیں۔ ایک بکری تو ایک دینار کو فروخت کر دی اور دوسری بکری اور ایک دینار اگر خدا مت اقدس میں پیش کر دی رسول اللہ ﷺ نے لاشا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے چنانچہ (اس کے بعد) اگر حکیم مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا تھا، رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارقطنی۔

لیکن اس کی اسناد میں ایک راوی سعید بن زید بھی ہے جس کو قطان اور دارقطنی نے ضعیف کہا ہے مگر ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے مسلم نے بھی (یہ حدیث) سعید ہی کے سلسلہ سے اپنی صحیح میں نقل کی ہے لیکن اس سلسلہ میں ایک راوی ابو لبید لماتہ بن زیاد واقع ہے جس کو مجہول کہا گیا ہے مگر ابن سعد نے اس کی توثیق اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے اور منذری و نووی نے لکھا ہے کہ اس کی اسناد حسن صحیح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوسرے سلسلہ سے نقل کیا ہے جس کی اسناد یہ ہے کہ ابن عیینہ نے شویب بن عرفہ سے سننا اور شویب نے اپنی

قوم سے اور اس کی قوم نے عروہ باری سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ صحیح ہوتی تو میں اس کا قائل ہو جاتا۔ یہی نقلی نے لکھا ہے کہ شیب کی قوم چونکہ معروف نہ تھی اس لئے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا الاحمال یہ حدیث مرسل ہے (اور شافعی کے نزدیک مرسل قابل حجت نہیں ہے) لہذا اقبال الخطابی بکری نے اسی اسناد کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس اسناد میں شیب اور عروہ کے درمیان حسن کا نام صراحت کیا ہے لہذا حدیث کا سلسلہ متصل ہو گیا اور روایت مرسل نہیں رہی اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے اور اس کی تائید تو مسند روایت سے ہو رہی ہے جو بحوالہ ابو لبیدہ از عروہ

ہم نے اوپر نقل کر دی ہے۔

ترمذی نے حبیب بن ابی ثابت کی وساطت سے حضرت حکیم بن حزام کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے قربانی کا جانور خریدنے کے لئے ایک دینار دیا میں نے ایک بکری خرید کر دو دینار کو فروخت کر دی پھر ایک دینار کی ایک بکری خرید کر خدمت والا میں لا کر حاضر کر دی اور ایک دینار بھی پیش کر دیا اور حضور ﷺ سے وقفہ عرض کر دیا آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تجھے خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ نے بکری کی قربانی کر دی اور دینار خیرات کر دی۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف اسی طریق اسناد سے آئی ہے اور کسی طریقہ سے معروف نہیں۔ لیکن میرے خیال میں حبیب نے (خود) حضرت حکیم سے سناغت نہیں کی۔ ابو داؤد نے کسی مدنی بوڑھے کی وساطت سے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کا ذکر کورہ بیان نقل کیا ہے یہی نقلی نے لکھا ہے کہ اسی (غیر معروف) بوڑھے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

بیچ کی حقیقت مبادلہ مالی ہے اور مال دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) کو مال جو بعینہ مقصود ہوتا ہے یعنی اس کی شخصیت اور ذات مطلوب ہوتی ہے اس کو عین کہتے ہیں۔

(۲) کو مال جو بعینہ مقصود نہیں ہوتا (دو ہو یا اس کی مثل دوسرے ہو) ایسا مال کسی دوسری چیز کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے اور فطری طور پر وہ دوسری (ضرورت زندگی کی) چیزیں حاصل کرنے کے کام میں آتا ہے یہ عین یعنی قیمت کہلاتا ہے (عین بننے کے لئے فطرۃً سونا چاندی معین ہے اس تقسیم کی روشنی میں بیچ کی چار قسمیں ہو گئیں۔ (۱) کسی عین کی فروخت سونے چاندی کے عوض۔ اسی کو عموماً بیچ کہتے ہیں لفظ بیچ سے اسی مفہوم کی طرف انتقال ذہنی ہوتا ہے۔ ایسی بیچ عین میں عین بیچ (فروخت شدہ چیز) ہوتا ہے اور سونا چاندی اس کی قیمت۔ اس بیچ کے لئے ضروری ہے کہ بیچ کے وقت بیچ موجود اور معین ہو کیونکہ اس وقت بیچ کی ذات، صورت اور مالیت ہی مقصود ہوتی ہے۔ حضرت حکیم اہل حدیث سے بیچ کا وقت بیچ موجود ہونا ضروری قرار پاتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیچ الکاکی بالکاکی کی ممانعت فرمائی ہے (کالی نیسہ کو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس کی بعینہ سپردگی ضروری نہ ہو بلکہ وہ یا اس جیسی دوسری چیز دینا اس شخص کے ذمہ میں واجب ہو جیسے کسی چیز کی قیمت دس روپیہ ہو تو کوئی معین اور خاص دس روپیہ کا نوٹ دینا ضروری نہیں کوئی ایک نوٹ ہو یا ایک ایک روپیہ کے دس نوٹ ہوں یا پانچ پانچ کے دو ہوں ہر حال دس روپیہ کی حیثیت ہو اس کا لو اکرا خرید لے کے ذمہ لازم ہوتا ہے مگر بیچ اگر موجود نہ ہو گا تو اس کی ذات معین نہ ہو گی بیچنے والے کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو تعیین کا معنی ہی کیا ہو سکتا ہے لہذا وہ بھی کالی ہو جائے گا اور اس طرح یہ بیچ الکاکی بالکاکی ہو گی جو بحکم حدیث ناجائز ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث دار قطنی نے نقل کی ہے۔ عین کا مشتری کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہ سامنے حاضر اور معین ہو بلکہ مشتری کے ذمہ پر اس کی لوا لگی ضروری ہے کیونکہ بعینہ اس کی شخصیت اور ذات مقصود نہیں۔ قیاس کا تو تقاضا تھا کہ اگر مشتری کے پاس عین نہ ہو تو بیچ جائز نہ ہو کیونکہ جو چیز موجود نہیں وہ (مشتری کا) مال ہی نہیں ہے (اور تبادلہ کے لئے دونوں طرف مال ہونا چاہئے)۔

لیکن اصل معاملہ کی دشواری کو دور کرنے کے لئے دشمن میں شائع علیہ السلام نے موجود ہونے کی شرط نہیں لگائی بلکہ مشتری کے لواٹنگی کا وجوب کافی قرار دیا لیکن اگر قیمت فوری ادا کی جائے تو چار چیزوں کو بیان کرنا لازم ہے۔ مدت ادا کی تعیین، جنس دشمن، مقدار دشمن، صفات دشمن، تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ آئندہ نزاع کا اندیشہ جو از بیع کو روک دیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی یہودی سے کچھ غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی فولادی زرہ ہر دن رکھ دی اور قیمت ادا کرنے کی مدت مقرر کر دی۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس ۳۰ صاع جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ (رواہ البخاری) اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

یہ فیصلہ بافتقار علماء ہے کہ بیع کی تعیین ضروری ہے اور دشمن کی تعیین (سامنے موجود ہونا یا قبضہ مشتری میں ہونا) ضروری نہیں البتہ (امور لاریعہ مذکورہ کا) معلوم ہونا لازم ہے۔

(۲) دوسری بیع میں تعیین (یعنی ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ) ہے اس بیع میں دونوں جانب بیع ہوتا ہے (فقد یعنی دشمن نہیں ہوتی) اس لئے جو بیع میں شرط ہے وہی دونوں طرف یہاں شرط ہوتی ہے بشرطیکہ دونوں جانب ایسی چیزیں ہوں جو قیمت والی ہوں مگر نہ ہوں لیکن اگر ایک جانب قیمت والی چیز ہو اور دوسری طرف مٹی ہو تو مٹی چیز بیع اور قیمت والی چیز دشمن قرار پائے گی کیونکہ دشمن کا موجود ہونا تو ضروری نہیں ہے بلکہ مشتری کے ذمہ اس کا وجوب ہوتا ہے اور ذمہ میں کسی چیز کا وجوب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس چیز کی مقدار اور صفت معلوم ہو لہذا قیمت والی چیز کا دشمن ہونا یقینی ہے اور مٹی چیز کا بیع ہونا یقین ہے لیکن دونوں طرف اگر قیمت والی چیز ہو تو علماء حنفیہ کے نزدیک ایک کا وجود اور تعیین یعنی بیع قرار پانا اور دوسری کا وجوب فی الفور۔ یعنی دشمن قرار دیا جانا ضروری ہے میرے نزدیک دونوں کا موجود اور تعیین ہونا لازم ہے کیونکہ ایک کا دشمن اور دوسری کا بیع ہونا یا برعکس ہونا بلا دلیل ہے ہر ایک دشمن کا بیع بن سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا ہے جب دونوں جنسیں مختلف ہوں تو جس طرح چاہو (کی نیت شے کے ساتھ) فروخت کرو مگر دست بدست ہونا چاہئے۔ دوسری روایت میں دست بدست کی جگہ میں بمقابلہ میں آیا ہے (یعنی دونوں موجود اور تعیین ہوں) دست بدست کا بھی یہی معنی ہوگا۔ اس بیع کو مقابلہ کہتے ہیں۔

(۳) تیسری قسم بیع صرف ہے اس میں دونوں طرف قیمت (یعنی سوٹیا چاندی) ہوتی ہے کسی جانب بیع (سودے چاندی یعنی نقد کے علاوہ کوئی چیز) نہیں ہوتی نہ تعیین کے ساتھ کسی ایک کو بیع اور دوسرے کو دشمن قرار دیا جاسکتا ہے (کیونکہ حقیقت میں دونوں طرف دشمن ہے اور فرضی طور پر ہر ایک کو بیع کہا جاسکتا ہے) دونوں کو بیع کہہ سکتے ہیں لہذا دونوں کا موجود اور تعیین ہونا ضروری ہے (کیونکہ بیع کا موجود اور تعیین ہونا لازم ہے) بلکہ دونوں پر مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ واجب ہے (کیونکہ مجلس بیع کے اندر بیع پر قبضہ کرنا لازم ہے) تاکہ قبضہ کی وجہ سے دشمن کی تعیین ہو جائے اور اس کو بیع قرار دیا جاسکے۔

(۴) چوتھی قسم بیع مسلم ہے یہ بیع مطلق کے بالکل برعکس ہوتی ہے (بیع مطلق میں بیع موجود ہوتی ہے اور قیمت مشتری کے ذمہ واجب ہوتی ہے قیمت کا موجود اور تعیین ہونا ضروری نہیں ہوتا) بیع مسلم میں بیع (یعنی خریدی ہوئی چیز) بالفعل موجود نہیں مگر قیمت موجود ہوتی ہے اور مشتری پر قیمت فی الفور ادا کرنا اور بائع کا اس پر قبضہ کر لینا ضروری ہوتا ہے (گویا قیمت بیع کا حکم رکھتی ہے۔ بیع کی جانب کچھ مخصوص شرطیں ہونی لازم ہیں جبکہ مذکورہ ہم آیت اِذَا قُلِّدَا بَيْعْتُمْ يَدْتِيْنِ اِلٰی اَجَلٍ مُّسْتَقَرٍّ کی تفسیر میں کرینگے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیع میں مال کا مال سے تبادلہ ہوتا ہے تو یہ امر واضح ہو گیا کہ مردار یا خون یا شراب یا خنزیر کی بیع درست نہیں (کیونکہ شریعت کی نظر میں یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں) بلکہ ہر وہ چیز جو واقع میں مال نہ ہو یا لوگ اس کو مال جانتے

ہوں مگر شریعت نے اس کی مالیت کو لغو قرار دیا ہو اس کی بیع باطل ہے۔ کیونکہ بیع کی حقیقت ہی موجود نہیں اگر ان اشیاء کو قیمت قرار دیا جائے تو کپڑا، جو تاہور اسی طرح کی دوسری (حلال) چیزوں کو بیع بنایا جائے تب بھی بیع باطل ہے۔ مگر امام اعظم کا قول ہے کہ شراب اور خمر بڑا گناہ ہے اگر شمن قرار دیا ہو تو کپڑے وغیرہ کو بیع تو بیع لغو باطل نہ ہوگی ہاں فاسد الحکم ضرور ہو جائے گی جس کو بیع کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مشتری کپڑے وغیرہ پر قبضہ کر لے تو کپڑے کا مالک ہو جائے گا مگر اس وقت کپڑے کی طے شدہ قیمت یعنی شراب یا خمر بڑا وغیرہ جان کو نہیں دی جائے گی بلکہ کپڑے کی جو قیمت بازاری ہوگی وہ لو کی جائے گی لیکن بیع فاسد بھی (اگرچہ بیع پر قبضہ کے بعد مفید ملک ہو جاتی ہے مگر گناہ ہے اس لئے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو بیع کر دینے کا حق ہوگا۔

وَحَرَّمَ الزَّيْبُ وَالرِّبَا اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہوا کا لغوی معنی ہے ”بیہوشی“ اللہ نے فرمایا ہے وَيُؤْتِي السَّدَقَاتِ اور اللہ صدقات (خیرات) کو بڑھا تا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرض میں دی ہوئی رقم سے زیادہ لینے کو اور خرید و فروخت میں کسی ایک عوض کو دوسرے عوض کے مقابل زیادہ لینے دینے کو حرام کر دیا ہے۔

جبور علماء کا قول ہے کہ آیت کا علم تجمل ہے کیونکہ تجارتی نفع تو شرعاً حرام نہیں ہے ایک آیت میں صاف صراحت ہے کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کا فضل (تجارتی نفع) طلب کرنے میں تم پر گناہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تجارتی نفع کی کوئی مخصوص شکل حرام ہے (جس کو آیت میں بیان نہیں کیا گیا) اور اس کا علم شارع کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے لہذا آیت مذکورہ تجمل قرار پائی (اور دوسری جگہ شارع کے بیان سے اس کی توضیح ہوئی ہے) حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت کردہ مندرجہ ذیل حدیث میں جن چھ چیزوں کے جواز میں کسی بیہوشی کو ممنوع قرار دیا ہے وہ احتمال آیت کا بیان ہو جائے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو جو کے عوض، پھولوں کے عوض، اور نمک نمک کے عوض برابر بدست بدست (دواہ مسلم) دوسری روایت میں ہے ”مت فروخت کرو سونے کو سونے کے عوض، نہ چاندی کو چاندی کے عوض، نہ گیہوں کو گیہوں کے عوض، نہ جو جو کے عوض، نہ پھولوں کو پھولوں کے عوض، نہ نمک کو نمک کے عوض مگر برابر برابر نقد۔ نقد بدست بدست“۔ ہاں سونا چاندی کے عوض، چاندی سونے کے عوض، گیہوں جو کے عوض، جو گیہوں کے عوض، پھولے نمک کے عوض، اور نمک پھولوں کے عوض (یعنی اختلاف جنس کے ساتھ) فروخت کرو، دست بدست جس طرح چاہو نمک کم ہو یا پھولے یا دونوں میں سے کوئی زیادہ (اتحاد جنس کی صورت میں) جو زیادہ دینا یا زیادہ لینا گناہ سود لینا دینا گناہ اولی الشانعی۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت بھی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کی طرح نقل کی ہے لیکن اس روایت کے آخر میں اتنا اضافہ ہے کہ جس نے زیادہ دینا یا زیادہ لینا اس نے سود دیا یا اس میں لینے والا اور دینے والا (دونوں) برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ نے دوسرے سلسلہ اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ سونے کو سونے کے عوض نہ بیچو مگر برابر برابر ایک کو دوسرے سے نہ بڑھاؤ اور چاندی کو چاندی کے عوض نہ بیچو مگر برابر برابر ایک کو دوسرے سے نہ بڑھاؤ اور غائب کو نقد (حاضر) کے عوض نہ فروخت کرو (دواہ البخاری و مسلم)۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نہ فروخت کرو سونے کو سونے کے عوض اور نہ چاندی کو چاندی کے عوض مگر برابر وزن کے ساتھ۔ چھ چیزوں میں حرمت ربوای احادیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحاح ست میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے (حاکم کی) مستدرک میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلمر قطعی میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ کی روایت سے صحیحین میں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت سے

سے بڑا میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہی حق میں مذکور ہیں۔ حدیث مذکورہ میں تعدلوا اشیاء کے پیش نظر اصحاب ظواہر (داؤد ظاہری اور ان کے جمعین) اور ابن عقیل مثلی کا قول ہے کہ حرمت سود صرف انہی چھ چیزوں میں ہے قتادہ رحمہ اللہ علیہ اور طاؤس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔

جمہور کے نزدیک مذکورہ اشیاء میں تو حرمت مخصوص ہی ہے لیکن حکم کی بنیاد پر ہے لہذا جہاں سبب حرمت موجود ہو گا حکم حرمت بھی ہو گا چنانچہ ایک گروہ کے نزدیک محض مالیت علیہ ربوا اس قول پر تمام اموال میں ربوا حرام ہو گا۔ اکثر علماء کا مسلک ہے کہ ہر جگہ علت ایک نہیں بلکہ سونے چاندی میں علت جدا ہے اور باقی چار چیزوں میں جدا ہے۔ چنانچہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاندی سونے میں شہیت کو علت قرار دیتے ہیں پس سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں بطور ضمن استعمال کی جاتی ہوں ان میں بھی کمی بیشی کے ساتھ جلاوہ حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک وزن علت ہے پس جو چیزیں وزن سے فروخت ہوتی ہوں جیسے لوہا رنگ، زعفران وغیرہ ان سب میں ربوا حرام ہے۔ باقی چاروں چیزوں میں جنسی اتحوا کے ساتھ دونوں کا پیمانہ اور ناپ سے فروخت ہونا حرمت ربوا کی علت ہے خلو وہ کھائی جاتی ہوں یا نہ کھائی جاتی ہوں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ کا قول بھی ایک روایت میں یہی آیا ہے دوسری روایت کے اعتبار سے امام احمد کے نزدیک جنسی اتحوا کے ساتھ دونوں کا معلوم ہو یا علت ربوا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنسیت اور غذا اہیت علت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین قول کے مطابق کسی چیز کا معلوم ہو یا نہ ہو اور کھائی یا موزنی ہونا علت حرمت ہے لہذا جو معلوم (کھائی جانے والی) چیز پیمانے یا وزن سے بکتی ہو اس میں حکم ربوا ثابت ہے لیکن اگر کھائی یا موزنی نہ ہو جیسے لٹے تو اس میں ربوا حرام نہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول یہ ہے کہ جنسی اتحوا کے ساتھ دونوں چیزوں کا معلوم ہو یا علت ربوا ہے لہذا تمام کھائی جانے والی چیزوں میں چھل ہوں یا سبز یا ترکاریاں دو انہیں (مطہائیل وغیرہ) جنسی اتحوا کی صورت میں ربوا حرام ہے گویا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتمان میں شہی ہونا اور باقی چیزوں میں خوردنی ہونا علت ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک خوردنی اشیاء میں قابل غذا اہیت ہونا علت ہے۔ دونوں قولوں کی دلیل یہ ہے کہ شادی نے ان چیزوں میں برابر برابر ہونے اور دست بدست قبضہ کر لینے کی شرط لگائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کی نظر میں یہ چیزیں عظمت اور وقعت رکھتی ہیں جیسے نکاح کے لئے شہادت کی شرط بتا رہی ہے کہ عورت سے تمتع اندوزی ایک با وقعت چیز ہے لہذا ضروری ہے کہ اس حکم کی علت بھی ایسی مستطاب کی جائے جو با وقعت اور عظمت والی ہو اور ظاہر ہے کہ اشیاء کا خوردنی بلکہ غذائی ہونا بہت ہی وقعت رکھتا ہے کیونکہ اس سے بقاء حیات وابستہ ہے اور شہیت میں بھی خیر معمولی اہیت ہے کیونکہ شہیت سے ہی تمام چیزوں کا حصول ہوتا ہے لہذا ایک دونوں چیزیں علت ربوا ہیں، اتحوا جنسی اور وزن یا پیمانے سے فروخت ہونے کی اس میں کوئی دخل نہیں اس لئے ان اوصاف کو ہم نے اصل علت نہیں قرار دیا بلکہ شرط خارجی قرار دیا اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم کا تحقق شرط پر موقوف ہوتا ہے شرط مفقود ہو تو حکم بھی مرتفع ہو جاتا ہے جیسے زنا کو سزا سنگسار کرنا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ زنا کرنے والا محسن ہو (اگر محسن نہ ہو گا تو اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا)۔

اس کے علاوہ حضرت معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ مرفوع حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ خوردنی ہونا علت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا طعام طعام کے عوض برابر برابر فروخت کرو اور وہ مسلم دیکھو (طعام مشتق ہے طعم سے اور) مشتق پر حکم کا نفاذ لالت کرتا ہے اس بات پر کہ ماخذ المستحق (یعنی مصدر) علت حکم ہے۔ لہذا طعام سے طعام کے جلاوہ کی حرمت کی علت دونوں کا معلوم ہونا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علت کا مناسب حکم ہونا ضروری ہے، ماخذ المستحق بھی مشتق پر حکم مرتب ہونے کی علت اسی وقت ہو گا جب مناسب رکھتا ہو لیکن یہاں آپ کی بیان کردہ علت غیر مناسب ہے کیونکہ جس چیز سے بقاء حیات وابستہ ہے اور جس کی حاجت پیش پیش ہے اس میں تو عمومی اجابات ہونی چاہئے (شر اللہ اور تو دوست) تنگی نہ ہونی چاہئے جیسے پانی گھاس (وغیرہ) کی علت عمومی اور مطلق ہے اس کے علاوہ یہ کہ طعام

اپنے مال کی کوئی قیمت پہلے سے مقرر نہیں کی اور تبادلہ اشیاء کی صورت میں فریقین اپنے اپنے مال کی قیمت کی تعیین پہلے ہی کر چکے ہیں اور ایک چیز کو دوسری کے مثل قرار دے چکے ہیں لہذا ان کا باہمی فیصلہ مثلاً مقدار معلوم کرنے کے لئے کافی ہو گا کسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب جنس مختلف ہو تو جس طرح (کمی بیشی کے ساتھ) چاہو فروخت کرو اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ منکلی اور سودی چیزیں اگر متحدہ انہیں ہوں تو ان کی باہمی خرید و فروخت مساوات مقدار کی کے ساتھ ہونی چاہئے گی بیشی ناجائز ہے (روا احرام ہے) نیز ایک طرف سے فوری قبضہ اور دوسری طرف سے احوال بھی درست نہیں طرفین کا درست جائز قبضہ ہونا چاہئے کیونکہ فوری قبضہ اور عدم قبضہ سے اشیاء کی اقدار مالیت میں فرق آجاتا ہے نقد کی مالی قدر اور احوال سے زائد ہوتی ہے اس لئے اگر ایک طرف سے فوری قبضہ اور دوسری طرف سے ایک مدت کے بعد قبضہ کا وعدہ ہو گا تو سود کی شکل پیدا ہو جائے گی اور مساوات باقی نہیں رہے گی، یہ بھی درست نہیں کہ فوری لوانہ کرنے والا تاخیر ادا کے عوض مقدار مال میں کچھ بیشی کر دے اور اس طرح فوری لینا اور تاخیر سے اس کا معاوضہ دینا ہم برابر ہو جائیں کیونکہ تاخیر ادا کے عوض مقدار مالی کی بیشی کوئی معنی نہیں رکھتی تاخیر ادا کا ایک وصف (یعنی عرض) ہے اور مالی بیشی نفس شئی کی بیشی ہوتی ہے تاخیر ادا کا مقابلہ نفس شئی کی بیشی سے کس طرح کیا جاسکتا ہے دس درہم نقد لے کر گیارہ درہم ادا کرنے کا وعدہ کرنا اور ایک زائد درہم کو مدت ادا کی تاخیر کا عوض قرار دینا دس کو گیارہ کے مساوی نہیں بنا سکتا شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے اس طرح کھری چیز کے عوض بری چیز زیادہ دینا اور لول الذکر چیز کے کھرے پن کا عوض بری چیز کی بیشی کو قرار دینا بھی درست نہیں، مقدار زائد زائد ہی رہے گی، کم مقدار والی کھری چیز کا وزن کھرے پن سے نہیں بڑھ پاتا اور نہ بری چیز اپنی بیشی کی وجہ سے کھری بن سکتی ہے۔ حضرت سولابن عربہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں برادیت حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جو حدیث ہم نقل کر چکے ہیں اس میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

لیکن اگر باپ قول میں دونوں چیزیں برابر ہوں لیکن ایک کھری ہو اور دوسری خراب تو کیا ایک کا کھرہ این سود پیدا کر دیتا ہے۔ جمود کا قول ہے یہ ہے کہ کھرے پن کا کوئی اعتبار نہیں مقدار کی مساوات میں کسی ایک چیز کے کھرے پن سے کوئی فرق نہیں آتا اس لئے وصف جودت موجب رہا نہیں۔

صاحب ہدایہ نے اس قول کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ کھری اور بری (اجناس) برابر ہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ کافی دلیل ہے لیکن اگر حدیث کی صحت ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ لو صاف کا صحیح اندازہ اور اقدار و صفی کی حدود کی تعیین ممکن نہیں اس لئے وصف جودت و دانت ناقابل اعتبار ہے، امین ہم نے لکھا ہے کہ اگر وصف کے نقول کو موجب (روا قرار دیا جائے گا تو بیع و شرائط کا دروازہ بند ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ دروازہ تو بند نہیں ہو گا کیونکہ روڈی چیز کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے کھری چیز خریدی جاسکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے (سولابن عربہ کو) علم دیا تھا البتہ قرض کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ہے وَلَسْتُمْ بِبَائِعِيْنَہٖ اِلَّا اَنْ تَغْيِضُوْا فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ یعنی اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق قرض وغیرہ ہو تو وہ کھری چیز کے عوض روڈی چیز نہیں لیتا مگر چشم پوشی اور اغماض کرے تو خیر، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض میں جنس کے کھرے برے ہونے کا لحاظ ضروری نہیں (کھرے کے عوض برا بھی اغماض کی صورت میں لیا جاسکتا ہے) لیکن اگر حق دار اپنے کھرے قرض کے عوض روڈی چیز لینے سے انکار کر دے تو اس کو اس کا حق ہے۔

مسئلہ :- جموروں کی چھوروں کے عوض اور نقض کی انگوڑوں کے عوض بیع بظاہر کسی طرح درست نہ ہونی چاہئے نہ برابر برابر نہ کمی بیشی کے ساتھ۔ جمود کا یہی قول ہے، اسی طرح ترک و شلک گندم کا تبادلہ باشلک اور ہالے ہونے یا بھونے ہوئے گیسوں کا باہم معاوضہ صحیح نہ ہونا چاہئے۔ شش کی انگوڑوں کے عوض بیج کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول (ثبت اور منقذی) روایت میں آئے ہیں اور جموروں کی چھوروں کے عوض بیج کو لاس جائز کہتے ہیں۔

جمود کے قول کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے

مجموروں کے عوض بیع کے متعلق دریافت کیا گیا حضور ﷺ نے فرمایا کیا (مجمور میں خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہیں عرض کیا گیا جی ہاں فرمایا تو اس وقت (جائز) نہیں، دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی۔ رواہ الشافعی واحمد و ابن حزمہ و ابن حبان و الحاکم و الدارقطنی و الطبرانی و ابوالقاسم و اصحاب السنن، من حدیث زید ابی عیاش، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ علماء روایت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کسی روایت میں ثابت نہیں کہ کسی نے اس کو ضعیف کہا ہو، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا زید ابو عیاش مجھوں ہے اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زید ابو عیاش کو نہیں پہچانتے تھے تو نہ جانیں علماء حدیث کے نزدیک تو زید مجھوں نہیں، ابن حجر نے کہا کہ زید کی روایت ترمذی نے ذکر کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اور مسلم نے کتاب النکی میں اس کا ذکر کر دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ زید نے حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن یزید کی روایت بیان کی ہے ابن خزیمہ نے عدول کی روایات کے سلسلہ میں زید کی روایت کو نقل کیا ہے، دارقطنی نے زید کو ثقہ (معتبر) کہا ہے حاصل یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبور کی رطوبت کا شمار مجبور کے اصلی اجزاء میں نہیں ہے اور اصلی اجزاء میں مساوات معتبر ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ مجبور کے اندر اجزاء اسلیہ کتنے ہیں اور رطوبت کتنی ہے اس لئے مجبوروں کے عوض نہ برابر برابر اس کی بیع درست ہے نہ کمی بیشی کے ساتھ۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ مجبور میں چھوڑوں کی جنس سے اگر ہوں گی تو برابر ہی کے ساتھ ان کی بیع درست ہو گی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ (اتحاد جنسی کی صورت میں) برابر برابر فروخت کرو اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ مانی جائے تو تب بھی بیع درست ہو گی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ (اختلاف جنس کی صورت میں) جس طرح چاہو فروخت کرو۔ ہم (جمور کی طرف سے) اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مجبور میں اور چھوڑوں میں جنس ہیں لیکن مجبوروں میں رطوبت ہوتی ہے اور اس کے اجزاء میں کھوکھلا پن ہوتا ہے اس لئے پیمانہ کی برابری کے باوجود ناپ سے مجبوروں کا چھوڑوں کے برابر ہونا معلوم نہیں ہو سکتا ایسا ناپ نچین اور اندازہ کی طرح ہوتا ہے (اور دو ہم جنس چیزوں کا اندازہ سے متاثر نہ رہتا) ہم جو چیزیں عددی ہیں اور مقدار کا تفاوت ان میں کم ہوتا ہے جیسے اخروٹ اور ایک ہی نوع کے جانور کے لئے ان کا بھی (بصورت اتحاد جنس) شمار سے جہلہ ناجائز ہونا چاہیے ظاہر حکم میں ہے کیونکہ اجزاء کی کمی بیشی کا احتمال باقی ہے (خو لو عددی کی بیشی نہ ہو) ہاں وزن سے ان کا جہلہ درست ہونا چاہیے کیونکہ دو چیزوں میں مساوات قائم کرنے کے لئے شریعت نے وزن کا اعتبار کیا ہے۔ وزن سے ہی اس میں مساوات ہو سکتی ہے اگرچہ وزن سے ان کی خرید و فروخت نہ ہوتی ہو، ہاں اگر اندازے دو مختلف انواع جانوروں کے ہوں تو ان کو مختلف اجزاء قرار دیا جائے گا اور ان کا جہلہ شمار سے ہو سکتا ہے۔

مسئلہ :- گندم جو کے عوض کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا اور خریدنا جائز ہے آپس کی رضامندی سے مقرر کردہ ہر مقدار دوسری جنس کی مقرر کردہ مقدار کے مقابل مانی جائے گی لیکن طر فین کا قبضہ فوراً ہو جانا چاہئے کسی چیز کو کچھ مدت کے بعد دینے کا وعدہ کرنے سے اس چیز کی وقت گھٹ جاتی ہے اور نقد او کی ہوئی جنس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ نقد لری کی کمی بیشی سود ہے۔ اب اگر ایک جنس کی نقدیت کے مقابل دوسری جنس کی مقدار بڑھا دی جائے گی تو وصف نقدیت کے عوض بعض اجزاء مقدار میں ہو جائیں گے اور یہ درست نہیں۔

مسئلہ :- اگر لوہے وغیرہ کے عوض گیہوں فروخت کئے جائیں تو (چونکہ لوہا زنی ہے اور گیہوں مکئی اس لئے) کمی بیشی کے ساتھ جہلہ قیاساً درست ہے لیکن قبضہ دونوں چیزوں پر دست بدست ہو جانا چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے جب دونوں کی جنسیں الگ الگ ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ دست بدست ہو یہ فرمان عام ہے۔

مسئلہ :- اگر کسی جانور کا جہلہ مکئی یا موزنی چیز سے کیا جائے تو جانور معج اور اس کے مقابل والی مجلس ضمن قرار پائے گی اور ضمن کافی القور موجود ہو یا ضروری نہیں بلکہ مدت معین کے اندر قیمت ادا کرنے کا وعدہ یا جماع علماء کافی ہے تو روئے قیاس

یہ بیع ناجائز ہونی چاہئے لیکن اصل اور اجماع کا فیصلہ تو قیاس کے خلاف ہو چکا ہے اس لئے قیاس واجب الترتک ہے۔

مسئلہ :- اگر کسی جانور کا جلاؤ دوسرے ہم جنس یا غیر جنس کے جانور سے کیا جائے تو باجماع کی بیشی جائز ہے، لیکن کیا قبضہ طرفین کا دست بدست ہونا چاہئے یا کسی طرف تاخیر قبضہ جائز ہے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر قبضہ بہر صورت ناجائز ہے لام شافعی اور امام احمد بہر طور جو ان کے قائل ہیں امام مالک کا قول ہے کہ اگر جلاؤ ہم جنس کا ہو تو تاخیر قبضہ کی بیشی کی صورت میں ناجائز ہے اور بغیر کی بیشی کے جائز ہے اور اگر جلاؤ غیر جنس کا ہو تو تاخیر قبضہ بہر صورت جائز ہے۔ مطلق جو ان کے قائل اپنے استدلال میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، حضور ﷺ نے حکم دیا کہ تحصیل وارز کوۃ کی واپسی تک قیمت ادا کرنے کے بعد وہ پر کوئی سواری خرید لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے دو اونٹ دینے کے وعدہ پر ایک اونٹ خرید لیا۔ یہ حدیث آیت **وَإِذَا لَدَٰكُم مِّنْ شَيْءٍ فَاصْلَحُوْهُ** کی تفسیر میں بسلسلہ فتح مسلم ہم ذکر کریں گے۔

امام اعظم کے قول کی دودھ لٹیس ہیں ایک قیاسی دوسری نقلی، ۱۔ جانور میں یہ صلاحیت نہیں کہ نقدی طرح شمن بن سکے اور شمن کی طرح اس کی اوائلی بڑھ بڑھتی ہو جائے (یہاں تک کہ تعین کے بعد بھی اس کی تعین نہ ہو) کیونکہ یہ نہ کیلی اور ذنی چیز ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہو سکے نہ بیان اس کے اوصاف معلوم ہو سکتے ہیں جنس نوع اور وصف کے اعتبار سے اس کی تعین حد بندی نہیں ہو سکتی حد بندی اور تعین وصفی نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس میں بیع مسلم جائز نہیں ہے۔

۲۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، دولری، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے حضرت سمرقہ بن جبہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کے جلاؤ کی بصورت تاخیر قبضہ (خواہ ایک طرف سے تاخیر قبضہ ہو یا دونوں طرف سے) ممانعت فرمائی ہے، دیر قطعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے، ترمذی اور امام احمد نے مسلم حجاج بن ارطاة از ابو الزبیر بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو جانوروں کو ایک کے عوض بیچنا خریدنا بصورت تاخیر قبضہ درست نہیں (لیکن) اگر دست بدست ہو تو کوئی حرج نہیں، ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، طبرانی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بھی اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

ابن جوزی نے حضرت سمرقہ، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت کردہ حدیثیں ذکر کی ہیں اور ان کی اسناد میں کوئی خرابی نہیں بیان کی، مشہین جو ان کی بیشی کردہ حدیث سے ان احادیث کا اعتقاد ضرور ہے تو ایک اونٹ کی دو اونٹوں کی بیع والی حدیث پر ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ اعتباراً حرمت والی حدیث حلت والی حدیث پر راجح ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہماری بیان کردہ احادیث قیاس کے موافق ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر و ان کی حدیث مخالف قیاس ہے نیز اس حدیث کو راجح قرار دینے کی صورت میں بیع کی بحکم لازم آئے گی۔

مسئلہ :- اگر تقاضائے بیع کے خلاف کچھ شرطیں بیع کے وقت لگادی جائیں اور بائع یا مشتری کا ان شرطوں میں فائدہ ہو تو ایسی بیع فاسد ہے اور حکم ربو امیں داخل ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ کا یہی قول ہے لیکن ابن ابی سلیمان اور حسن کے نزدیک بیع ہو جائے گی۔ شرط فاسد مانی جائے گی (اس کو لغو قرار دیا جائے گا) ابن خیرمہ اور امام احمد کے نزدیک بیع اور شرط دونوں جائز ہیں۔ امام مالک نے فرمایا اگر شرط میں بائع کا کسی قدر نفع ہو تو درست ہے باقی مشروط درست نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ربو امیں مدت تاخیر قبضہ اور چیز کا کھرا ہونا ناقابل اعتبار ہے ان اوصاف کے مقابل اصل بدل کے اجزاء میں اضافہ نہ کرنا ہوا ہے جو بیشی میں ہوں اور متحد انہیں ہوں ان میں مقدمہ کی برابری ضروری ہے اور بغیر جنس ہو تو جو قیمت بطور بدل تجویز کر لی گئی ہو اس پر فی الفور قبضہ لازم ہے پس کسی قسم کی شرط جس میں فریقین میں سے کسی کا فائدہ ہو وہ بھی وصف وجودت اور تاخیر قبضہ کی طرح ہے بلکہ جو شرط تقاضائے عقد کے خلاف ہو اور اس

میں بیعت کا فائدہ ہو اور بیعت فائدہ اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسی شرط خود بھی فاسد ہے اور عقد کو بھی فاسد کر دیتی ہے جیسے کسی باندی، غلام کو اس شرط پر فروخت کرنا کہ مشتری خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دے گا یا باندی کو ام ولد بنائے گا۔ ابن حزم نے نقلی میں، طبرانی نے لموسط میں، حاکم نے علوم حدیث میں نیز خطابی نے بروایت محمد بن سلیمان ذہبی عبدالوارث بن سعید کا قول نقل کیا ہے ابن سعید نے کہا میں مکہ پہنچا تو وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ سے ملا، میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کسی نے اگر بیعت میں شرط فاسد لگائی ہو تو کیا حکم ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا بیعت بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل۔ پھر میں نے جاکر ابن ابی لیلیٰ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیعت جائز ہے اور شرط باطل ہے پھر ابن شبرمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیعت درست ہے اور شرط بھی درست ہے۔ میں نے کہ سبحان اللہ عراق کے تین فقیہ ایک ہی مسئلہ میں اتنے مختلف ہیں۔ آخر ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے جا کر میں نے ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ کی رائے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں مجھ سے تو عمرو بن شعیب نے اپنے باپ کی روایت اور اپنے دوا کی وساطت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شرط (فاسد) والی بیعت کی ممانعت فرمائی ہے بیعت بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل۔

اس کے بعد میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس گیا اور ان سے دونوں کی رائے بیان کی، ابن ابی لیلیٰ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں، مجھ سے تو بشام بن عروہ نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ بریرہ کو (اس شرط پر کہ حق ولاء اس کے مالکوں کا ہوگا) خرید لوں اور آزاد کر دوں (اور شرط کے باوجود حق ولاء بائع کا نہ ہوگا) پس بیعت جائز ہے اور شرط باطل پھر ابن شبرمہ سے جا کر میں نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں مجھ سے تو مسمر نے بروایت عمار بن دینار حضرت جابر کا قول نقل کیا تھا حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک اونٹنی فروخت کی تھی اور شرط کر لی تھی کہ اس پر سوار ہو کر مدینہ تک جاؤں گا لہذا بیعت بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔

..... سوال .....

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہ مرسل ہے اور اس کے مقابل دونوں حدیثیں مسند ہیں اور مسند مرسل کے مقابل راہنہ اور اقویٰ ہے۔

..... جواب .....

ایسی حدیث کو اس وقت مرسل کہا جاتا ہے جب جدہ کی ضمیر کا مرجع صراحۃ کسی روایت میں مذکور نہ ہو لیکن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی نقل کردہ اسناد میں عن جدہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص صراحۃ مذکور ہے اور اس اسناد کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حلال نہیں ہے بیعت کے ساتھ سلف (قرض) (اور نہ بیعت کے اندر دو شرطیں اور نہ ذمہ داری میں آئے بغیر کسی چیز کا قلع اور نہ اس چیز کی فروخت جو قبضہ میں نہ ہو، ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام مالک نے مواہم میں حضرت حکیم بن حزام کی روایت سے بیان کی ہے اور طبرانی نے بو ساطت محمد بن سیرین حضرت حکیم کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیعت کے اندر چار باتوں سے مجھے منع فرمادیا۔ بیعت کے اندر سلف، بیعت کے اندر دو شرطیں، جو چیز قبضہ میں نہ ہو اس کی بیعت، جو چیز ذمہ داری میں نہ آئی ہو اس کا قلع، (انتہی)، بیعت کے اندر سلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بائع مشتری کے ساتھ کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ مشتری بائع کو کچھ روپیہ قرض دے دے یہ منفعت احد المتعاقدين (بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کی منفعت) کی ایک خاص صورت ہے۔

ابن ابی لیلیٰ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ صحیحین میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا بریرہؓ نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نولو قیہ لوائیگی پر عقد کتابت کیا ہے سالانہ ایک لوقیہ دینا ہوگا۔ آپ اس روپیہ کی ادائیگی میں

میری مدد کیجئے میں نے کئی گز تر ہے۔ لک پہنہ کر میں تمہیں کچھ مکل رو پیہ مین دون کی اور تجھے آزاد کر دوں گی لیکن حق ولاء میرا
 ہوگا۔ برہنہ ہے کہ اگر ایسے گھر والوں سے یہ بات کہی انہوں نے اس شرط پر موکب کرنے سے انکار کر دیا اور حق ولاء کے بغیر
 رخصت ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے کچھ سے فرمایا تم برہنہ کو (اس کے مانگوں کی شرط پر) نے کہ آزاد کرو۔ اس کے بعد لوگوں
 کے مجمع میں کھڑے ہو کر (خطبہ پڑھا) محمد و شاہ کے بعد فرمایا لوگ انکی شرطیں بیان کرتے ہیں جو اتنی کی کتاب میں نہیں ہیں
 نہ کوئی ایسی شرط ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل سے خواہ سو (بدر) شرط (کردی تھی) ہو۔ اللہ کا قسم (ہر حکم سے زیادہ)
 خوب کا) سچائی ہے اور اللہ کی قسم حق و سچی شرط سب سے زیادہ حکم ہے۔ ولاء صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے۔

دوسری روایت میں آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو انکار دیا کہ برہنہ کے آقا اس شرط
 کے بغیر اس کو نہیں فروخت کر رہے ہیں کہ حق و عاقلان بنی کے لئے رہے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم خرید و بار لائی کے لئے شرط
 ولاء مانو و ولاء تو صرف وہی کا ہے جو آزاد کرے۔ بخلاف یہ مسلم

واقعہ نے ماشرطہ مانا کہ وہی شرط روایت صرف و شام نے کہی ہے اور کہی روایت سے یہ لفظ نہیں بیان کیا ہے اپنی خبر کا
 بیان ہے کہ بعض افواج میں آئے کہ یہ لفظ عبداللہ بن ابی بنی روایت میں بھی آئے ہے۔ مجدد حسن کی روایت از ہری
 نہ مروی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) نے اس کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا
 بیان ہے کہ ایک جہد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کاب بھی جہاد میں تھا تو حدیث پر مگر میرا لوند کچھ کمزور ہو گیا تو اس لئے
 (تیر) چلتا سکتا تھا رسول اللہ ﷺ میرے پاس شریعت مانے اور فرمایا تیرے لوند کو تیرا دیا گیا۔ میں نے عرض کیا کچھ کمزور
 ہو گیا ہے حضور ﷺ نے لوند کے پیچھے جا کر نہ نکلا اور اس کے لئے عافرائی اس کا تیرہ لگا کہ میرا لوند صاب او غور سے گئے
 پہلے لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اب تمہارے لوند کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا بہت بھتر ہے اب کی برکت کا اثر ہے۔ فرمایا
 ایک اوبہ قیمت پر تم میرے ساتھ اس کو بیچو ہوش نے (حضور ﷺ کے ساتھ) اس شرط پر بیچا کہ مدینہ تک مجھے اس پر سوار
 ہو کر سیکھ کا حق رہے گا چنانچہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ پہنچے تو اس کے لئے رسول خدا صرت کر لی میں پہنچا، حضور ﷺ نے مجھے
 قیمت عطا فرمادی اور لوند بھی مجھے واپس کر دیا دوسری روایت میں آئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے ساتھ جس کو ایک اوبہ
 میں فروخت کر دو میں نے فروخت کر دیا لیکن گھر تک اس پر سوار ہو کر سیکھ کی شرط کا ٹال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں
 آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو اس کا قرض چکاؤ اور زیادہ بھی دے دو چنانچہ حضرت جابر
 نے ایک قیر لٹا دیا دے دیا اور اس جوڑی سے اس حدیث سے صحیح شرط کے جو قیر لٹا دیا کہ اسے اس جوڑی کی ایک اکل اور
 حدیث بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں
 جبکہ وہ حق کے مطابق ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے اللہ تعالیٰ یہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند
 ہیں جو شرطیں حق کے مطابق ہوں۔ اور حدیث مذکورہ بار میں چونکہ اقرار میں ہے اس لئے غور کر کے توفیق پیدا کرنے کی کوشش
 لازم ہے تاکہ اصل مقدمہ ثابت ہو سکے۔

پہلی حدیث ہے مالکون میں ہر مہ لیس فی کتاب اللہ فدیو باطل وان کان ماؤ شرطہ دوسری حدیث ہے
 المسلمون غمی مشرو علیہم بالوافی الحق من ذلک۔ حقیقت میں ان لوگوں میں فدا حق ہی نہیں ہے۔ دونوں
 حدیثیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کچھ شرطیں باطل ہیں اور کچھ صحیح ہیں۔ فقہاء و روای کی شرط پابندی علماء درست ہے۔
 و ولاء کو باطل کے لئے شرط مانا کہ جہاد باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سرور رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں جو صحابہ
 مع شرط کی ضمانت آئی ہے اس میں ہر شرط مومنوں کو نہیں ہے بلکہ بعض مخصوص قسم کی شرطیں مراد ہیں۔ لہذا اثر حوالہ کی
 تمام ضروری ہے کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو خود غی باطل قرار پاتی ہیں، ان کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی۔ حضرت برہنہ
 رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ کی شرط حق و سچی کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صحابہ فاسد ہو جاتی ہے، حضرت سرور والہ

حدیث میں ایسی ہی شرط مل رہی ہے۔ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو خود صحیح ہوتی ہیں اور ان کا شرط بھی صحیح ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں جس شرط کا ذکر ہے وہ اسی نوع کی ہے۔

جو شرط خود لغو قرار پاتی ہے اور اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی اس کی ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ شرط علیہ کے لئے اس شرط کی پابندی ممکن نہ ہو۔ جیسے بیع کے وقت یہ شرط کر لی جائے کہ مشتری اگر غلام کو خریدنے کے بعد آزاد بھی کر دے گا تو آزادی واقع نہ ہوگی یا حق ولاء بائع کا ہوگا۔ اس طرح کی اگر سو شرطیں بھی لگا دی جائیں تو ناقابل اعتبار اور بیچ ہیں۔ ایسی شرطوں سے بیع فاسد نہیں ہوتی، حضرت برہہ رضی اللہ عنہما کا قصہ اس کا شاہد ہے۔

شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قصہ میں شرط حق کی صراحت نہیں ہے بلکہ بائع کے لئے ولاء کی شرط کی صراحت ہے۔ اسی نوع میں اس شرط کا بھی شمار ہے جو تقاضائے عقد کے خلاف ہے اور بائع مشتری میں سے کسی کا کوئی خاص فائدہ بھی اس میں نہیں کہ حکم ربوہ میں اس کو داخل کر دیا جائے ایسی شرط بیچ ہے، اس کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی جیسے بائع کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ مشتری عید کے موقع پر اس کو استعمال کرے یا کوئی گھوڑا اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اس کو دان گھاس خوب کھائے گا۔ یہ شرطیں لغو ہیں بیچ کی صحت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جس میں شرط ناقابل اعتبار نہیں ہوتی بلکہ اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے اس شرط کے ذیل میں مندرجہ ذیل صورتیں آتی ہیں مثلاً کسی نے ایسی شرط لگائی جو تقاضائے عقد میں سئلے سے داخل تھی مثلاً بائع شرط کر لے کہ جب تک میرا قبضہ ختم نہ ہو جائے گا۔ میں بیع پر قبضہ رکھوں گا۔ ایسی شرط میں کوئی خرابی نہیں ہے تو تقاضائے عقد کی مؤکد ہے۔ یا مثلاً ایسی شرط جس کا اعتبار شرط عاقبت ہے اور اس کی تردید ممکن نہیں جیسے بیع مطلق میں ادائے ختم کی کوئی مہلہ مقرر کرنا یا بیع مسلم میں بیع دینے کا کوئی وقت مقرر کرنا۔ ایسی شرط اگرچہ خلاف قیاس ہے لیکن احادیث میں اس کے جواز کی نص موجود ہے اس لئے جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں ان شرائط کو بھی شمار کیا ہے جو قرن اول میں موجود تھیں مثلاً اس شرط پر جو تا خریدنا کہ بائع اس میں تسمہ ذال کر دینگا۔

شرائط جائزہ فائدہ میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیع کے وقت بائع مشتری سے اولویت کا کوئی کفیل طلب کرے یا کچھ مال بطور رہن اپنے پاس رکھنے کی شرط کرے یہ بھی تقاضائے عقد کے خلاف نہیں بلکہ مؤکد ہے اس لئے جائز ہے۔ متفقہاً عقد ادائے ختم ہے اور کفالت یا رہن سے ادائے ختم کے وعدہ میں چٹکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر کفیل بیع کے وقت موجود ہو اور کفالت کو قبول کر لے یا رہن معین ہو اور مشتری کی اجازت سے اس پر بائع کا قبضہ ہو گیا ہو تو بیع اور کفالت اور رہن ہر ایک صحیح ہو جائے گا ورنہ (یعنی اگر کفیل وقت بیع موجود نہ ہو یا کفالت نہ کرے یا مطلوب رہن فی الفور مشتری نے بائع کو نہ دیا ہو) اگر مشتری (عقد کے بعد) شرط پوری کر دے تو بیتر (بیع صحیح ہو جائے گی) اور ایسا صحیح نہ ہو سکے تو مشتری کو ادائے ختم کا حکم دیا جائے گا۔ ختم اول نہ کر سکے گا، تو بائع کو بیع کا اعتبار ہوگا۔

جو شرط بیع کو باطل کر دیتی ہے اس کی صورت مندرجہ بالا شرط کے خلاف ہوتی ہے اس میں بائع یا مشتری یا کسی اجنبی یا بیع کا بیع ہو تا ہے اور بیع نفع اندوزی کے قابل ہوتا ہے تو اس طرح کی شرط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے جیسے گیوں اس شرط پر فروخت کرنا کہ بائع ہی چرس کر دے گا یا اپنے گھر ایک دن یا ایک ماہ یا ایک سال رکھے گا یا کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرنا کہ بائع ہی اس کو سی کر دے گا یا کوئی اونٹ اس شرط پر بیچنا کہ بائع اس پر سوار ہو کر مقررہ مسافت تک جائے گا یا مشتری خریدنے کے بعد بیع کو کسی مقرر شخص کے ساتھ فروخت کر دے گا ایسی شرائط سے عقد فاسد ہو جاتا ہے اس میں زیادتی یا معاوضہ ہے جو ربوہ ہے۔

اس توضیح کے بعد احادیث میں تعداد باقی نہیں رہا اور آیت ربوہ کا مفہوم واضح ہو گیا ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی

حدیث ضرور متفق طلب رہی (جس میں بائع کے سوا ہرگز نہ پہنچنے کی شرط ہے)۔
اس کے جواب میں بعض علماء نے کہا ہے کہ سوا ہو کر جانے کی شرط نفس مقدس میں نہ تھی (یعنی بیع کو اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا تھا) بقول ابن ہمام لام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بخاری و مسلم کے روایت کردہ الفاظ اس کے خلاف ہیں (الفاظ حدیث صاف بتاتے ہیں کہ سواہری کی شرط سے بیع مشروط تھی) امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر بائع یا مشتری کے لئے قلیل قیاسی شرط ہو تو کوئی حرج نہیں۔
امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے حضرت جابر دلی حدیث کو پیش نظر رکھا۔ میں کہتا ہوں آیت ربو اس کے مقابل یہ حدیث نہیں آسکتی آیت ربو پر عمل کرنے سے حدیث پر عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کو آیت ربو اسے منسوخ قرار دینا ہی بولی ہے کیونکہ آیت ربو کا شہد سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں ہے۔
عمر کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ پر سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت ربو اس کے علاوہ بات بھی اصول فقہ میں تسلیم شدہ ہے کہ اگر حلت اور حرمت کے احکام میں تعارض ہو تو حرمت کے حکم کو حلت کے حکم پر مقدم حاصل ہونی تاکہ احتیاط کا قضا پر اور ہو جائے اور تکرار لازم نہ آئے۔ ربو کا معاملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لئے اس میں دو احتیاط ملحوظ رہے جو دوسرے امور میں نہیں ہوئی اللہ نے ربو کی وعید کا بائع بطور پُر ذکر کیا ہے۔

(۱) تَحْتَ طَلَبِ شَيْطَانٍ وَ عَيْدٍ ہے۔ فرمایا لَا يَقْبُولُونَ إِلَّا كَيْسًا يَقُولُ الَّذِي يَنْحَضِلُهُ الشَّيْطَانُ
(۲) وہابی دوزخ کی وعید ہے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَلَا وَلِيَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۳) محقق (منارینے) کی وعید فرمایا يَنْحَضِلُ الشَّيْطَانُ (۴) کنفری وعید فرمایا دَرُوا سَابِقِي مِنَ الْيَرَبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۵) جنگ کی وعید فرمایا فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَمَاذَا نَعْمَلُ بِعَرْبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَرَسُولِهِ۔

حضرت عربین خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت ربو نازل ہوئی حضور ﷺ نے وفات تک اس کی تشریح ہم سے نہیں فرمائی لہذا تم سو کو بھی پھوڑ دو اور سو کے شر کو بھی۔

(یعنی رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ سے جس کے پاس سود کی حرمت اور ممانعت کا حکم پہنچا گیا)۔

فی انکھلی (اور وہ سود (کے لین دین) سے باز آگیا رک گیا)۔
فَكَذَّبَ مَا كَفَرًا (تو حرمت سود سے پہلے جو کچھ وہ لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور گنہگار سود خوری اس کو معاف کر دی جائے گی)۔

وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ (یعنی آئندہ گناہوں کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا۔ چاہے وہ معاف کر دے چاہے عذاب دے) بعض علماء کے نزدیک اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اگر گنہگار سے وہ سود (کے معاملہ) سے باز رہے گا تو اللہ اس کو جزا دے گا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ممانعت کے بعد جو شخص باز رہے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا۔ وہ چاہے گا تو اس کو ثابت قدم رکھے گا اور نہ چاہے گا تو بے مدد چھوڑ دے گا اور وہ شخص دوبارہ سودی کاروبار کی طرف لوٹ جائے گا۔

وَمَنْ عَادَ (اور جو سود خوری کی طرف دوبارہ لوٹے گا۔ یاد رکھو کہ بیع کی طرح قرار دینے کی جانب دوبارہ لوٹنے کا۔
قَالَ لَيْسَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

کے (یعنی آئندہ دوزخ کی نصیبی کی بنا پر تو آیت کا مطلب صاف ہے کیونکہ حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے اور کفر دوزخ کی وعید میں بتاتا ہے۔ لیکن میں عاذ کی پہلی تفسیر پر یہ چاہوں کہ کوئی کہ غلو سے مراد ہے مدت طویل تک دوزخ میں رہنا (کیونکہ سود خوری کی کتابی جزا انکار ہو چکر بھی کفر نہیں اور کفر نہیں تو واقعی دوزخ اس کی سزا نہیں ہو سکتی) جس طرح کہ آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فِجْرًا ۖ وَ هُوَ مُشْرِكٌ بِمَنْ هُوَ مُشْرِكٌ خَالِدًا فِيهَا فِيهَا يَذُوقُ عَذَابًا مُّهِينًا میں غلو سے مراد ہے طویل مدت تک رہنا۔

یَسْتَحِبُّ اللَّهُ التَّوْبَةَ (یعنی اللہ سود کی برکت دور کر دیتا ہے) اور جس مال میں سود داخل ہو جائے اس کو تباہ کر دیتا ہے حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ صحیح الجامع دوسری روایت میں آیا ہے کہ سود کتنا ہی زیادہ ہو جائے اس کا انجام کم کی جانب ہوگا۔
وَيُحِبُّ الصَّدَقَاتِ (اور بڑھاتا ہے خیرات کو) یعنی جس مال میں سے خیرات نکالی جاتی ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور ثواب چند گنا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت اوپر گزر چکی ہے کہ اللہ خیرات کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم اپنے پیچھے کی پرورش کرتے ہو۔ (متفق علیہ) حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرنا اور معاف کر دینے سے اللہ عزت ہی بڑھاتا ہے اور اللہ کے لئے جو شخص قراض اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور اونچا کرتا ہے۔ رواہ مسلم والترمذی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت میں حسب صراحت امام احمد حدیث مذکورہ کے یہ الفاظ ہیں کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہم لوہر بیان کر چکے ہیں کہ روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے خیرات کرنے والے کو عفو عنایت فرما۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ (اور اللہ محبت نہیں کرتا یعنی نفرت کرتا ہے۔ اللہ قیوم ہے اور قیومیت کا تقاضا ہے کہ اس کو اس عالم سے محبت ہو لیکن محبت نفرت (بغض) میں کمی عارض کی وجہ سے ہی بدل جاتی ہے اور ایسا عارض جو محبت کو نفرت سے بدل دینے کا سبب ہو صرف کفر ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے جو اللہ کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے وہی اس کو سب سے پیارا ہوتا ہے۔ رواہ ابوداؤد ترمذی فی شعب الایمان عن عبد اللہ۔

كُلُّ كَافِرٍ أَكْبَرُ (ہر اس خست کافر سے جو حرام کو حلال بنانے پر اڑا رہتا ہے اور گناہوں میں متمسک ہو رہا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر اور ان تمام کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے پیغمبر لے کر آئے ایمان لائے۔

وَعِبُوا الصَّالِحِينَ (اور انہوں نے نیک کام کئے یعنی پیغمبروں کی زبانی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کی پابندی کی۔ اور نماز ٹھیک ٹھیک پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی نماز اور زکوٰۃ کی خصوصی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے الصَّالِحِينَ کے بعد ان کا خصوصی ذکر کیا بدنی عبادتوں کی سرور نماز ہے اور مالی عبادت کی چوٹی زکوٰۃ۔ لَٰهُمْ أَجْرٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾ انہی کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے نہ ان کو آئندہ کا خوف ہوگا نہ گذشتہ کا غم جب کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور اعمال صالحہ حاصل ہو چکی تو پیغمبر گذشتہ زندگی اور مصائب و آلام کا بھی غم۔

ابن مندہؒ اور ابوالفتحؒ نے مسند میں بحوالہ کلینی بروایت ابوصالح حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی تھی کہ اسلام سے پہلے عمرو بن عوفؓ شخص کے قبیلہ والے مغیرہ بن عبد اللہ بن مغیرہ بن مخزوم کے خاندان کو سودی قرض دیا کرتے تھے جب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح عنایت فرمادی اور آپ ﷺ نے حج مکہ کے دن تمام سود کو ساقط کر دیا تو بنو عمرو اور بنی مغیرہ حضرت عتاب بن اسیدؓ کشتہ مکہ کے پاس آئے اور بنی مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے سود ساقط فرمادیا۔ تو یقیناً ہم ہی ایسے بد نصیب نہیں کہ ہم پر سود قائم رہے بنی عمرو بولے ہم سے تو مصالحت اس شرط پر ہوئی ہے کہ ہمارا سود (جو لوگوں پر ہے وہ) قائم رہے گا حضرت عتاب نے یہ واقعہ حضور ﷺ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا تو مندرجہ ذیل دو آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور بقیہ سود چھوڑ دو۔ یعنی شرط کے مطابق تسداجو سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہو وہ رسول نہ کر چھوڑ دو۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِينَكُمْ﴾ اگر تم دل سے ایمان لائے ہو تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اللہ کے احکام کی پابندی صدق ایمان کی دلیل ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے مکرر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول قبیلہ نضیف کے چار بھائیوں کے متعلق ہوا مسعود، عبدالمیل، حبیب، ربیعہ، یہ چاروں عمرو بن عبسہ کے بیٹے تھے۔ مقاتل نے بھی یحییٰ بیان کیا لیکن بغوی نے سدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کے حق میں ہوا یہ دونوں حضرات دور جاہلیت میں قبیلہ نضیف کے بنی عمرو بن عبسہ کو سودی قرض دیا کرتے تھے اور دونوں اس کاروبار میں شریک تھے اسلام آیا تو اس وقت ان کا بڑا سودی روپیہ لوگوں پر قحطی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ دونوں میں عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا خوب سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے (پامال ہو چکی) ہے جاہلیت کے خون ساقط کر دیئے گئے (ابن ابی کبشہ قصاص نہ ہوگا) اپنے خونوں میں سب سے پہلا خون میں ربیعہ بن حارث کا ساقط کرتا ہوں۔ ربیعہ بنی حارث کے قبیلہ کے شیر خوار تھے وہ بڈیل بنے ان کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کا سود (بھی) ساقط کر دیا گیا ہے سب سے پہلے میں عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کا سود ساقط کرتا ہوں عباس رضی اللہ عنہ کا سب سود چھوڑ دیا گیا۔

نیز دو اہل میں بروز عرفہ رسول اللہ ﷺ نے جو خطبہ دیا اس کے الفاظ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح نقل کئے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ذکر کیا کہ آیت مذکورہ کا نزول اس بارہ میں ہوا تھا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ مکرر وعطاء بیان کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم نے کچھ چھوڑے بطور مسلم خریدے تھے فصل ٹوٹنے کا زمانہ آیا تو چھوڑے والے نے کہا اگر آپ لوگ اپنا پورا حق لے لیں گے تو میرے بچوں کی ضرورت کے لئے کچھ نہیں بچے گا اس لئے مناسب ہے کہ آپ آدھا واجب الادا حق اس وقت لے لیجئے اور باقی کے لئے مدت مقرر کر دیجئے میں آپ کو دو گنا کر کے دیدوں گا۔ دونوں حضرات اس تجویز پر رضی ہو گئے جب مدت مقررہ گزری اور وقت ادا کیا تو (حسب وعدہ) زیادتی کا مطالبہ کیا اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ نے دونوں کو ممانعت فرمادی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی دونوں بزرگوں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنا اصل مال لے لیا (سود چھوڑ دیا)۔

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا﴾ (یعنی اگر تم نے جزیہ سود نہ چھوڑا تو آگاہ ہو جاؤ) ہر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاذنوا پر اذنا یعنی دوسروں کو اطلاع دیدی۔ لفظ اذنا اذن سے ہے یعنی کانوں میں ڈال دو، سنو۔ باقی اہل قرأت نے فاذنوا پر اذنا ہے یعنی جان لو اور یقین کر لو۔

﴿يَحْتَظِرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَكُلُّ يَدَايِهِ﴾ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ حرب کی خونیں سے جنگ کی عقمت کی طرف اشارہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا۔ لڑائی کے لئے اپنے ہتھیار لے لے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھوڑوں کو کھانے کے قابل ہونے سے پہلے خریدنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا جب کسی بستی میں سود کھلم کھلا ہو جاتا ہے تو اس بستی والے اپنے لو پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تیار لیتے ہیں۔ رواہ ابوالکرم محمد۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کھانے کے حضور ﷺ سے سنا کہ جس قوم میں سود کھلم کھلا ہو جاتا ہے ان کی بکڑا بصورت قطع ہوتی ہے اور جس قوم میں رشوت کھلم کھلا ہو جاتی ہے وہ (دشمنوں کے خوف (کے عذاب) میں پکڑے جاتے ہیں۔ رواہ احمد۔

اہل حقیقت نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جنگ دوزخ ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کواہ ہے۔ اسی بنیاد پر بیشادویؑ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ چاہتا ہے کہ بائیں کی طرح سود خور سے توبہ طلب کی جائے تاکہ وہ امر خداوندی کے طرف لوٹ آئے توبہ نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ سود خور کے پاس اگر اپنی حفاظت کی طاقت نہ ہو تو امام پر واجب ہے کہ اس کو قید کر دے اور جب تک توبہ نہ کرے قید رکھے اور اگر اس کے پاس حفاظتی طاقت ہو اور امام اس کو گرفتار نہ کر سکے تو دوبارہ فی قرار دیا جائے گا اور اس سے اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ ہی حکم ہر جہاد کے فرض کا ہے نماز و کوعہ وغیرہ کا تارک اور کبیرہ گناہ کا مرتکب، جب کہ علی الاعلان وہ گناہ پر جہاد ہے۔ سب کا یہی حکم ہے۔

رزین نے مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو عرب اسلام سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ لوگ (زکوٰۃ کے) اونٹ کے پاؤں کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ کے غلیظہ الوٹھوں کو مائے رکھنے اور ان کے ساتھ نرمی کیجئے فرمایا کیا تم جاہلیت میں توبہ بے سخت تھے اور اسلام میں آکر کٹر ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا دین مکمل ہو گیا اب کیا میرے بیٹے جی دین میں نقصان آسکتا ہے۔

لیکن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ زکوٰۃ مالی فریضہ ہے اگر یہ لوگ وہ بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو خدا کی قسم اس بازداشت پر میں ان سے لڑوں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی حق ہے۔

(یعنی اگر تم توبہ نہ کر لو گے تو) **فَلَا تَبْتَغُوا مَالًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَالَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَالَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَالَكُمْ** (قرآن مجید) تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے اصل سے زیادہ لے کر تم (قرض دار پر) غلم نہیں کرو گے اور نہ لوہنگی میں مال مٹول یا اصل مال میں کمی کر کے تم پر غلم کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لو ائے اصل میں) غنی کا مال مٹول کرنا غلم ہے، متفق علیہ۔

بیشادوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر (سود خور کو حلال سمجھنے والے) توبہ نہ کریں تو اصل مال بھی ان کا نہ رہے گا کیونکہ حرام کو حلال قرار دینے پر لڑ جانے والا مرتد ہے اور اس کا مال مفت کی غنیمت ہے۔ بیشادوی کا یہ قول ہمارے بیان مذکور یعنی شافعی کے قول کے مطابق ہے کیونکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرتد کا کل مال غنیمتِ مفت ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا ہو یا بھاگ کر دو دار الحرب میں چلا گیا ہو تو اس کی حالت اسلام کی کمائی اس کے مسلمان وارثوں کو تقسیم کر دی جائے گی اور حالت ارتداد کی کمائی غنیمتِ مفت کے حکم میں ہوگی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی حکم کا مفہوم (مخالف) حجت نہیں ہے۔ پھر حالات اسلام کی کمائی جو وارثوں کو تقسیم ہوگی مرتد کی تو ہر حال نہ رہے گی۔ بیت المال میں داخل کی جائے یا وارثوں کو تقسیم کر دی جائے مرتد کے لئے تو دونوں صورتیں برابر ہیں اس کی ملک سے تو اخراج ہو ہی جائے گا۔

بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بنی عمرو اور دوسرے سود خوروں نے کہا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت نہیں چنانچہ سب لوگ صرف اپنا اصل مال لینے پر راضی ہو گئے۔ یہ ابو یعلیٰ کی روایت کردہ حدیث کا ترجمہ ہے۔

بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بنی مغیرہ نے اپنی جنگ دستی کی شکایت کی اور فضل توڑنے تک مہلت

کے خواہناں ہوئے مگر قرض خواہوں نے صلت دینے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْ لَهُ مُدَّتَهُ يَكْفُفْ (اور اگر کوئی تنگ دست ہو) اس جگہ کائنات نامہ ہے خبر کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو۔ بغوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کائنات کی خبر اس جگہ نہیں ذکر کی گئی اگر اسم منکر ہو تو خبر کو ذکر نہ کرنا جائز ہے جیسے اس جملہ میں ہے اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْ لَهُ مُدَّتَهُ يَكْفُفْ غرض یہ ہے کہ غرضیاً خبر مخدوف ہے اصل عبارت اس طرح تھی اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْ لَهُ مُدَّتَهُ يَكْفُفْ غرض یہ کہ کوئی تنگ دست قرض دار ہو۔ ابو جعفر کی قرات میں عُسْرَةٍ اور باقی علماء کی قرات میں غُسْرَةٍ آیا ہے۔

فَنُظِرْ لَهُ مُدَّتَهُ (تو فرما دے) تنگ انتظار کا حکم ہے یا تم پر فرخندہ سستی تک انتظار لازم ہے (اول صورت میں) مبتدا مخدوف ہے اور نظیر اس کی خبر ہے اور دوسری صورت میں نظیر مبتدا مؤخر ہے یا یہ معنی ہے کہ انتظار ہونا چاہئے (اس صورت میں فعل مخدوف ہو گا اور جملہ فعلی ہو جائے گا) نفع نے مفسرین سین کے پیش کے ساتھ اور باقی قراء نے سین کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو تنگ دست کو سولت دیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سولت دے گا۔ رواہ مسلم ورواہ ابن حبان رضی اللہ عنہ مختصراً

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلاَ يَكْفُفْ (یعنی قرض معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے) لو اکی صلت دینے سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تقدیر سے مراد صلت دینا ہی ہو کیونکہ حضرت عمران بن حثین کی مرفوع حدیث ہے جس کی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آجائے اور وہ (قرض دار کو) صلت دیدے تو ہر دن کے عوض اس کو ایک صدقہ (کا ثواب) ہو گا۔ رواہ احمد۔ مطلب یہ ہو گا کہ (وقت مقرر پر) لینے سے صلت دینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ واضح مطلب دہی ہے جو ہم نے ترجمہ میں بیان کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہو گا وہ شخص وہ ہو گا جس نے کسی تنگ دست کو ادائے قرض کی صلت اس وقت تک دی ہو جب تک اس کو میسر آئے یا اپنا مطالبہ بالکل معاف کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ میں اپنے حق سے اللہ واسطے تجھے بے کدوش کرتا ہوں اور (معافی کے بعد) قرض کی تحریر جلادی ہو ورواہ الطبرانی۔ بغوی رحمہ اللہ علیہ نے شرح المستدرک میں حدیث مذکور کی روایت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ جو قرض دار سے (قرض کو) دور کر دے گا یا ملائے گا تو قیامت کے دن وہ عرش کے سایہ میں ہو گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ بغوی نے حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت اسعد بن زرارہ کی اور لوط میں حضرت شداد بن اوس کی روایت سے بھی حدیث مذکور اسی طرح نقل کی ہے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کسی شخص سے اپنا قرض طلب کرتے تھے وہ آدمی چھپ گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا تنگ سستی کی وجہ سے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے تنگ دست ہونے کی قسم لی۔ اس نے قسم کھائی آپ نے اس کی تحریر منگوا کر اس کو دیدی اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص تنگ دست کو صلت دے یا اس کو قرض معاف کر دے اللہ اس کو روز قیامت کی تختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی تختی اور کردے تو چاہئے کہ وہ تنگ دست کو (ادائے قرض کی) صلت دے اور قرض (کے مطالبہ) کو ترک کر دے اور جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو تو کہ قیامت کے دن اللہ اس کو قصر جہنم سے بچا کر اپنے سایہ میں لے لے اور اس پر اپنا سایہ کر دے تو اس کو چاہئے کہ مومنوں پر درشت خوش ہو بلکہ ان کے لئے نرم دل ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ گزشتہ اقامہ میں سے ایک آدمی نے چاہا کہ اللہ نے فضل کی لود روح سے چڑھا کر تو نے بھی کوئی نیک کام کیا ہے اس نے جواب دیا نہیں ملا کہ اللہ نے کیا کر کے اس نے کہا اور تو کوئی نیک نہیں کی۔ پس اتنی بات ضرور تھی کہ میں لوگوں کو قرض دیکھا کرتا تھا خود میں نے اپنے کارندوں سے کہہ دیا تھا کہ قرض مست کو (لو اٹھائی کی) سہلت نہ کرو اور شکست سے (بہان لیں) دو گز کر لیا کرو اللہ نے قرضوں سے فرما تم بھی اس شخص سے رو کر کرو۔ (رواد مسلم) حضرت عقیب بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سہم میں اسی طرح ہے اور صحیحین میں حضرت حذیفہ کی روایت سے بھی یہی حدیث آئی ہے۔

﴿لَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكْتُمُ﴾ یعنی اگر سہلت اور عفو معاف کر دے گی نسیات تم چاہا جاو تو پھر یہ کام تم پر دشواری ہوگا۔ (یعنی آیت میں شرط ذکر ہے جس کی جزا عفو و عفو ہے)

وَأَقْبُوا صَوْلَاتِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۸۷﴾ اور اس روز سے ڈرتے رہو اس میں تم کو اللہ کی طرف لونا جانے کا۔ اس سے مراد ہے قیامت کا دن یا جس سے کاہنہ یعنی اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ اور عرو اور یعقوب کی قرأت قرآن جعفر بن زبیر سے روایت ہے قراءت جعفر بن زبیر سے ہیں تم خوف نہ کرنا پڑے گا۔

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ پھر ہر شخص کو اس کے اچھے برے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا۔ ثواب گناہ گرا (جرم سے زیادہ) عذاب چھو کر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا (سورہ بقرہ کی) یہ تحریر آیت ہے جو رسول اللہ ﷺ نے پڑھ لی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے کہا اس کو سورہ بقرہ کی دوسری آیات کے کنارہ پر رکھو۔ کہ اقرآن البقرہ۔

ثانی نے بحوالہ منبری روایت بھی فرمائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے روز بروز اسے فرمائی تھی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قول بیان کیا ہے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد آپ ﷺ (صرف) سات رات زندہ رہے اور اوقات مبارک پھر کے دن ۳ رات اولاد کو زوال کے بعد ۱۱ھ میں آئی۔ ابن ربیع نے فرمایا اللہ عز نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول بھی بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ نے آیت تم پر پوری کو قسم کر دیا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْرُجَ الْغَدَاةُ﴾

(یعنی صبح) جب تم آپس میں کوئی ایسا لین دین کرو جس میں دونوں میں سے کسی ایک کے ذمہ کچھ قرض ہو (تم نے کسی ایک کی قید اس لئے لگائی کہ دونوں کے ذمہ قرض کا معاملہ ہو نہ دست میں بلا ہمارا غیر مقبوض کی جی غیر مقبوض کے عوض صحیح نہیں۔ بیع اللکالی بالکالی کی من نیت میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے جس کو لو قرض نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کا حکم بیع، سلم، ابداء، قرض بلکہ نکاح، خن اور صلح کو شامل ہے۔

﴿مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ﴾ (مسی قرض) کا اس اللہ کے اضافہ سے معلوم ہوا کہ اللہ انتم سے مرد دینا نہیں ہے چونکہ خدا تعالیٰ کو معنی بدل دینا بھی آتا ہے (بلکہ عقد مراد ہے یعنی لین دین کا معاملہ) نیز یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آنسو و آواز و غیرہ اس میں نہیں ہے جس کا مرقع متعین کرنا مقصود ہے۔

بندہ نے گمراہ ہے اور شرط (ذکر) کے تحت آیا ہے اسلئے اس نقطہ کے اندر ہر قسم کا دین و اعلیٰ ہے۔ ثمن ہوا صحیح و دین سے فروخت ہوا۔ نہ الی چیز ہو یا پانے کے پ سے کچھ اور ہو (عہد دہی ہو) یعنی ہو (لا عہد و واجب فی اللہ نہ ہو) الی الغرر مقبوض

ذاتی آجیل قسمی ایک مقررہ مدت میں ادا ہونے والا ہے اس لفظ کی وجہ سے وہ مقررہ خراج ہو گیا جس میں طرفین سے فوری ادا ہونے والے مقبوض الغرر لین لین کو نکلنے کی ضرورت نہیں۔ مستثنیٰ سے مراد ہے زمینیں جس دن مقرر کر دیا گیا ہو۔ اس قید کے اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بیع جس میں

ضمن بذمہ مشتری قرض ہو اور مسلم (جس میں ادائیگی مع بذمہ بائع شرط ہو) بغیر قرض مدت کے صحیح نہیں مدت اور مقرر نہ ہوگی تو جھگڑا پیدا ہوگا۔ مدت کا تعین ہر جگہ ضروری ہے۔ بیع میں ادائیگی ضمن کے لئے مسلم میں ادائیگی مع کے لئے اور نکاح میں (ادائیگی مہر کے لئے) ہاں قرض میں ادائیگی کی مدت مقرر کرنی ضروری نہیں۔ وقت اور آنے سے پہلے صاحب حق کو قضاے کا حق نہیں اور مدت اور ختم ہونے کے بعد مطالبہ دار کو رد کرنے کا حق نہیں۔ اور اے قرض کی اگر مدت مقرر کر بھی دی جائے تو مقرر نہیں ہوتی (قرض غلام کو ہر وقت مطالبہ کا حق رہتا ہے) گویا لو اگر نہ والا میں مال کو لو اگر تاہم اگر یہ اعتبار کیا جائے تو نسیہ لازم کیا جائے جو ایک طرح کا سود ہے۔

اس آیت کی عبارت مسلم کو (جس میں معی کی ادائیگی ایک مقرر مدت کے بعد ہوتی ہے) شامل ہے اور اس بیع کو بھی جس کی ضمن (فی الفور) ادائگی کی جاتی بلکہ اس کی ادائیگی کی ایک مدت مقرر کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا بھی یہی مطلب ہے آپ ﷺ نے فرمایا تھا میں شہادت دیتا ہوں کہ مسلم جس کی ادائیگی ضمن کی ایک مدت مقرر کی جاتی ہے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور اس کی اجازت دی ہے فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قَدْ اَبَيْتُمْ بِذٰلِكَ اِلٰى اٰحِلِّ سِتِّىْ فَلَا تَنْهَوْهُ۔

یہ روایت حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے اور شرائط شیخین کے مطابق اس کو قرار دیا ہے اس کے راوی قتادہ از ابو حسان، اخرج از ابن عباسؓ ہیں، شافعی نے اپنی مسند میں اور طبرانی و ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا ہے بخاری نے بصورت تعلیق اس کو نقل کیا ہے۔

قیاس چاہتا ہے کہ مسلم جائز نہ ہو یہ معدوم کی بیع ہے بیع کا اصل مقصد حصول معیج ہے ضمن تو حصول معیج کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے لئے تو صرف واجب فی الذمہ ہونا کافی ہے۔ نقد کی ضرورت نہیں۔ معیج ہی ایسی چیز ہے جس پر عقد ہوتا ہے اس لئے اگر معیج ہی موجود نہ ہو تو بیع کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایسی چیز کی بیع کرنے کی ممانعت فرمادی تھی جو بائع کے پاس موجود نہ ہو، لیکن بیع مسلم کے جواز کی صراحت نص میں موجود ہے اور اعتبار بھی اس پر ہے اس لئے قاضائے قیاس کو ترک کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (مدینہ میں) تشریف لائے تو (دیکھا کہ) لوگ سال دو سال کے وعدہ پر چھوڑوں کی بیع مسلم کرتے تھے۔ فیض روایات میں تین سال کا لفظ بھی آیا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو پھلوں میں بیع مسلم کرے تو معین پیانے، معین وزن اور معین مدت کے ساتھ کرے، متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ بن ابی لوفی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں گیسوں، جو، چھوڑے اور شمش کی بیع بطور مسلم کرتے تھے، (رواد البخاری) ابن جوزی نے امام احمد کی روایت اس طرح نقل کی ہے، میں نے ابن ابی لوفی سے پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تم گیسوں، جو اور روغن زیتون کی بیع مسلم کرتے تھے ابن ابی لوفی نے کہا ہاں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم کو مال غنیمت ملا تھا تو ہم وہ مال دے کر گیسوں، جو، چھوڑے اور روغن زیتون بطور مسلم خریدتے تھے میں نے کہا (کس سے خریدتے تھے) کیا اس شخص سے جس کے بھتیجی ہوئی تھی یا اس شخص سے جس کے ہاں بھتیجی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا ہم ان سے یہ بات پوچھتے ہی نہ تھے (کہ تم کاشت کرتے ہو یا نہیں کرتے) اس قصہ کے بعد راوی نے جا کر ابن ابی اتری سے دریافت کیا انہوں نے بھی ابن ابی لوفی کی طرح جواب دیا۔

جواز مسلم چونکہ قاضائے قیاس کے خلاف ہے اس لئے صرف اسی صورت میں جائز ہوگا جب معیج دست بدست نہ دیا جائے کیونکہ نص شریعت میں اتنا ہی آیا ہے لہذا علم مسلم صرف اسی صورت میں ہوگا جس صورت کی صراحت شریعت نے کی ہے۔ اگر معیج کی ادائیگی فوراً نہ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مسلم درست نہیں ہاں امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ جب بیع کی ادائیگی ایک مدت کے بعد ہونے کی صورت میں مسلم درست ہے تو فی الفور ادائیگی کی صورت تو بدرجہ اولیٰ درست ہونا چاہئے یا صورت ثانیہ کو صورت اول کی طرح ہی مان لیا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ مسلم کا جو صرف اس لئے ہوا تھا کہ جو دارل آدمی اپنے گھر کے مصارف سے مجبور ہو اس کو بچوں کے صرف کے لئے کچھ فوراً مل جائے آئندہ بیع جب اس کے ہاتھ میں آئے گا (مثلاً چھ ماہ کے بعد اس کو غلہ میسر ہوگا) تو وہ لوانگی کر دے گا اور مشتری کو اپنے گھر والوں کے لئے آئندہ کچھ نفع مل جائے۔ کیونکہ مسلم میں اکثر بیع کا مخرج سستا ہے کیا جاتا ہے لہذا بیع پر اگر دست بدست قبضہ ہو اور اسکی ادائیگی ان الفور ہو جائے تو دارل کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

مسئلہ :- باجماع علماء جو کہ مسلم کیلئے ضروری ہے کہ بیع کی جنس، نوع، حالت اور مقدار ایسا طرح بیان کر دی جائے کہ اس کو ذہنی تعین حاصل ہو جائے، نیز مدت ادائیگی تعین بھی ضروری ہو، تاکہ بقدر امکان بیع کی تعین ہو جائے اور آئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔

جمہور کے نزدیک قیمت (راس المال) کی مقدار جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ اگر راس المال کو اشارہ سے بتا دیا ہو تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ کبھی قیمت کا کچھ حصہ کھوتا ہوتا ہے اور اس جگہ تو کھوتا ہونا معلوم ہی نہ ہو گا کہ لونا کھرالے لیا جائے اب اگر مقدار قیمت معلوم نہ ہوگی تو نہیں کہا جاسکتا کہ بیع مسلم کے لئے کتنی قیمت ادائیگی اور کتنا بیع خرید لیا گیا اس کے علاوہ بیع کبھی بیع کو لوانیں کر سکتا (اس کے پاس لوانے کے لئے کچھ ہوتا ہی نہیں) اس لئے اصل مال واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے قیمت کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ تو محض امکانات ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے (اور اگر ہوتا ہے تو محض اتفاقاً ہزاروں میں کبھی ایک بار) تو ہم کہتے ہیں کہ مسلم کا جو ازیں قیاس کے خلاف ہی ہے (بظاہر اس میں سود کا شائبہ نظر آتا ہے پھر اصل رکن بیع بھی مفقود ہے) لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس لئے اس کے اندر ممکن الوقوع صورت کو بھی واقع کی طرح مانا جائے گا (اور ممکن الوقوع احتمال سے بھی پرہیز لازم ہو گا)۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک صحت مسلم کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر بار برداری میں کچھ خرچ اور محنت پڑتی ہو تو بیع کی سپردگی کا مقام بھی وقت عقد معلوم ہونا لازم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک مقام سپردگی وہی متعین ہے جو مقام عقد ہے (جس جگہ بیع ہوتی ہے اسی جگہ بیع کی ادائیگی ہوگی) امام اعظم کے نزدیک آٹھویں شرط یہ بھی ہے کہ وقت عقد سے وقت ادائگی (بیع بازار میں یا ملک میں) موجود رہنا چاہئے، جمہور کے نزدیک یہ شرط ضروری نہیں صرف لوانگی کے وقت بیع کا (بازار یا شہروں وغیرہ میں) پایا جانا کافی ہے (تاکہ اگر بیع کے پاس اپنی پیدلور نہ ہو تو وہ دوسری جگہ سے خرید کر لا کر دے دے) کیونکہ یہ شرط شریعت کی طرف سے عائد کردہ نہیں (کیس حدیث میں مذکور نہیں) اور قاعدہ یہ ہی ہے کہ جو شرط مذکور نہ ہو اس کو ضروری نہیں قرار دیا جاتا۔ عام احکام (جن میں کوئی قید اور شرط نہ ہو) مباح ہونے کے لئے کافی ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قول کی بناء اس حدیث پر ہے جو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن اسحاق کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ ایک بخاری (یعنی) شخص نے بیان کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ کیا میں جمہوروں کی بیع مسلم اس وقت کر سکتا ہوں جب کہ درختوں پر ان کے غنھے بھی برآمد نہ ہوئے ہوں۔ فرمایا نہیں، میں نے کہا کیوں۔ فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے اس طرح کی بیع مسلم کی تھی مگر اس سال ان درختوں پر غنھے برآمد نہ ہوئے مشتری کہنے لگا میں اس وقت تک ملت دیتا ہوں کہ (آئندہ تیسرے سال اور درختوں میں شگوفے برآمد ہو جائیں) (اس وقت میں بیع وصول کر لوں گا) بیع نے کہا اسی سال سیکھو نہ خدا کا سودا ہوا تھا (اس سال پھل نہ آئے تمہارا حق ختم ہوا) دونوں جھگڑائے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے آپ ﷺ نے بیع سے فرمایا کیا اس نے تیرے درختوں سے کچھ حاصل کیا ہے، اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو کیسے اس کے مال کو حلال سمجھتا ہے جو کچھ اس سے لیا ہے واپس دے دے جب تک درختوں پر صلاح (قابل استعمال پھل) برآمد نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی بیع مسلم نہ کیا کرو۔ بخاری نے ابو الجری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سمجھ کر کے درختوں کی بیع مسلم کا

حکم پر چھارہ بار رسول اللہ ﷺ نے مجبور کے درختوں (کی ہمد) کی بیج کرنے کی ممانعت فرمادی ہے جب تک کہ ان میں صلاحیت نہ ہو جائے (یعنی قابل استعمال نہ ہو جائیں) اور نقد کے مقابلہ نسبت چاندی کی بیج کی بھی ممانعت فرمادی ہے (یعنی چاندی بصورت نقد دی جائے اور بیج بصورت چاندی فی الفور لوٹ کر لیا جائے۔ یہ صورت بھی ممنوع ہے) میں نے حضرت ابن عباس سے مجبور کے درختوں کی (ہمد) کی بیج کا حکم پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجبور کے درختوں کی (ہمد) کی بیج کی ممانعت کی ہے جب تک کہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں (یہ حدیث مجروح ہے) اس میں خبرانی شخص مجبول ہے اور ابن اسحاق کے معتبر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے اور آثار کو دلیل میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا قول احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ سلم عقد ہی ایسا ہے جس کا جو از خلاف قیاس ہے لہذا زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اتفاق ہے کہ پیانہ سے بپ کر یا گڑ سے بپ کر یا وزن کر کے فروخت کی جانے والی چیزوں کی بیج سلم درست ہے۔ لہذا اس ملک میں وہ مونا کپڑا (جس کا عرض ۳۶ انچ یا چوالیس انچ یا ۶۰ انچ ہوتا ہے بیج سلم کے طور پر فروخت کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ عرض بتادیا جائے) کیونکہ اس کپڑے میں نقات بہت کم ہوتا ہے مگر ایسے کپڑے کے علاوہ دوسرے (نقات) کپڑوں کی سلم صحیح نہیں۔ وچیں وہ چیزیں جو شکر کر کے بکتی ہیں اور ان کے افرو میں نقات نہیں ہوتا (یا نقات ناقابل اعتبار ہوتا ہے) جیسے اخروٹ اور انڈے وغیرہ ان کی بھی سلم درست ہے البتہ امام احمد کی طرف ایک روایت میں عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے اور وہ عددی چیزیں جن میں (نہلیاں) نقات ہوتا ہے جیسے خرپوزہ، تربوز، لہار وغیرہ ان میں امام اعظم کے نزدیک بیج سلم کسی طرح درست نہیں، نہ کتنی کے اعتبار سے نہ وزن کے لحاظ سے۔ لیکن یہ حکم ان ممالک میں ہو گا جہاں یہ چیزیں کتنی سے بکتی ہیں ہمارے ملک میں تو ان کی بیج وزن سے ہوتی ہے لہذا ان میں یہاں بیج سلم درست ہے، امام مالک کے نزدیک معدودات متقاویہ کی بیج سلم ہر طرح جائز ہے وزن بھی اور شکر سے بھی، امام شافعی صرف وزن یا جواز کے قائل ہیں، امام احمد کا قول بھی ایک روایت میں یہی آتا ہے۔

مسئلہ :- امام اعظم کے نزدیک جانور کی بیج سلم درست نہیں دوسرے قیول اماموں کے نزدیک درست ہے مؤخر الذکر مسلک کا ثبوت حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی روایت کردہ حدیث سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ کو لشکر کی تیار کی حکم دیا مگر اونٹ ختم ہو گئے (فوج کے لئے کافی نہ ہوئے) تو حضور ﷺ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کے لونٹوں (کی آمد) کی مدت کے ساتھ مشروط کر کے (لوگوں سے) لے لو (یعنی اب بقدر ضرورت لونٹ لے لو اور یہ شرط کر لو کہ جب زکوٰۃ کے لونٹ آئیں گے تو معاوضہ میں دے دیئے جائیں گے) چنانچہ حضرت عبد اللہ ایک ایک لونٹ کے بدلے دو دو لونٹوں کے دینے کی شرط پر لینے لگے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے، اس کی اسناد اس طرح ہے محمد بن اسحاق، یزید بن ابی حبیب، مسلم بن حیر، ابو سفیان، عمرو بن حریش، عبد اللہ بن عمرو، حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور شرط مسلم کے موافق صحیح کہا ہے۔

ابن قفلان کے نزدیک یہ حدیث مضطرب الاسناد ہے۔ حماد بن سلمہ کی روایت تو مذکورہ اسناد کے ساتھ قضا ہے۔ لیکن جریر بن حازم کی روایت میں یزید بن ابی حبیب کا ذکر نہیں ہے اور ابو سفیان کے ذکر سے پہلے مسلم بن حیر کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں ابن جوزی نے بھی تحقیق میں اسی طرح بیان کیا ہے عفان نے بروایت حماد بن سلمہ اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ابن اسحاق، یزید، ابو حبیب، مسلم ابو سفیان عمرو بن حریش (گویا یزید سے ابو حبیب نے کہا اور ابو حبیب سے مسلم نے) ابو بکر ابی شیبہ نے عبد الاعلیٰ کی روایت نقل کی ہے اس روایت میں یزید بن ابی حبیب کا نام نہیں ہے اور ابو سفیان کا ذکر مسلم سے پہلے ہے اور مسلم کی ولدیت جبر نہیں، کثیر بیان کی ہے۔

اس سند میں مضطرب کے ساتھ ساتھ ایک خرابی یہ ہے کہ عمرو بن حریش مجبول شخص ہے اور مسلم بن حیر کا ذکر مجھے کہیں نہیں ملا اور ابو سفیان کی حالت محل تا قتل ہے۔ شیخ ابن حجر نے ابن اسحاق کی شخصیت کو مختلف ذیہ کہا ہے۔ یہی نے اس

حدیث کو سنن بود خلافیات میں باہر اور بن شیبہ و شعبہ از بعد فقہ کیا ہے۔ اور صحیح کہا ہے۔ میں کتابوں میں سلسلہ کو بنی
 جوزی نے بھی نقل کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جو حضرت سرور اور حضرت امین عباس اور
 حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کو جانور کے عوض بطور نیہ فروخت کرنے سے
 منع فرمایا ہے لہذا حسب قاعدہ تحریر ہونے والی حدیث کو حالت والی حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جانور کی بیع سلسلہ کے عدم جواز پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے، مگر امام دار قطنی نے
 بروایت ابن ابی ابراہیم بن حاتم از عبد الملک زہری از سنن ابی ثور کی روایت فرمائی کہ ابی ثور نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے
 بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کی بیع مسلم سے منع فرمادیا۔ حاکم نے اس اسناد کو صحیح کہا ہے۔ ابی جوزی نے یہ روایت کا قول
 نقل کیا ہے کہ عبد الملک زہری مکرانہ حدیث ہے۔ ورنہ آئی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ لیکن علوی نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ اسحاق بن
 ابراہیم بھول نہیں ہے۔

میں سمجھتا ہوں شاید حاکم کو اس وقت علم ہو کہ اس روایت کو انور نے صحیح کہا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، امین
 و امام نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معین کا بیان ہوتا کہ ضعیف قرار دینا مکمل شامل ہے، جبکہ متعدد صحیح اور حسن طریقوں سے امین و حاکم
 روایت کر دے حدیث ثابت ہے۔ متعدد طریقوں سے روایت معنی اس حدیث کے معنی کو پایہ رجحان تک پہنچا دیتا ہے اس لئے اس
 حدیث سے حجت پیش کی جاسکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید حضرت امین مسعود کے ایک اثر سے بھی ہوتی
 ہے جس کو حماد بن ابی سلیمان نے بروایت ابراہیم بھی بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے زید بن خویلد بکری کو کچھ مال
 شرکت مضاربت کے طور پر بیہ زید سے عرض میں عرض فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ لونٹیاں بطور مسلم خریدیں۔ جب یہ روایت آئی
 تو زید نے کچھ لونٹیاں پر قبضہ کر لیا اور کچھ لونٹیاں واجب الاورہ لیں۔ عریس باور ہو گیا، اور اس کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ
 اصل مال حضرت عبد اللہ کا تھا اس لئے وہ آپ ﷺ کی خدمت میں مطالبہ میں غری کا طلب گار بن کر حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا
 کیا زید نے لیا کیا ہے عرض کیا کہ ہاں آپ نے دریافت کیفیت کے لئے زید کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہو گیا تو
 فرمایا جو کچھ تم نے لیا ہے واپس کر دو صرف اپنا اصل مال لے لو۔ اور ہمارے مال سے کسی جانور کو بطور مسلم نہ خریدو۔ صاحب
 التنبیج نے لکھا ہے کہ اس سند میں معتدل ہے یعنی ابراہیم قسبی اور حضرت عبد اللہ کا درمیانی راوی نہ ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم پر تو
 عنقریب روایت بیان کرتے ہیں یا اسود کی (عقلہ اور اسود کی واسطت کے بغیر براہ راست حضرت عبد اللہ بن مسعود کا اثر نہیں پہنچا
 کرتے)۔

ابن ہرم نے لکھا ہے کہ ایسے بیعت میں ہمارے نزدیک کوئی غریبی نہیں۔ خصوصاً ابراہیم قسبی کی سرسل حدیث تو یقیناً

صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کی بیع مسلم کی ممانعت فرمادی ہے تو یہ امام ابو حنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ایک اور اختلافی مسئلہ بھی کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جانور کو بطور قرض دینا درست نہیں۔ لیکن
 اگر صحابہ اس سے جواز کے قائل ہیں اور حضرت ابورافع کی روایت کر دے حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 نے کسی شخص سے ایک نوجوان لونٹ بطور قرض لیا تھا۔ جب حضور ﷺ کے پاس زکوٰۃ کے لوٹ آئے تو آپ نے فرمایا اس شخص
 کو اسے وہ صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس (دوسرے شد و اسواں زکوٰۃ میں) تو صرف چار سالہ عمدہ لونٹ ہیں (اور اس سے قرض
 نوجوان لونٹ لیا گیا تھا) فرمایا وہ دو روپے سے اچھا آدمی وہی ہے جو بہت اچھی طرح قرض دیکتا ہے۔ وہ مسلم

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی کا رسول اللہ ﷺ پر کچھ حق (یعنی قرض) تھا اس نے حکام میں کچھ
 درستی کی معافی مانگنے سے ان کو مار دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ بے درددل ہے اور کچھ کہنے کا حق ہے اور فرمایا اس کو یکسال
 اونٹ خریدو، صحابہ نے عرض کیا ہم کو تو اس کے لونٹ سے بہتر یکسال اونٹ مل رہا ہے، فرمایا وہی خرید کر اسے وہ تم میں سب

سے اچھا دی آدمی ہے جو قرض چکانے میں سب سے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جانور کے اوصاف کا تعینی بیان نہیں ہو سکتا لہذا اس کو قرض دینا
درست نہیں۔ جس طرح بیع نسیہ میں جانور کو نہیں بیٹا یا مسلم میں بیع بٹا درست نہیں، لیکن مذکورہ بالا دو صحیح حدیثوں کے
مقابل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیاسی وجہ قائل قبول نہیں، جب تک کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہ ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے
نسیہ ان میں سلف کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے گی تو جانور میں مسلم کر جانور قرض دینا دونوں
پانچ جائز ہو جائیں گے، کیونکہ سلف کا لفظ مسلم کو بھی شامل ہے اور قرض کو بھی پس بر تقدیر صحت روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
تحريم والی حدیث علت والی حدیث سے رائج ہوگی، اور بر تقدیر عدم صحت صرف نوجوان لونٹ کو بطور قرض لینا جائز قرار پائے
گا۔ کیونکہ حدیث میں اسی کا ذکر ہے اور جو حکم نص میں آجائے مگر ہو مخالف قیاس اس حکم کو اسی مسئلہ پر محدود کر دیا جاتا ہے اس
پر قیاس نہیں کیا جاتا پس لونٹ پر دوسرے جانوروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ لونٹ کا قرض کے طور پر لین دین بجائے خود
تقاضائے قیاس کے خلاف ہے۔

..... ایک شبہ ..... ❦

اگر جانور کے اوصاف بیان کرنے کے بعد بھی اس کی ذہنی تعیین نہیں ہو سکتی اور بائع کے ذمہ اس کا لواکر یا واجب نہیں
ہو سکتا، تو کس طرح نکاح کے مہر اور خلع کے بدل میں غلام یا باندی یا گھوڑا مقرر کیا جاسکتا ہے اور غلام، باندی اور گھوڑا متوسط قسم
کا لواکر یا واجب ہوتا ہے۔

ازالہ شبہ :- اس جگہ دو قیاس ہیں ایک تو بیع پر قیاس (اس لحاظ سے جانور میں بیع مسلم قطعاً جائز ہوگی کیونکہ اگر رسول
اللہ ﷺ نے بیع نسیہ سے منع فرمایا ہے۔

دوسرا قیاس دیت پر (اس لحاظ سے جانور کی بیع مسلم جائز ہوئی چاہئے کیونکہ دیت میں لونٹوں کی ادائیگی شرعاً واجب ہے،
دونوں قیاسوں میں تضاد ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جانور مال بھال کی صورت میں اوصاف مالی کی تعیین پوری پوری ہوئی چاہئے
(کیونکہ مال کا مال سے مقابلہ ہے) جیسے بیع اور اجارہ اور اقرار مالی کے دعوے میں کچھ مال دے کر مصالحت (ان سب صورتوں میں
مال کا جانور مال سے ہوتا ہے) لیکن جہاں جانور مال بھال نہ ہو جیسے نکاح، خلع، قتل عمد کے عوض کچھ مال دے کر مصالحت اور
انکار مالی کی صورت میں کچھ مال دے کر صلح ان صورتوں میں مالی اوصاف کا تعینی بیان ضروری نہیں اور دیت پر قیاس کرتے
ہوئے جانور کی خرید و فروخت بطور مسلم جائز ہے۔

اسی لئے علماء اسلام کا اجماع ہے کہ حرۃ حاملہ کا محکمہ بچہ ضرب سے ساقط کر دینے کی دیت ایک غلام یا باندی ہے اور حاملہ
باندی کا جنین ضرب سے گرا دینے کی دیت غلام یا باندی نہیں بلکہ نقد روپیہ ہے جس کی مقدار امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیمت
جنین کا دو سو اونس حصہ (اگر جنین لڑکا ہو) یا بیسواں حصہ (اگر جنین لڑکی ہو) ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک دیت کی مقدار جنین
کی بھال کی قیمت کا بیسواں حصہ ہے اور جانور کے بچہ کے اسقاط کی دیت اتنی ہے جتنی اسقاط سے اس جانور کی قیمت کم ہو گئی ہو،
دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالی جانور کی صورت میں اکثر نزع (جھگڑا) اور اوائم میں مال منول ہوتی رہتی ہے اور مال کا مال سے جانور
نہ ہو تو تاخیر اور بھگڑا کم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مال مقصود نہیں ہوتا بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے۔

لونٹ کو قرض لینے اور بیع مسلم کے طور پر خریدنے کے جوڑ کی وجہ شاید یہ ہو کہ عمر اور دوسرے اوصاف کے بیان کے بعد
اس ملک میں اونٹوں کا باہمی تفاوت کم رہ جاتا ہو اور حقیر تفاوت ضرورت معاملات میں ناقابل توجہ ہوتا ہے (اس لئے خصوصیت
کے ساتھ لونٹوں کا قرض اور بیع مسلم جائز ہو)۔

❦ ..... نتیجہ ..... ❦

ہر قسم کے قرض کا میں دین کا ضامن ہوں کہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اگر نقد روپیہ قرض دیا جائے گا تو قرض صرف میں نہیں لازم آئے گا (ایک طرف سے روپیہ کی نقد سپردگی ہوگی اور دوسری طرف سے اس کے عوض کچھ مدت کے بعد نقد روپیہ کی شکل میں واپسی ہوگی اور اگر روپیہ کے علاوہ کوئی اور چیز قرض دی جائے (جس کے عوض کچھ مدت کے بعد وہی چیز واپس لی جائے) تو عدم کی بنا پر لازم آئے گی اور بعض صورتوں میں یہ لازم آئے گا کہ (لوہے کے حکم میں ہے لیکن ضرورت کے پیش نظر قرض نینے رہنے کی اجازت شریعت کی نفس میں بھی آتی ہے اور اصل بھی اس پر ہے اس لئے علماء نے قرض کو جائز قرار دینے کیلئے ایک تاویلی کی ہے۔

تاویلی یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں قرض عاریت (کے حکم میں) ہے کیونکہ قرض لینے والا قرض دینے والی کی ایک چیز استعمال کے لئے دیتا ہے (جس کو عند انطباق واپس کرنا ضروری ہے) لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو قرض نہ کر دیا جائے تو (صرف دیکھنے یا کسی اور طریقہ سے استعمال کرنے سے) کوئی فائدہ نہیں جیسے روپیہ پھر پھر لوہہ کھانے کی چیزیں ایسی چیزیں اگر خرچ کر دی جائیں تو بعد لانا چیز دلائی واپسی مانگیں یہ بھی شریعت نے اس ضرورت کے تحت اجازت دے دی کہ جس شے خرچ ہو جانے کی صورت میں بالکل کسی کی طرح کیوں دوسری چیز واپس کر دی جائے (جیسے اگر ایک روپیہ یا کچھ کھانا لیا ہے اور اس کو خرچ کر دیا ہے تو ایک روپیہ دوسرا اور دیا جائے کھانا واپس کر دیا جائے) قرض کا عاریت کے حکم میں ہونا اس ذلت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رعایت دینے والے کی طرح قرض لینے والا بھی جب چاہے اپنے قرض واپس لے سکتا ہے خواہ قرض یہ عداوی ہی دینا ہو جیسے عاریت دینے والا اپنی عاریت کا مطالبہ ہر وقت کر سکتا ہے، نقد چیزوں کے قرض کی واپسی ممکن ہو (اصل شے کی واپسی ممکن نہ ہو جیسے روپیہ پیر کٹا چل) غیر وہ تو قرض دینا بھی جائز ہے اور جن کے قرض کے واپس نہ ہو بلکہ اصل شے کو واپس کر دیا ضروری ہو اس کو قرض دینے بھی جائز نہیں، جیسے ہندو، غلام، کپڑا، چوبیہ، مرکب، وغیرہ کیونکہ اس صورت میں نفس شے کو واپس کرنا لازم ہے ایسی چیزیں اگر کسی کو استعمال کے لئے دی جائیں تو اس کو قرض نہیں بلکہ عاریت کہا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے نام و اعظمیہ چاہئے اور لباس اور باندی وغیرہ کے بھوکے قرض دینے کو ناجائز ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ قرابت معلیٰ کیلئے کسی کو اپنی باندی قرض دینا جائز ہے۔

مسئلہ ۱۰۔ اگر قرض اور قرض خود کو کچھ نقد دے اپنی سواری پر سوار کرے یا پانچ روپے کو دے اور اس سے پہلے اس کے آئین میں اس قسم کے تعذبات نہ ہوں یا جتنا قرض لیا وہ اس سے بڑھا کر (کچھ اپنی طرف سے بغیر شرط کے لیا اس سے اعلیٰ اور گھری چیز دے تو قرض قرض خواہ کے لئے یہ صورتیں جائز ہیں؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام احمد رحمہ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرض خود کو کچھ نقد دے اپنی سواری پر سوار کرے یا پانچ روپے کو دے اور اس سے پہلے اس کے آئین میں اس قسم کے تعذبات نہ ہوں یا جتنا قرض لیا وہ اس سے بڑھا کر (کچھ اپنی طرف سے بغیر شرط کے لیا اس سے اعلیٰ اور گھری چیز دے تو قرض قرض خواہ کے لئے یہ صورتیں جائز ہیں؟

اسلام بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا میں نے ایک مائیں غریبہ کو بیس درہم قرض دینے سے بھر اس نے قرض میں مجھے ایک چھٹی دی، جس کی قیمت میرے اندازہ کے مطابق تیرہ درہم تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو اب اس سے (صرف) سات درہم لے لیا اور ادا کرنا لے لے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا کسی پر کچھ حق (قرض) ہو اور وہ تم کو کون بھرا نہیں یا جو وغیرہ دے تو تم مست اور سوسا ہے۔ (رواد ابی بخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے قرض کی ممانعت فرمائی ہے، جو نفع کو پہنچ کر لائے۔ (رواد الوالحات بن اسماء فی مسند) اس روایت کی سند میں ایک رولوی سولہ بن مصعب ہے جو متروک اللہ حدیث ہے۔ بیہقی نے المعرفۃ میں بروایت فضالہ بن عبیدان الفاظ کے ساتھ موقوفہ حدیث نقل کی ہے۔ ہر قرض جو کسی قسم کے نفع کو پہنچ کر لائے وہ ایک قسم کا سود ہے۔ سنن کبیر میں بیہقی نے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم پر موقوف اور جرح کیا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا ہے کہ (جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم کو تو اس کی ایک سالہ اونٹنی سے بستر ہی دست یاب ہو رہی ہے (اس کی اونٹنی کی طرح نہیں ملتی تو) حضور ﷺ نے فرمایا وہی دیدو، تم میں بہترین شخص وہی ہے جو لائے قرض میں سب سے اچھا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید حضرت عائشہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے، ام المؤمنینؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کچھ خیر یا روئی ہمسائے باہم قرض دے دیتے ہیں اور اوہی کے وقت کم یا زیادہ واپس کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہمسایوں کا باہمی حسن سلوک ہے اس سے مقصود بیشی نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے خیر اور روئی کو بطور قرض لینے دینے کا مسئلہ پوچھا گیا، تو فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اچھے اخلاق ہیں کم لے کر زیادہ دیدو، زیادہ لے کر کم دیدو۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو واپس کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سنا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ابن جوزی نے نقل کی ہیں۔ امام شافعی کے استدلال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ہمسایوں کے تعلقات میں یہ خوشگواری اور (کمی بیشی کے ساتھ) لین دین تو ہوتا ہی ہے (خواہ کوئی کسی سے قرض لے یا نہ لے) اور ہماری گفتگو کا موضوع وہ صورت ہے جب پہلے سے ایسے تعلقات نہ ہوں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روئی اور خیر کا لین دین بطور قرض ناجائز ہے۔ جمہور کے نزدیک مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کی روشنی میں درست ہے۔ قائلین جو ان میں سے کوئی قائل ہے کہ وزن کر کے قرض کا لین دین ہونا چاہئے اور کسی نے کہا کہ شہر سے ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ تَبَوُّؤُہُ یعنی آئندہ نزاع کو دور کرنے اور معاملہ کو پختہ کرنے کے لئے عقد کو (مع تفصیل) لکھ لیا کرو جمہور کے نزدیک لکھنے کا حکم احتجالی ہے واجب نہیں۔ اگر نہ لکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں جیسے آیت فاذا قضیت الصلوة فانشر ذرا من الذکر ثم ہو جانے کے بعد منتشر ہو جانے کا حکم ہے۔ بعض علماء نے امر کو جو بی کہا ہے یعنی لکھ لینا واجب ہے۔ شعبی نے کہا کہ بن اور قرض کو مع گواہوں کے لکھنا فرض تھا لیکن آیت فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِنَ آمَانَتُهُ سے وجوب منسوخ ہو گیا۔

میں کہتا ہوں ناخ کارمانہ منسوخ سے پیچھے ہونا چاہئے اور مذکورہ دونوں آیتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر وغیرہ کا حکم احتجالی ہے۔

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبًا الْعَدْلُ یعنی لکھنے والا انصاف کے ساتھ طرفین کے حقوق کا لحاظ رکھ کر تحریر لکھے، کمی بیشی نہ کرے۔ کاتب کو عدل کے ساتھ لکھنے کا حکم وجوبی ہے۔ ذیلی طور پر فریقین کے معاملہ کے لئے بھی یہ حکم لکھا ہے کہ سمجھدار دیندار کاتب کا انتخاب کریں۔

وَلَا يَأْتِ كَاتِبًا أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ یعنی جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکارت کرے جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جس طرح اپنے کرم سے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ ویسا ہی وہ بھی دوسروں کو اپنے فن سے فائدہ پہنچائے۔ دوسری آیت ہے أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ إِلَيْكَ اللہ بَالِئِكَ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔

فَلْيَكْتُمُوا كَيْدَهُمْ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ تَكْوِينِهِ ۖ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ
 نئی کے بعد تاکید کے لئے حکم دیا یعنی سیکھی ہوئی تحریر کے موافق (لوگوں کے لئے) لکھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کُتْمَا عَلَمَهُ کا تعلق اس فعل سے ہو یعنی لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ گویا پہلے نئی انکار کے ذیل میں کتابت کا عام حکم تھا۔ اب حکم کتابت کو متعبد کر دیا کہ اس طرح لکھے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ کیا کتابت پر تحریر اور شاہد پر شہادت دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔

بجائے وجوب کے قائل ہیں۔ بشرطیکہ کتابت سے لکھنے کا اور شاہد سے شہادت کا مطالبہ کیا جائے۔ حسن بصریؒ بھی وجوب کے قائل ہیں۔ لیکن وجوب کتابت کے معنی اس کتابت پر تحریر واجب ہے جو تحریر کیلئے مقرر ہو ضحاک کا قول ہے کہ کتابت پر کتابت اور شاہد پر شہادت واجب ہے لیکن آیت، ولا یضار کتاب ولا شہید سے منسوخ ہو گئی اس قول پر وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (کہ مانع کا زمانہ منسوخ سے پیچھے ہونا چاہئے اور یہ دونوں آیتیں ساتھ ہی نازل ہوئی تھیں)۔
 وَلْيَكْتُمُوا كَيْدَهُمْ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ تَكْوِينِهِ ۖ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ
 اسلال اور اسلام ہم معنی ہیں یعنی نکھوانا۔ مطلب یہ کہ مدیون نکھوائے، اسی کا اقرار جنت الراضی ہے۔ قرض دینے والے کا قول اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک قرض لینے والا اقرار نہ کرے یا بعد الکی ذکر کرے نہ ہو جائے۔

وَلْيَكْتُمُوا كَيْدَهُمْ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ تَكْوِينِهِ ۖ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ
 اور نکھوانے والا یا کتاب اللہ سے ڈر رہا ہے۔
 وَلَا يَجْعَلْ مِنْكُمْ شِقَاقًا ۚ
 اور واجب حق سے نہ کتاب کم لکھنے نہ نکھوانے والا کم نکھوائے۔
 فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ عَلَىٰ كَيْدِهِمْ فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ
 پس اگر مدیون سنیہ ہو یعنی ناقص العقل برباد کن ہو۔ سنیہ کا لفظ پاگل اور جھٹی کو بھی شامل ہے۔

أَوْ ضَعِيفًا ۚ
 یا ضعیف ہو یعنی بچہ یا اتنا بوڑھا ہو کہ حواس میں خرابی آگئی ہو۔ بعض نے کہا کہ ضعیف سے مراد بچہ ضعیف العقل۔ خواہ ضعیف عقل بچہ یا بچہ کی وجہ سے یا بوڑھا بچہ کی وجہ سے یا سوس کی وجہ سے۔
 أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ۚ
 یا خود نہ نکھوا سکتا ہو۔ خواہ گونگے ہونے کے سبب سے یا صحیح طور پر مطلب کو لوٹ نہ کر سکنے کی وجہ سے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے یا قید یا بیماری یا غیر حاضری کی وجہ سے کہ کتابت اس کے پاس نہ پہنچ سکتا ہو یا پردہ نشین عورت ہو کہ کتابت اندرون پردہ نہ جاسکتا ہو۔

فَلْيَكْتُمُوا كَيْدَهُمْ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ تَكْوِينِهِ ۖ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ
 تو اس کا ولی نکھوا دے یعنی بچہ اور دیوانہ کا سر پرست یا کسل یا ترچران۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مقاتل کے نزدیک ولی سے مراد ہے قرض دینے والا یعنی اگر مدیون نکھوانے سے عاجز ہو تو قرض دینے والا نکھوا لو۔

يَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ
 انصاف کے ساتھ یعنی بغیر زیادتی کے کیونکہ دوسروں کے مقابلہ میں مدیون کا ولی ہی حق سے زیادہ واقف ہوتا ہے اور اسی کو نکھوانے کا سب سے زیادہ استحقاق ہوتا ہے۔

..... ایک شبہ ..... ❦

قرض دینے والے کے نکھوانے سے کیا فائدہ، اس کا قول تو قرض لینے والے کو مجبور نہیں کر سکتا۔

..... ازالہ ..... ❦

جنت تو شہادت ہے، ثبوت شہادت سے ہوتا ہے، مگر قرض دینے والے کے نکھوانے سے اتنا تو فائدہ ہوتا ہے کہ تحریر کے بعد فریقین میں سے کوئی بھونٹ نہیں قیامت، اصل مال کی مقدار، جمع کی مقدار، مدت اور وغیرہ صحیح مسلم میں دونوں گویا رہتی ہے۔

وَأَسْتَشْهَدُ وَأَشْهَدُ بَيْنَ
 اور دو گواہ بنالو یعنی عقد مسلم پر شہادت دینے کے لئے دو گواہ مقرر کر لو۔

میں چچا کا لکھو اپنے مردوں میں سے یعنی آزلہ، مسلمان، مرد۔ مسلم کی قید ہم نے اس لئے لکھی کہ آیت
 لایہا الذمیں استوا اذا قدامتہم میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے۔ آزلہ کی قید کی وجہ یہ ہے کہ بطور مسلم خرید و فروخت
 صرف احرام میں ہی ہوتی ہے۔ لہذا بچہ کی شہادت ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے وہ مرد نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام
 شافعی، امام احمد اور عموماً علماء کا یہی مسلک ہے۔ بچہ کی شہادت ناقابل قبول اس وجہ سے ہے کہ اس میں عقل اور برکہ کم ہوتی
 ہے۔ اسی بنا پر بائبل اور فطی کی شہادت بھی غیر مقبول ہے یہ بھی بچہ کے حکم میں ہیں بلکہ (دعا تو اذات و تکلیف کی وجہ سے)
 حق کی شہادت بچہ کی شہادت سے بھی زیادہ قابل قبول ہے یہ فیصلہ اجماعی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نام مالک رحمہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک بھلام کی شہادت بھی قابل رد
 ہے۔ امام احمد غلام کی شہادت قبول کرتے ہیں خواہ کسی غلام کے خلاف ہو یا آزلہ کے۔ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ علیہ کا بھی
 یہی قول ہے۔ ابوہریرہ اور داؤد (ظاہری) بھی ہاں کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام کی شہادت جائز ہے بشرطیکہ وہ فاسق نہ ہو۔ شریح رضی اللہ عنہ اور زور زور رضی
 اللہ عنہ بن ابی لوی نے اس کو جائز کہا ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا غلام کی شہادت جائز ہے مگر اپنے آقا کے نفع کی شہادت ناجائز
 ہے۔ حسن اور ابو نعیم نے اس کو بھی جائز کہا ہے۔ شریح نے کہا کہ سب غلاموں اور باندیوں کی ولادت ہو۔ استنبی نقلی البخاری
 مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت بلا جرح جائز نہیں۔ کسی کافر کی کافر کے خلاف بھی شہادت جائز نہیں۔ کیونکہ کافر

فاسق ہے (اور فاسق کی شہادت غیر مقبول ہے) امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی ابو امام احمد رحمہ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔
 اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ نام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفار کی شہادت انہی میں ایک دوسرے کے
 خلاف جائز ہے خواہ ان کے مذہب اور ہمتیں جدا جدا ہوں کیونکہ ان کی کافرونی بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دیکھو ذی اپنے باپ کا
 چچوں کا دل ملا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا بَعْضُهُمْ أَوْلٰی بِبَعْضٍ (کفار ملت کے اختلاف کے باوجود ایک ملت والے کافر کی

شہادت دوسری ملت والے کافر کے خلاف درست ہے) پھر (اپنے ہاں کی) کافر کو ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ رہا کافر کا فاسق ہونا
 جو حقیقت اور ظن الاس میں وہ فاسق ہی ہوتا ہے (امر الہی سے خارج) لیکن کافر کے خیر میں تو اس کا کفر دین ہے اور بھوت
 ہونا تمام مذہب میں حرام ہے۔ ابن ابی نعلی اور ابو عبیدہ نے کہا ایک ملت والے کافر کی شہادت دوسری ملت والے کافر کے خلاف
 درست نہیں جیسے یہودی کی شہادت عیسائی کے خلاف۔ یہودی نے کہا ہے کہ میں تَجَالِ لَکُمُ کَلَامُ اِسْلَامِ کی شہاد کو جہر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ آیت میں مسلمانوں کو قتل کرنا قتل ہے کہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے بشرطیکہ وہ عی علیہ
 مسلمان ہو۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ سوائے مسلمانوں کے کسی ملت والے کی شہادت کسی ملت والے کے خلاف
 صحیح نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے اس قول کے ثبوت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی حد دوسری ملت کی دولت نہیں اور میری امت کے علاوہ کسی ملت والے کی کسی دوسری ملت والے کے

خلاف شہادت جائز نہیں۔ صرف میری امت والوں کی شہادت دوسری ملت والوں بخلاف جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ابن عدی۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو ابن ابی نعلی کے مسلک کی دلیل ہو جائے گی۔ مگر امام احمد کے مسلک کا اس سے
 ثبوت نہ ہو سکے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا (تمام) کافر ایک ہی ملت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبَيْنَهُمْ مِّنْ اٰمِنٍ وَّ
 بَيْنَهُمْ مِّنْ کَافِرٍ (مومن ایک فریق اور کافر دوسرا فریق ہے) اس صورت میں حدیث مذکور امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بھی
 (فی الجملہ) دلیل ہو جائے گی۔

حدیث مذکور کی سند میں چونکہ ایک روایت میں راشد بھی ہے اس لئے حدیث ضعیف ہے۔ دہلوی نے عمر بن راشد
 کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ

محقق نے اہل کتاب کے باہم ایک فریق کی دوسرے فریق پر شہادت کو جائز قرار دیا ہے۔ رد الوابن ماجہ۔

تفصیلی حدیث اس طرح ہے کہ یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے، دونوں باہم زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں سے فرمایا کہ بوجہ سے کہ تم خود ان دونوں کو شرعی سزا نہیں دیتے۔ کہنے لگے جب ہماری حکومت تھی تو ہم خود ایسا کیا کرتے تھے اب ہماری حکومت نہیں رہی اس لئے ہم خود ایسا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم اپنے سب سے بڑے دو عالم میرے پاس لے آؤ۔ یہودی صوریہ کے دونوں بیٹوں کو لے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اپنے لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہو انہوں نے جواب دیا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ پر نازل کی تھی کہ تورات میں تم کو ان دونوں کی سزا کیا ملتی ہے انہوں نے عرض کیا کہ اگر چار آدمی شہادت دیں کہ انہوں نے مرد کو عورت کے اندر داخل کرتے اس طرح دیکھا جیسے سرمد دلی میں سلائی داخل کی جاتی ہے تو مرد کو سنگسار کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا تو گواہ پیش کرو۔ چنانچہ چار آدمیوں نے شہادت دی اور حضور ﷺ نے ان دونوں مجرموں کو سنگسار کر دیا۔ رواہ ابو داؤد و اسحاق بن راہویہ و ابوالفضل الموصلی و ابوالزادہ الدارقطنی۔ طحاوی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں میرے پاس اپنے میں سے چار مرد لے آؤ جو شہادت دیں۔ یہ دونوں حد میں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں دونوں میں اختتام محالہ بن سعید پر ہوتی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کے متعلق فرمایا وہ کچھ نہیں ہے۔ اور یحییٰ نے کہا اس کی حدیث حجت میں نہیں پیش کی جاسکتی۔

(یعنی اگر وہ گواہ دہندہ ہوں یعنی دو مردوں کو گواہ بنانا میسر نہ آسکے۔

فَإِنْ تَكُنْ يَكُونُ تَحْتَهُ
قَدِجْلٌ وَآمِدَانِ

تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ دو مردوں کے میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو شاید بتانے کی صراحت بتدی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ عورتوں کی شہادت نہ لی جائے لیکن ایک مرد کا بدلہ دو عورتوں کو مان لیا گیا ہے اسی شہدیت کی بنا پر ان حدود و قصاص میں جن کا سقوط لونی اشتباہ سے ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی شہادت ابتداءً غیر معتبر ہے۔ اس کی تائید ذہری کے اس قول سے ہوتی ہے جہاں بلی شہد نے بروایت حفصہ از عجاج بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد دونوں خلفاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں۔

یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک مرسل قابل احتجاج ہے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے خصوصی ذکر کی وجہ یہ ہے کہ انہی حضرات کے زمانہ میں بیشتر قوانین شرع کا قیام اور اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم ہوئے ہیں۔ ان کے بعد تو صرف اتباع (سابق) ہوا (اتامیس، ضوابط اور انعقاد اجتماع بست کم ہوا) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ان دونوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے ابو بکر و عمر، رد الوابن ماجہ و ابن حنفیہ۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت کی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بروایت عقیل ذہری کا قول نقل کیا ہے اس روایت میں اختلاف ہے کہ عورتوں کی شہادت حدود و قصاص میں جائز نہیں اور نہ نکاح میں اور نہ طلاق میں۔

لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت پایہ صحت کو نہیں پہنچی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ صرف مالی معاملات میں یا ان کے توابع میں عورتوں کی شہادت درست ہے۔ جیسے اجازت، خیاری کی شرط، شفعہ، اجارہ، قتل خطا اور ہر زخم جس میں مالی تبادلہ دینا پڑتا ہے۔ ان کے سوائے دوسرے امور میں عورتوں کی شہادت درست نہیں جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، غلام کی آزادی، طلاق سے رجوع اور ثبوت نسب وغیرہ۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ سوائے حدود و قصاص کے تمام حقوق میں عورتوں کی شہادت درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہر حال یہ شہادت ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے اس سے مدعی کا دعویٰ یعنی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا

اے کہ مدنی علیہ سجاہ و کرم کو جو نے ہوں، اس لئے مدنی علیہ بنجور نہیں ہو سکا کہ وہ ضرور ہی شہادت کو سچا تسلیم کرے۔ لیکن شہادت کا ثبوت نص قرآنی سے ہے اس لئے تقاضائے قیاس کے خلاف ہوتے ہوئے بھی شہادوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے مگر جو حکم خلاف قیاس ہو اس کا حکم صرف اسی مقام پر ہوتا ہے جو نص میں آگیا ہو اس لئے جو توں کی شہادت اسی معاملہ میں اجازت ہوگی جو نص میں آگیا ہے یعنی مالی معاملات میں۔ دیکھو اللہ نے رجعت کے متعلق فرمایا: **وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ** اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **لَا يَشْكُرُ إِلَّا بِدَوَلِيٍّ وَفَاضِلَةٍ عَدْلٍ**۔

یہ حدیث حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور ضرور رضی اللہ عنہم کی روایت سے دار تقضیٰ نے لکھی ہے لیکن نقل حدیث کی بات ہی اور ہے (کہ عورتوں کی روایت حدیث میں قبول کرتے ہیں مگر لہذا کی روایت سے کسی مسلمان پر بھی حکم کا ردوم نہیں ہو جاتا، مسلمان پر تو پہلے ہی سے اللہ کے حکام کی مابعدیٰ لازم ہے۔ اس کو صرف علم احکام کی طلب ہوئی ہے اور ہم کے راستہ کا وہ طلب گزار ہو تا ہے اب اگر کسی یقینی راستہ سے اس کو علم ہو گیا تو اس کو حکم کا یقین بھی ہو جاتا ہے اور اس پر وہ عمل بھی بغیر قیاس یقین کرتا ہے اور اگر کسی ظنی راستہ سے اس کو علم ہو تا ہے تو اس کو یقینی علم حاصل نہیں ہو تا ظنی ہو تا ہے مگر وہ تو سب کی امید یا غلبہ کے خوف سے اس پر عمل کرتا ہے بشرطیکہ کسی دوسرے قوی طریق روایت سے لول حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم اس کو نہ پہنچے ہو اور یہ بات تقاضائے عقل کے موافق ہے۔ پھر عقلی نعوس اور اجماع سے بھی احادیث کماذکا موجب عمل ہونا ثابت ہے اس لئے اخیرہ املہ کے قیاسی انعم ہونے کے باوجود عمل کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ہے کہ روایت احادیث میں ہر طریق ضروری نہیں جو شہادت کے لئے لازم ہیں یعنی اگر لہذا اور تہجد اور مرو ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ قبول شہادت ہے بلکہ خلاف قیاس ہے اور محض عقل حکم ہے لیکن قبول شہادت کا حکم تو باجماع تمام ہی حقوق میں ہے نہ حقوق ہوں یا غیر مالی اور اس آیت کی عہدیت سے عورتوں کی شہادت قبول کرنے کا حکم ثابت ہو رہا ہے نیز اور دوسرے حقوق میں قبول شہادت کا حکم دلائل بطریق لہذا یا حکم سے کم بطریق مسدود معلوم ہو تا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی حفاظت کی خاطر قبول شہادت کا حکم ہے اور حقوق عام ہیں مالی ہوں یا غیر و غیر حرمت سے متعلق رکھنے والے بلکہ حرمت نسولیٰ و آہر و کا تحفظ تو ضروری اور یہی اولیٰ ہے یا حکم سے کم حفاظت مالی کے برابر ہے۔ رسول

لہ جائزہ فرمائیں۔ قاتلہ غیر لہ احکام نکاح و طلاق و عدا ضروری ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ احکام و مردوں کی شہادت سے ہو جاتا ہے واک اس کو کوئی نہیں دیکھتے، ہر سال ہزاروں علماء احکام نکاح و عدا کے لئے اور احادیث سے کتاب اللہ پر زبانی جاتے ہیں۔ کتاب اللہ میں **فَانكِحُوا مَا طَاعَتْ** لکھا ہوا ہے **وَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُ** دیکھنا احکام کی شرط کے بغیر آیا ہے۔

قاتلہ غیر لہ امام احمد نے فرمایا شہادت نکاح کے ضروری ہونے کا کیا کسی روایت میں نہیں۔ ابن مسعود کا بھی یہی قول ہے اب اگر یہ کیا جائے کہ نکاح کے لئے شہادت کی شرط جب کسی روایت میں نہیں آئی تو نکاح میں شہادت کو کیوں ضروری قرار دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ آیت **فَانكِحُوا مَا طَاعَتْ** صحیح حدیث ہے، جس کو امام احمد، فور ابن حبان، طور طبرانی نے بیان کیا ہے، نیز مسند میں حکام نے لکھا، علیہ میں ابو نعیم نے حضرت ابن زبیر کی روایت سے لکھا، ترمذی نے حضرت عائشہ کے قول سے نقل کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ جب اس حدیث کی بدولت احکام ضروری قرار کیا گیا تو اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ احکام کی آخری حد تو کوئی نہیں ہو سکتی (وَلَا تَكُونُ دَالَةً) مگر وہ مطلب ساری دنیا میں کہیں احکام نکاح کی پیمانی جائے اس لئے کہ لہذا وہ چھوٹی روایاتوں کی شہادت کافی ہے، شریعت نے خدا کے ہی طریقہ کو مستعمل کیا ہے۔ اور اگر قبول کی شہادت کے بعد نکاح پوشیدہ کی کے پورے نقل جائے، اگر کوئی کہے ہیں کہ شہادوں کا شہادت نہ کرنا ضروری نہیں، جب حاضرین نکاح کے وقت موجود ہوں تو نکاح ساری نہیں رہتا بلکہ ہو جاتا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ احکام نکاح صرف مجاہد سے بھی ہو تا ہے اور نکاح کے بعد احکام دینے سے بھی لیکن اگر وہ مردوں کی شرط قرار دیا جائے نہیں ہے، نکاح ہو جانے کے بعد کو چھپا لے، ایسا کر دینے سے نکاح صحیح نہیں ہو جاتا اور وہ سے احکام تو لفظ نکاح کے بعد ہو تا ہے (جو غیر ضروری ہے) کسی لئے ہم نے دو گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت حاضر ہو کر عدا یا عدا و قبول کو مستند ضروری قرار دیا ہے، تاکہ انھوں نکاح کے وقت احکام نکاح کو لکھیں عدا و نکاح کے لئے ہو۔

اللہ ﷻ کا ارشاد ہے تمہارے مال کی حرمت تمہاری جانوں کی حرمت کی طرح ہے۔ چنانچہ الوداع میں قربانی کے دن حضور اقدس ﷺ نے اپنے خلیفہ میں فرمایا تھا۔ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں حرمت والی ہیں۔ (نہ کسی کی آبرو و بڑی جائز ہے، نہ قتل و خون ریزی، نہ مال کی چوری اور غصب) یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد اور ابن حبان نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو اپنے مال کو بیچانے میں مارا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے دین کو بیچانے میں مارا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنی بیوی بچوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ رہی یہ بات کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالاجماع نامقبول ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود وغیرہ شہادت سے سادہ ہو جاتی ہیں مگر نکاح کی کیفیت تو ایسی نہیں (کہ شہادت سے سادہ ہو جائے)۔

رہی آیت وَأَنْتُمْ عَلٰی غَدَلٍ يٰۤاٰمِلُوْا ذٰلٰکُمْ تو اس سے عورتوں کی شہادت کا غیر مقبول ہونا ثابت نہیں ہوتا اور ایک نص پر زیادتی دوسری نص کی ولایت سے اجماعاً جائز ہے باقی حدیث لانکاح الا بولی و شہادۃ عدل سے استدلال تو یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ والی روایت میں تو ایک رولوی محمد بن یزید سنن ہے جس کو امام احمد نے ضعیف، یحییٰ نے غیر ثقہ اور نسائی نے متروک الحدیث کہا ہے اور دارقطنی نے اس کو اور اس کے باپ کو ضعیف قرار دیا ہے اور دوسری سند میں نافع بن مسیر ابو خلیفہ مجہول ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کے سلسلہ میں نہایت ہے جس کو یحییٰ نے ضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے کچھ قرار دیا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ والی حدیث میں بکر بن بکار ہے جس کے متعلق یحییٰ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اسی سند میں ایک رولوی عبد اللہ بن عمرؓ ہے جو دارقطنی کے نزدیک متروک ہے۔ حضرت ابن عمرؓ والی حدیث میں ثابت بن زہیر مکر اللہ یث ہے۔ اس کی روایت کردہ احادیث روایات ثقات کے خلاف ہیں اسی لئے یہ قابل احتجاج نہیں لکذا اقال ابو حاتم و ابن عدی و ابن حبان۔ مسئلہ :- اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح غیر مالی امور میں بالاجماع ایک شاہد کی شہادت مدعی کی قسم کے ساتھ ملا کر ڈگری دینے کے لئے کافی نہیں اسی طرح مالی امور میں مدعی کی قسم اور اس کے ساتھ ایک شہادت پر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ جمہور کے نزدیک اگر مالی امور ہوں تو ایک شاہد کی شہادت کافی ہے بشرطیکہ مدعی سے صداقت وعدی پر قسم لے لی جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شاہد کی شہادت کے ساتھ مدعی کی قسم کی بنا پر ڈگری دے دی تھی۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے حضرت جابرؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے اور حضرت عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ، حضرت عامر بن ربیعہؓ، حضرت سہل بن سعدؓ، حضرت عمارہ بن خرمؓ، حضرت عمرو بن حزمؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت بلال بن حارثؓ، حضرت سلمہ بن قیسؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت حمیم داریؓ، حضرت زینب بنت اقلبہؓ اور حضرت بکر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔

میں لکھتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور طحاوی رحمہم اللہ نے بسلسلہ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی، بحوالہ جعفر بن محمد عن ابیہ نقل کیا ہے، ترمذی نے یہ بھی کیا ہے کہ اس حدیث کو ثوری وغیرہ نے بیان کیا ہے یعنی ثوری نے بروایت مالکؓ کہ جعفرؓ نے محمدؓ مرسل نقل کیا ہے اور یحییٰ زیادہ صحیح ہے۔ دارقطنی نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی روایت سے الفاظ حدیث اس طرح نقل کئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم پر ڈگری دے دی۔ یہ سلسلہ منقطع ہے۔

دارقطنی نے اسلئے میں لکھا ہے کہ حضرت جعفرؓ نے اس کو بھی مرسل بیان کیا ہے اور کبھی موصول امام شافعیؒ اور بیہقی نے بیان کیا کہ عبد الوہاب نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے اور عبد الوہاب ثقہ ہے میں لکھتا ہوں کہ ذہبی نے لکھا ہے کہ عبد الوہاب آخر میں غلطی لکھو اس ہو گیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ (مدنی کی) قسم پر مع ایک گواہ کے رسول اللہ ﷺ نے ڈگری دے دی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور طحاوی نے بیان کیا ہے۔ ترمذی نے اسکو حسن کہا ہے لیکن طحاوی نے اس کو منکر کہا ہے کیونکہ اس کے سلسلے میں قیس بن سعد روایت سے اور قیس کے مروی عنہ عمرو بن وہب ہیں۔ طحاوی نے کہا ہم ضعیف جانتے کہ قیس نے عمرو بن وہب سے کوئی حدیث بھی روایت کی ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم پر ڈگری دے دی اس روایت کو امام شافعی اور اصحاب ائسن اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو سیل بن ابی صالح نے بروایت ابی صالح بیان کیا ہے اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے بھی سیل سے سنا ہے لیکن سیل کی یادداشت اپنے شیخ کے متعلق مجھ گئی تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے ربیعہ نے کہا کہ میں نے ربیعہ کو اپنے باپ کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کی اطلاع دی ہے یہ قصہ شافعی اور طحاوی نے بروایت دو آور دی بیان کیا ہے، بیہقی نے یہ حدیث بروایت مغیرہ بن عبد الرحمن ابو زیاد اعراب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کی ہے امام احمد کا قول منقول ہے کہ اس موضوع کی احادیث میں اعراب کی حدیث سے زیادہ صحیح کوئی اور سلسلہ نہیں۔ طحاوی نے بروایت سیل بن ابی صالح از ابیہ حضرت زید بن ثابت کے حوالہ سے حدیث مذکور دیکھی ہے اور حدیث کے منکر ہونے کی صراحت کی ہے کیونکہ بقول طحاوی ابی صالح کی کوئی روایت زید سے معلوم نہیں اس کے علاوہ اس سند کے سلسلہ میں عبد اللہ بن وہب کا شیخ عثمان بن الحکم بھی ہے جو اس پایہ کا شخص نہیں کہ اسکی روایت سے ایسی حدیث ثابت کی جاسکے۔ میں کہتا ہوں ذہبی کا قول ہے کہ ابو حاتم کے نزدیک ابن وہب کا شیخ عثمان بن الحکم جرمی حکم نہ تھا

امام اعظمؒ نے فرمایا اگر یہ حدیث صحیح بھی ثابت ہو جائے تب بھی خیر آحاد ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی ناجائز ہے۔ پھر یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے۔ یحییٰ نے یحییٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو کچھ لوگ لوگوں کے خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ لیکن قسم مدعی علیہ پر (عائد ہوتی) ہے۔ بیہقی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں اور گواہ (پیش کرنا) مدعی کے ذمہ ہے اور (بصورت عدم شہادت) قسم مکرر (عائد ہوتی) ہے۔ عمرو بن شعیب کی روایت اس طرح ہے کہ گواہ (پیش کرنا) مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعی علیہ پر۔ رواہ الدارقطنی والترمذی۔

حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی سے فرمایا اپنے گواہ لاؤ اس نے عرض کیا میرے گواہ نہیں ہیں فرمایا تو اس کی قسم (لے لو) اس نے عرض کیا اس وقت تو اس کو یعنی زمین کو لے جائے گا۔ ارشاد فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (رواہ الطحاوی بطریق)، اب دونوں حدیثوں کا تقدس اس طرح دور کیا جائے گا رسول اللہ ﷺ نے جنس قسم کو مدعی علیہ کے ذمہ قرار دیا اور مدعی پر عائد ہونے والی چیز سوائے جنس قسم کے اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ جب مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان تقسیم کردہ گئی کہ ایک کے ذمہ شہادت پیش کرنا ہے اور دوسرے کے ذمہ قسم کھانا تو پھر قسم اور شہادت دونوں ایک شخص پر کس طرح ہو سکتے ہیں، تقسیم مخالف مشترک ہے۔

طحاوی نے شافعی کی پیش کردہ حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث قضی بالشاہد والیمن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یحییٰ سے مراد ہو یحییٰ مدعی دوسرا یہ کہ جب مدعی ایک شہادت سے زیادہ نہ لاسکا تو رسول اللہ ﷺ نے اس شہادت کی پرواہ نہیں کی اور مدعی علیہ سے قسم لی تاکہ اسکے حق میں فیصلہ ہو سکے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلا کہ صرف دعویٰ کرنے سے مدعی کو مدعی علیہ سے قسم لینے کا استحقاق ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد پہلے مدعی یا ثابت کرے اور گواہ پیش کرے کہ اسکے اور مدعی علیہ کے درمیان کچھ تعلقات اور روابط تھے (جن کی وجہ سے باہم لیکن دین یا مالی رد و بدل ہو اور پھر معاملات میں اختلاف ہو اور خوب و دعوے تک پہنچی) جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ الشاہد جس کی شہادت پر رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا خیرہ ہوں کیونکہ حضرت خزیمہؓ کو رسول اللہ ﷺ نے دو شاہدوں کے برابر قرار دیا تھا (گویا یہ واقعہ حضرت خزیمہؓ کا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے عام ضابطہ کا اہتمام حدیث میں نہیں ہے) مگر میرے نزدیک یہ توجیہ بہت ہی بعید از قرآن ہے (سیاق حدیث کے خلاف ہے)

ہاں یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ الشاہد میں الف لام عہدی ہو (اور ایک شاہد مردانہ ہو بلکہ وہ شاہد مراد ہو جس کو شریعت نے (فیصلہ خصوصیات کے لئے) شاہد تسلیم کیا ہے یعنی دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں اور الیحدین میں بھی الف لام عہدی ہو (یعنی وہ یحدین جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اس کو بصورت عدم شہادت تسلیم کیا ہے) یعنی منکر کی قسم۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الشاہد اور الیحدین میں الف لام جنسی ہو جیسا کہ حدیث البینۃ علی المدعی والیسین علی من انکر میں ہے مطلب یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ صرف شاہد اور یمین پر مبنی تھا (خواہ شہادت اور قسم چکی ہو یا جھوٹی) وحی وغیرہ پر مبنی نہ تھا (وحی اور انکشاف قلبی کا دخل فیصلہ مقدمات میں نہ تھا) بایں کہ الف لام جنسی ہی ہے اور الیحدین سے مراد ہے شاہد کی قسم یعنی رسول اللہ ﷺ نے شاہد کی شہادت مع القسم پر فیصلہ کر دیا مطلب یہ کہ اس سے لفظ اشھد کہلوایا کیونکہ اشھد بجائے ثبوت صیغہ قسم ہے اور قبول شہادت کے لئے لفظ اشھد کہنا لازم ہے (بغیر اشھد کہنے کے شہادت شہادت نہ رہے گی ایک اطلاع ہو جائے گی)۔

یہ توجیہات اگرچہ بعید ہیں لیکن نصوص کے تقدض کو دور کرنے کیلئے ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی بناء اس اختلافی بحث پر ہے جو اصول فقہ میں ائمہ کے درمیان موجود ہے کہ خبر آحاد سے کتاب اللہ کے مقصوم پر زیادتی دوسرے لاموں کے نزدیک درست ہے اور لام اعظم کے نزدیک جائز نہیں (پس حدیث مذکور میں جو ایک شہادت کو مع حلف مدعی کافی قرار دیا گیا، یہ حدیث خبر واحد ہے اور قرآن نے جو دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی تعدول شہادت بیان کیا ہے اس کے بیان پر اس حدیث نے زیادتی کی ہے اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی لام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں لہذا ایک شہادت مع قسم مدعی کی ذکر کی کے لئے کافی نہیں، دوسرے ائمہ کا قول اس کے برعکس ہے)۔

مسئلہ :- جن امور کی اطلاع مردوں کو عموماً نہیں ہوتی ان میں شہادت اور عورتوں کی شہادت! جہاں کافی ہے جیسے بچہ کی پیدائش، دوشیزگی، عورتوں کے اندرونی عیوب وغیرہ، لام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک ایسے امور میں صرف ایک مسلمان آزاد صالح، عورت کی شہادت کافی ہے اور دو مردوں تو زیادہ مناسب ہے۔ لام مالک کے نزدیک دو مرد یا ضروری ہیں ایک کافی نہیں۔ لام شافعی چار عورتوں کی شہادت ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام شریعت نے مانا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے آدھی نہیں ہے؟

لام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت میں دو چیزیں ضروری ہیں تعدل اور گولہ کا مرد ہونا۔ ضرورت کے زیر اثر مرد ہونے کی شرط ساقط کر دی گئی لیکن تعدل کی شرط کو ساقط کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ باقی رہے گی، حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ لام محمد بن حسن نے بروایت امام ابو یوسفؒ پورساخت غالب بن عبد اللہؒ از مجاہد بیان کیا ہے کہ سعید بن مسیب اور عطاء بن ابی رباح اور طاؤس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جن امور کو مرد (عاداً اور معمولاً) نہیں دیکھ سکتے ان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے (صحابی کا حوالہ نہیں دیا گیا) اور اس پر عمل واجب ہے۔ الیضاء میں الف لام جنسی ہے کوئی معمول یحدین نہیں لہذا ایک شہادت کافی ہے زیادہ ہوں تو بہتر ہے۔

عبد الرزق نے بروایت ابن جریرؒ زہری کا قول بیان کیا ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے کہ طریقہ (یعنی طریقہ رسول و خلفاء) یونہی چلا آیا ہے کہ جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو آگے جیسے بچوں کی پیدائش اور عورتوں کے خصوصی عیوب ان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ عبد الرزق نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ سوائے ان امور

کے جن پر عورتیں ہی مطلع ہوتی ہیں یعنی عورتوں کی اندرونی چیزیں۔ دوسرے امور میں تمام عورتوں کی شہادت کافی نہیں۔ اس اثر کی تخریج دوسرے طریقوں سے بھی کی گئی ہے (مختلف سندوں سے حضرت ابن عمر کا یہ قول مردی ہے)۔
حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ولایہ کی شہادت کو جائز رکھا ہے۔ اس حدیث کو دلائل قطعی نے بروایت محمد بن عبد الملک از اعمش بیان کیا ہے لیکن یہ بھی کہ دیا کہ محمد بن عبد الملک نے اعمش سے خود سماعت نہیں کی دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص نامعلوم ہے۔

۲۔ **مِثْقَن تَرَضُّوْنَ** ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو شہادت میں تمہیں نہ ہوں، فاسق ہوں، شرافت نفس کی پاسداری نہ ہوں، شاہد اور مدعی علیہ کے درمیان دنیوی عدالت ہونا، مدعی اور شاہد کے درمیان قرابت (قریب) ہونا یہ تمام چیزیں شاہد کی شہادت کو تہتم کر دیتی ہیں فاسق کی شہادت باتفاق علماء قابل قبول نہیں۔ روایت و خبر میں راوی کا عادل ہونا ضروری ہے اللہ نے فرمایا ہے اِنْ جَاءَكُمْ فَايِسِقٌ فَاَيِسِقٌ فَتَسْتَأْنُوا۔ تو شہادت میں بدرجہ کوئی عادل ہونے کی شرط لازم ہے (کیونکہ خبر سے کسی پر کوئی عظم لازم نہیں ہو جاتا اور شہادت سے حق لازم ہو جاتا ہے)۔

عدالت کا معنی ہے واجبات کو ادا کرنا اور کبائر سے پرہیز رکھنا اور صغیرہ گناہوں پر جہانہ رہنا، تفسیر کبائر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کا ساجھی بنانا، چاؤ کرنا، کسی کو مار ڈالنا، سود کھانا، عتیقہ کا مال کھانا، جہاد میں معرکہ سے بھاگنا، محسن یا مائدہ عورتوں کو زنا کی شہمت لگانا، (متفق علیہ بروایت حضرت ابو ہریرہؓ) مال باپ کی یا فرمائی کرنا، دانستہ جھوٹی قسم کھانا (بخاری بروایت حضرت عبد اللہ بن عمروؓ) جھوٹی گواہی دینا (متفق علیہ بروایت حضرت انس و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما)۔

حضرت انسؓ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں، شرک اور والدین کی نافرمانی۔ حضور اقدس ﷺ اس وقت تکبیر کا سلاسلہ لگائے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹی شہادت دینا، حضور ﷺ ان الفاظ کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (دل میں) کہا کہ کاش حضور ﷺ خاموش ہو جاتے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زانی زنا کرتے وقت بحالت ایمان زنا نہیں کرتا (الحدیث) چوری کرنا، شراب پینا، لونڈا مال غنیمت میں خیانت کرنا (یہ بھی کبائر ہیں) اور ابوالخاری عن لیلیٰ ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چار خصلتیں ہیں جس میں یہ چاروں ہوں گی وہ خالص (علمی) منافق ہو گا اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی خصلت رہے گی جو فتنہ انگیز اس کو ترک نہ کر دے۔ لعنت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹی کہے، معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دے، جھگڑے کے وقت فحش بکے (متفق علیہ بروایت حضرت عبد اللہ بن عمروؓ، بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ) (رضی اللہ عنہ) آیا ہے کہ حضور ﷺ نے مؤخر الذکر دونوں خصلتوں کی بجائے فرمایا کہ وعدہ کر کے اس کے خلاف کرے (گویا نفاق کی تین خصال بتائیں لعنت میں خیانت، دروغ گوئی اور وعدہ خلافی)۔

بعض علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی دنیوی سزا (شرعاً) مقرر ہو۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ وہ ہے جس کی حرمت نص قرآنی میں آئی ہو۔ بعض نے کہا کبیرہ وہ ہے جو عینہ حرام ہو جیسے لوہٹ۔ عمرو بن شعیب نے اپنے باپ کی معرفت حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خائف مرد و عورت کی شہادت جائز نہیں اور نہ کسی کینہ رکھنے والے کی اپنے بھائی (مسلمان) کے خلاف اور نہ گمراہ والوں کی طرف سے قانع کی شہادت، دوسروں کے لئے اس کی شہادت جائز ہے۔ قانع و شتمن ہے جس کا خرچ اس کے گمراہ والوں کے ذمہ ہو، رواہ احمد و ابوداؤد و ابی داؤد و ابن ماجہ و ابی داؤد و ابی یوسف و ابی حنبلہ و ابی داؤد کی روایت میں اتارا کہ ہے کہ نہ خائف عورت کی اور نہ زانی کی اور نہ زانیہ کی، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سند میں ایک راوی

محمد بن راشد ضعیف ہے لیکن متفق میں ہے کہ امام احمد نے اس کو ثقہ مانا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شہادت درست نہیں خائن مرد کی، نہ خائن عورت کی، نہ اس شخص کی جس کو سزا میں کوڑے مارے گئے ہوں، نہ کسی دشمن کی اپنے (دشمن) بھائی کے خلاف، نہ قاتل کی اپنے گھر والوں کے لئے، نہ اس شخص کی جس پر ولادت یا قربت کا گمان کیا گیا ہو (یعنی باپ کی بیٹے کے لئے یا بیٹے کی باپ کے لئے یا کسی رشتہ دار کی رشتہ دار کے لئے) کرواہ الترمذی والدر قطعی والبیہقی بر روایت یزید بن زیاد اللہ مشقی، یزید بن زیاد ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جائز نہیں ہے شہادت باپ کی، نہ ماں کی ولادت کے لئے، نہ عورت کی اپنے شوہر کے لئے، نہ شوہر کی اپنی بی بی کے لئے، نہ غلام کی اپنے آقا کے لئے، نہ آقا کی اپنے غلام کے لئے، نہ شریک کی اپنے شریک کے لئے جب کہ اس چیز کے متعلق ہو جس میں دونوں کی شرکت ہے لیکن دوسری چیز کے متعلق جائز ہے اور نہ مزدور (یا ملازم) کی اس شخص کے لئے جس کا مزدور (یا ملازم) ہو، رواہ الاختصاص سند۔

مسئلہ :- امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا حاکم گواہ کی ظاہری عدالت کو دیکھ لے اتنا ہی اس کے لئے کافی ہے لیکن اگر فریق جانی گواہ کی عدالت پر طعن کرے تو حاکم اس کے احوال دریافت کرے۔ صاحبین کے نزدیک ظاہر باطن ہر طرح سے شاہد کے احوال دریافت کرنا حاکم پر لازم ہے خواہ فریق ثانی گواہ کے چال چلن پر جرح کرے یا نہ کرے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا جس گواہ کا صالح ہو نا مشہور ہو اس کے احوال دریافت نہ کرے اور جس کا قاسق ہو نا مشہور ہو اس کی شہادت رد کر دے اور جس کے صالح اور قاسق ہونے میں تردد ہو اس کے احوال دریافت کرے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے اس شخص کے جس کو زنا کی حسرت تراشی کی وجہ سے کوڑوں کی سزا دی گئی ہو باقی مسلمان باہم عادل ہیں (ہر ایک دوسرے پر شہادت دے سکتا ہے) کرواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے (اپنی خلافت کے زمانہ میں) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو تحریر لکھوا کر دی تھی جس میں یہ بات بھی درج تھی کہ مسلمان باہم عادل ہیں (سب کی شہادت سب کے مقابل قبول کی جاسکتی ہے) سوائے اس شخص کے جس کو زنا کی حسرت تراشی کی وجہ سے سزا دی گئی ہو یا جھوٹی شہادت دینے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے ہوں یا مولیٰ و غلام یا رشتہ قربت کا گمان کیا گیا ہو، رواہ الدر قطعی اس روایت کے ایک سلسلہ میں عبد اللہ ابو حمید ضعیف راوی ہے اور دوسرے سلسلہ کو در قطعی نے حسن کہا ہے اور بیہقی نے ایک تیسرے سلسلہ سند سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

علماء حنفیہ کا قول ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ یہ بھی علمائے کما ہے کہ امام اور صاحبین کا اختلاف اختلاف دلیل پر مبنی نہیں ہے صرف زمانہ کے مختلف ہونے سے دونوں کے فتویٰ میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں عموماً لوگ صالح ہوتے تھے (فسق بہت کم تھے) اور صاحبین کے زمانہ میں لوگوں کی حالت بگڑ گئی، حقیقت بھی یہی ہے جو علماء نے بیان کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہونا چاہئے کیونکہ اس زمانہ میں کتنا ہی شر اٹلے کے مطابق کوئی شخص صالح ملنا ہی نہیں (سب ہی کسی نہ کسی صورت میں قاسق ہیں) اب اگر ہم شہادت کے دائرہ کو تنگ کر دیں گے تو حقوق جہاد ہو جائیں گے اور فیصلہ کے تمام راستے بند ہو جائیں گے بلکہ ہمارے زمانہ میں تو قاسق کی شہادت بھی قبول ہونی چاہئے بشرطیکہ وہ دنیا میں باوجود جاہت اور آبرو و دل ہو اور گمان غالب ہو کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دے گا یا قرآن سے اس کی سچائی معلوم ہو رہی ہو۔

متاخرین نے گواہوں کی اندرونی حالت کی تفتیش کے قائم مقام حلف کو قرار دیا ہے (گواہوں سے بقیہ شہادت لینا کافی سمجھا گیا ہے)۔

..... ایک اعتراض ..... ❦

یہ تو نص کے مقابلہ پر قیاسی تو جیسہ ہے جو قابل قبول ہے۔

تحریر کو اس سے بڑا قرب حاصل ہے۔ اقوام کو راقضی القضاۃ کے مضمون کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تحریر مدنی علیہ دونوں کے حق میں بڑی انصاف کی چیز ہے۔ نہ مدنی بھولے گا نہ مدنی علیہ۔ مدنی زیادہ نامانگے گا اور مدنی علیہ صرف تحریر کے سوانحی اقرار کرے گا اور شاید کی شہادت کو بھی تحریر بہت درست رکھنے والی ہے اور شہادت کے وقت وہ کی بیشی نہیں کرے گا اور فریقین معاند نیز ٹوٹنوں کے شک میں نہ بڑھا جائے گا اس کو بہت قرب حاصل ہے۔ (کئی کوٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا)۔

مسئلہ :- شاہد کے لئے کتابت کا قائلہ صرف یہ ہے کہ وہ اس واقعہ کو یاد کرے جس کی اس کو شہادت دینی ہے جب تک اس کو خود رہنا معاینہ (تفصیل کے ساتھ) یاد نہ ہو بعض تحریر پر اپنی دستخط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں۔ کما ذکور اللہ وری وغیرہ صاحب ہدایت نے لکھا ہے یہ لام اعظم کا قول ہے لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اپنی دستخط دیکھ کر شہادت دینی جائز ہے خواہ اپنے معاینہ اس کو یاد نہ ہو۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ صرف دستخط دیکھ کر شہادت کا جائز ہونا باناقض ہے۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ کیا حاکم بھی ایسی شہادت پر درگاہ دہے یا نہ دے۔ اسی طرح اس تحریر کا حکم ہے جو مدعی کے پاس ہو اور گواہوں کی شہادت اس میں درج ہو کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہو سکتی ہے اور دستاویز بھی رد و بدل کیا جاسکتا ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تحریر شہادت مرشد کے قبضہ میں ہو تو گواہ کو معاینہ اور شہادت یاد نہ ہو لیکن اس کے مطابق شہادت دینا اس کے لئے جائز ہے کیونکہ ایسی تحریر میں قصور کا احتمال نہیں ہے۔

یہ قول صاحبین کا ہے لیکن اسم اعظم رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ تحریر میں جب دو بدل کا احتمال ہی نہیں تو وہ بدوشت کی طرح مانا جائے گی۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین ترسوا للہ علیکم کی تحریروں پر وہ یہائی عمل کرتے تھے جیسے ذہنی احکام پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریر دالما قصد بیت یسنونو تک عن المشہور النحرہ فیما فیہ کی تفسیر کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ نام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شہادت مشاہدہ پر موقوف ہے، اسی لئے فقہ شہادت ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم آفتاب کی طرح دیکھو تو شہادت دو (یعنی تحریر کا بدوشت کے حکم میں) بعد تحریر کو مٹا دو نہیں پڑتا اور کھلی مشاہدہ کے بغیر شہادت درست نہیں اس لئے صرف اپنی دستخطی تحریر کو دیکھ کر شہادت دینا درست نہیں کہ

إِنَّا إِنَّمَا نَحْنُ بَحَارَةٌ حَاضِرَةٌ لِّمَا فِيهَا مَبِينَةٌ لِّمَنِ هُوَ الْغَافِلُ
ہاں اگر دست بدست تجارت ہو جس کا لین دین

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَتَّبِعُوهُنَّ ۚ
 اور بجا کر خبر۔ ایض قدر کی تہجد حاضر ہو کر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ تہجد کو خبر قرار دیتے ہیں۔ جسور کی قرأت پر تہجد
 و تہجد تہجد کی صفت ہے۔ پڑھ کر تکبیر کو سہمہ قرار دیا جائے اور غیور کو سرفروں میں ہر حاجا کے اور اگر آنکھوں کو افسہ اور تہجد
 کو س کا اسم کہانے کا تو تہجد۔ لہذا خبر ہوگی۔

لقد حاضرة عام ہے خواہ وہ ملک میں کاشیں سے ہو یا کسی چیز کو قیمت سے خرید چاہے مگر ہر دست نقد۔
 وَأَشْهَدُ وَأَرَادُ أَتَابِعُكُمْ
 اور خرید و فروخت کے وقت گواہ بنالیا کرو۔ شوک ہر داور نے (ظاہر لفظ کے
 حافظ سے) امر کو خوب کے لئے قرآن دیا ہے، لہذا فروخت نقد قیمت پر ہو یا دھار پر۔ ہر حال گواہ بنالینا لازم ہے۔ حضرت ابو
 سعید خدریؓ نے لڑیا شروع میں وجوب تھا لیکن آیت فَاِنْ اَمْسَیْنَ بَعْضُكُمْ فِیْ بَعْضٍ مِّنْهُنَّ مَسْرُوعٌ ہو گیا۔ جسور کے
 زرا یک امر استعالیٰ ہے (متر ہے کہ گواہ بنالیا کرو) بکثرت خرید و فروخت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ چنانچہ
 امام احمد نے علامہ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ علامہ رضی اللہ عنہ کے چچا جو صحابی تھے بیان کرتے تھے

کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خرید لیا اور فوراً اس جگہ سے چل دیئے تاکہ گھوڑے کی قیمت لو اکر دیں۔ لیکن اعرابی نے کچھ تاخیر کی اسنے میں لوگ آکر اعرابی سے گھوڑے کا بھڑا تاڑ کر نہ لگے ان کو معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو خرید چکے ہیں۔ بعض نے قیمت بڑھا بھی دی۔ قیمت میں اضافہ دیکھ کر اعرابی نے جناب رسول اللہ ﷺ کو آواز دی اور کہا اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو تم خریدو اور میں فروخت کئے دیتا ہوں۔ آواز سنتے ہی رسول اللہ ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے اور اعرابی سے فرمایا کیا میں تم سے اس کو نہیں خرید چکا ہوں، اعرابی نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شاہد میں نے خرید لیا ہے۔ اعرابی بولا کوئی گواہ لاؤ جو شہادت دے کہ میری تمہاری خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ لوگ یہ اعرابی سے کہنے لگے کہ اے رسول اللہ ﷺ غلط بات نہیں کہہ سکتے اسنے میں خزیمرہ رضی اللہ عنہ آگے اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ تیری رسول اللہ ﷺ سے خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خزیمرہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ موڑا اور فرمایا تم کس بنا پر شہادت دے رہے ہو (خرید و فروخت کے وقت تو موجود ہی نہ تھے) خزیمرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ صرف آپ کی سچائی کا یقین رکھتے ہوئے (میں نے شہادت دی) چنانچہ خزیمرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا۔

(ایک شہدہ ہو سکتا ہے کہ ان دیکھے واقعہ کی شہادت جائز نہیں اور خزیمرہ نے محض تصدیق رسول اللہ ﷺ کی بنا پر بغیر دیکھے ہوئے شہادت دی تھی۔ اول تو یہ فعل جائز تھا اور اگر اس سے خزیمرہ کی ایمانی قوت پر استدلال بھی تسلیم کر لیا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو فیصلہ کن شہادت کیوں قرار دیا اس شہدہ کو دور کرنے کے لئے)۔

ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو خرید و فروخت ہو چکنے کا پہلے ہی علم و یقین تھا آپ ﷺ جانتے تھے کہ اعرابی جو بنا ہے جو فروخت کی کا اٹھا کر رہا ہے۔ خزیمرہ کی شہادت کی بنا پر آپ نے محض عقد کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ تھا خزیمرہ کی گواہی کو رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے خزیمرہ کے ایمان کی قوت اور فہم و دانش کی پختگی ملاحظہ فرمائی تھی۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر حاکم کو کسی واقعہ کا یقینی علم ہو تو اپنے علم کے مطابق اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ کیونکہ دو آدمیوں کی شہادت سے گمان غالب حاصل ہوتا ہے (یقین حاصل نہیں ہوتا) اور حاکم کا علم بجائے خود یقینی ہے اور یقین کا درجہ عن سے اونچا ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سیدہ فاطمہؓ کے خلاف اس حدیث کی بناء پر فیصلہ کیا جو خود (تمہا) آپ نے سنی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہا ہم انبیاء کے گروہ (اپنے بعد اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے۔

ایک مسئلہ یہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے کہ اگر بادشاہ یا حاکم وغیرہ کا کسی پر کوئی حق ہو یا اس نے کسی سے کچھ خریدا ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس سے اپنا حق جبراً وصول کرے خواہ وہ شخص انکاری ہو (اور حاکم کے پاس شہادت نہ ہو) لیکن اگر یہ مدعی حق کسی دوسرے حاکم کی عدالت میں اپنے حق کی چارہ چوٹی کر لے گا تو اس وقت شہادت کی ضرورت ہوگی، جہاں اس کا ذاتی یقین دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ ہو گا اور حاکم کے لئے جائز نہیں ہو گا کہ بادشاہ یا کسی مدعی حق قاضی کے ذاتی یقین کی بناء پر اس کو ڈگری دیدے۔

ملاؤس، حسن اور قتادہ نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر کتاب وَلَا يَضْرِبَنَّ الْكَاتِبُ وَلَا يَشْفِ الْمُعْتَمِدُ (یعنی وہاں نہ کوئی دوسرا کتاب ہو، نہ گواہ) تو کتاب یا شہادت سے انکار کر کے یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو ضرر نہ پہنچائیں، نہ کتاب و شہادت میں رد و بدل اور تحریف کر کے کسی فریق کو نقصان پہنچائیں۔ اس صورت میں لایضار فعل معروف ہوگا لیکن یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین معاملہ کی طرف سے نہ کتاب کو دکھ دیا جائے نہ گواہ کو۔ مثلاً کتاب کی اجرت نہ دیں اور گواہ کو شہادت کے لئے ایسی حالت میں طلب کریں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو یا بیمار ہو یا کمزور ہو اور شہادت کا اس پر حصر بھی نہ ہو بلکہ دوسرے گواہان واقعہ موجود ہوں۔ اس صورت میں لایضار فعل مجہول ہوگا۔

اور جس ضرر و سانی سے ہم نے تم کو منع کر دیا ہے، اگر وہ فعل کرو گے (اور ضرر پہنچاؤ گے)۔
 تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی جس کا تم کو حق نہیں۔
 اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے رہو۔

وَلَنْ تَفْعَلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اللہ تم کو ایسی باتیں سکھاتا ہے جن سے تمہارے دین و دنیا کی مصلحتیں وابستہ ہیں۔
 اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ لفظ اللہ کو تین جملوں میں تین بار ذکر کیا
 کیونکہ ہر جملہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے۔ پہلے جملہ میں ترغیب تقویٰ ہے، دوسرے جملہ میں وعدہ انعام ہے اور تیسرے جملہ
 میں اللہ کی عنایت شان کا اظہار ہے۔

اور اگر تم سفر میں ہو یعنی مسافر ہو۔

وَلَنْ تَنْفَعَكُمُ عَلَى سَهْلٍ
 وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

اور کوئی کاتب تمہیں نہ ملے۔

ابن کثیر اور ابو عمرو کی قرأت میں قرآن ہے باقی قراء نے فُرُطْن پڑھا ہے رِہْن کی جمع ہے بیسے
 بغال بغل کی۔ اور رِہْن، رِہان کی جمع ہے۔ فراء اور کسائی کی بھی تحقیق ہے۔ ابو علیہ کے قول پر رِہْن، رِہْن کی جمع ہے
 جیسے سَفَفْتِ سَفَفْتِ کی جمع ہے۔

لغت میں رِہْن کا معنی ہے کسی چیز کو روک لینا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس بکسبت دھینقہا ہر شخص اپنے اعمال سے
 وابستہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص اپنے حق کے عوض (جائز طور پر) روک لے تاکہ اس
 سے اپنا حق وصول کر سکے۔ چونکہ روک لینا تقویٰ معنی ہے اور شرعی معنی میں تقویٰ معنی محظوظ رہے ہیں، اس لئے عقد رہن ایک
 عقد لازم ہے۔ گرد کرنے والا جب تک گرد رکھنے والے کے ایک درہم کا بھی قرض نہ رہے گا اپنی چیز واپس لینے کا مستحق نہیں
 ہو گا قریہ رِہْن ترکیب نحوی کے لحاظ سے یا مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ یا فعل مجہول محذوف کا فاعل ہے یعنی قَلْبُوتُ حَذَّ رِہْن یا
 فعلیکم رِہان۔

بالاجماع امر ایجابی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی رہنمائی ہے۔ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا شرط ضروری ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ
 کاتب نہ ملنے کی صورت میں احمد کے لئے کوئی چیز رہن رکھ دی جاتی ہے۔ اس لئے شرط کا مفہوم ان لوگوں کے نزدیک بھی
 اس جگہ معتبر نہیں جو مفہوم کو معتبر قرار دیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ انشاء شرط کے وقت انتقام حکم ہو جاتا ہے) لہذا بالاجماع
 شروں کے اندر قیام کی حالت میں جہاں کاتب بھی موجود ہوں رہن رکھنا جائز ہے۔ ہاں مجاہد اور داؤد کا قول ہے کہ رہن رکھنا
 صرف سفر کی حالت میں جب کہ کاتب نہ مل سکے جائز ہے (ورنہ ناجائز ہے) ہم اپنی دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
 حدیث کو پیش کرتے ہیں جو تمام کتب صحاح میں موجود ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں
 جس کو بخاری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں اپنی زہرہ ایک یہودی کے پاس بیس صلہ جو کے عوض رہن رکھی
 تھی۔ یہ جو حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں کے صرف کے لئے (قرض) لئے تھے اور وفات اقدس تک وہ زہرہ اس یہودی کے
 پاس رہن رہی۔

یعنی رہن مع قبضہ کے ہو۔ اسی قید کی وجہ سے امام اعظمؒ اور امام احمدؒ اور امام شافعیؒ قائل ہیں کہ بغیر مال
 مرہون پر قبضہ کے عقد رہن لازم نہیں ہوتا۔ امام مالکؒ کہتے ہیں صرف عقد کرنے سے رہن لازم ہو جاتا ہے اور راہن کو
 مجبور کر کے مال رہن پر مرہمن کا قبضہ کرانا چاہئے۔

ہم کہتے ہیں رہن کا جو از مع لزوم لفظ مقبوضۃ سے ثابت ہو رہا ہے ورنہ قیاس کا تو تقاضا ہے کہ رہن عقد لازم نہ
 ہو، صرف راہن کا تہرر ہو، کیونکہ اپنمال مرہمن کے پاس رکھنے کے عوض اس کو کچھ نہیں ملتا۔ (قرض کی ادائیگی تو بہر حال اس
 کے ذمہ لازم ہوتی ہے) لہذا تقاضائے قیاس کے خلاف جب رہن کا لزوم نص قرآنی میں آیا ہے تو اس کا اقتضار اس کے مقام پر

تاری رکھا جائے گا اور لزوم رہن قبضہ مرتمن کی صورت میں مانا جائے گا۔ لزوم رہن کے لئے قبضہ کی شرط چونکہ امام اعظمؒ کے نزدیک ضروری ہے اسی لئے آپ کے نزدیک مشاع (دو مشترک چیز جس کے ہر جز میں شرکت ہو اور تقسیم اجزاء نہ کی گئی ہو) کا رہن جائز نہیں خولو قابل تقسیم ہو یا نہ ہو کیونکہ دونوں شریکوں کی شرکت جب ہر جز میں ہوگی تو وہ چیز ہمیشہ ایک کے قبضہ میں نہیں رہے گی بلکہ کچھ مدت کے لئے ایک کے قبضہ میں چلی جائے گی اور کچھ مدت کے لئے دوسرے کا اس پر قبضہ ہو جائے گا تو گویا مشاع کو رہن رکھنا ایسا ہوگا جیسے راہن بوقت رہن یوں کہے کہ میں تیرے پاس یہ چیز ایک دن کے لئے رہن رکھتا ہوں۔ دوسرے دن یہ چیز رہن نہ ہوگی (پھر تیسرے دن رہن رہے گی اور چوتھے دن نہ رہے گی) اور یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ رہن بمعنی جس (اور ایسی قرض تک) مرتمن کے مسلسل قبضہ کو چاہتا ہے مطلق کار جو غرض کامل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کی صورت اس کے خلاف ہے۔

(امام اعظمؒ کے نزدیک قابل قسمت چیزوں کا یہ بغیر قبضہ کے لازم نہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں جیسے جائیداد اس کا یہ بغیر قبضہ کے درست ہے۔ بہرہ مشاع سے مانع قسطیہ ہے کہ یہ کرتے والے پر تقسیم کا بار پڑے گا اور یہ بار تقسیم صرف قابل تقسیم چیزوں میں پڑتا ہے با قابل تقسیم چیزوں میں نہیں پڑتا (لذا الاول الذکر صورت ناجائز ہے اور موخر الذکر جائز) امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مشاع کار بن مطلقاً جائز ہے قابل تقسیم ہو یا نہ ہو۔

مسئلہ :- جب مرتمن کا مال مرتمن پر قبضہ ہو جائے تو وہ چیز راہن کی ملک میں رہتی ہے۔ صرف مرتمن کے قبضہ میں چلی جاتی ہے گویا حق ملکیت راہن کا ہوتا ہے اور حق قبضہ مرتمن کا۔ اس لئے رہن کے قبضہ کی تکمیل کے بعد راہن کے لئے مالی مرتمن سے نفع اندوزی کی اجازت نہیں نہ سواری کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے نہ کپڑا پہن سکتا ہے نہ مکان میں رہ سکتا ہے۔ ہاں اگر مرتمن اجازت دیدے تو خیر۔ بات یہ ہے کہ مال مرتمن مرتمن کے قبضہ میں ہر وقت رہنا چاہیے اور راہن کی مال مرتمن سے کسی قسم کی نفع اندوزی سے بعض اوقات (خواہ تھوڑی دیر ہی کے لئے) مالی مرتمن پر مرتمن کا قبضہ نہیں رہے گا۔ یہ مسلک امام اعظمؒ کا ہے لیکن امام شافعیؒ کا قول ہے کہ مالی مرتمن سے نفع اندوزی راہن کے لئے جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رہن (کے جانور) پر سواری لی جاتی ہے (اور اس کا) دودھ دوبا جاتا ہے۔ یہ حدیث دار قطنی اور حاکم نے بروایت انس از ابو صالح از ابو ہریرہ نقل کی ہے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے اس کو معطل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ اس حدیث کو مروی بیان کیا تھا۔ پھر رفع کو ترک کر دیا (اور موقوف بیان کیا) اور قطنی اور بیہقی نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو مرفوع ہونے پر ترجیح دی ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ حدیث مجمل ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ رہن کے جانور پر سواری لیا جاوے راہن کے لئے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ مرتمن کے لئے ہو۔ لہذا اس حدیث سے راہن کے لئے جواز ثابت نہیں ہوتا۔

مسئلہ :- مالی مرتمن میں راہن کا ہر شرعی تصرف ناجائز ہے لیکن اگر اس نے کوئی تصرف کر لیا تو تصرف بجائے خود ہو جائے گا، مگر اس کا نفاذ مرتمن کی اجازت یا مالی مرتمن کی واگذاریت پر موقوف رہے گا۔ کیونکہ نفس شئی کی ملکیت تو راہن کو حاصل ہی ہے لیکن یہ حکم ان تصرفات کا ہے جو صحیح ہونے کے قابل ہیں جیسے بیع، ہبہ وغیرہ اور جو تصرفات صحیح کے قابل نہیں جیسے غلام کو آزاد کرنا تو چونکہ ان کے صحیح ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اور ملکیت راہن کو حاصل ہی ہے اس لئے ایسے تصرفات کا نفاذ ہو جائے گا اب اگر راہن مالدار ہوگا تو آزاد کردہ غلام کی قیمت بجائے غلام کے مرتمن کے پاس بطور رہن رکھنا لازم ہوگا اور اگر مفلس ہوگا تو غلام محنت مزدوری کر کے اپنی قیمت مرتمن کے پاس رکھ دے گا۔ یہ مسلک امام اعظمؒ اور امام احمدؒ کا ہے۔ امام مالکؒ کی رائے ہے کہ بیع کی طرح غلام کی آزادی بھی مرتمن کی اجازت یا رہن کی واگذاریت پر موقوف رہے گی۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اگر راہن مالدار ہوگا تو ہر صورت میں اس کا تصرف جاری ہو جائے گا۔ (اور مال مرتمن کا عوض بطور رہن مرتمن کے پاس رکھنا ہوگا) اور مفلس ہوگا تو اس کا کوئی تصرف جاری نہ ہوگا۔

مسئلہ :- راہن جو تکہ مرہون کا مالک ہے اس لئے مرہون کا ہر خرچ راہن کے ذمہ ہے اور مرہون سے جو کچھ پیدا ہو جیسے بیج، لون، دودھ، پھل وغیرہ راہن کا ہے۔ اس پر اجماع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کچھ فائدہ دودھ بھی راہن ہی کا ہے اور جو نقصان دودھ بھی راہن ہی کا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ امام احمد کے نزدیک مرہون کی پیداوار مرہمن کی ہے۔ لیکن تحقیق میں این جوڑی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اقتضاء یہی ہے کہ امام احمد کے نزدیک بھی مرہون کی پیداوار راہن ہی کی ہے۔ این جوڑی نے لکھا ہے کہ مرہمن جو کچھ مرہون پر خرچ کرے اس کو مرہون کے دودھ اور سواری سے وصول کرنے کا اس کو حق ہے (گویا مرہمن کو مرہون کا دودھ لینا اور اس پر سوار ہونا جائز نہیں اور نہ اس کے ذمہ مرہون کا دانہ گھاس ہے لیکن اگر مرہون پر وہ کچھ خرچ کرے تو مرہون کی پیداوار اپنے خرچ کے عوض لے سکتا ہے)۔

مسئلہ :- مرہون کی تمام پیداوار (بیج، لون وغیرہ) مرہمن کے پاس بطور رہن رہے گی۔ اس کو بھی اصل مرہون کا حکم حاصل ہوگا البتہ راہن کی ملکیت ہوگی۔ مگر قبضہ مرہمن کا ہوگا اور چونکہ مرہمن کو حق ملکیت حاصل نہیں اس لئے مرہون میں وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ مرہون سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ سود ہو جائے گا۔

مسئلہ :- مرہمن اگر راہن کی اجازت سے مال مرہون پر کچھ خرچ کرے تو وہ راہن پر قرض ہوگا اور اگر بغیر اجازت صرف کرے تو ایک قسم کا احسان ہوگا (راہن پر قرض نہ ہوگا) امام احمد کا قول ہے کہ ہر صورت میں راہن کے ذمہ قرض ہوگا اور مرہمن مرہون کے دودھ اور سواری سے اس کو وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ این جوڑی نے اس قول کی دلیل میں حدیث الربیعین مرکوب و محلوب پیش کی ہے اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو بخاری نے بحوالہ شعبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ الرهن يضافه يركب بنقله اذا كان مرهونا وليس الدر يشرب بنقله اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب و يشرب النطقه ابو داؤد کی روایت میں یثرب کی جگہ سحاب ہے۔ طحاوی کی روایت بالفاظ ذیل ہے الرهن يركب بنقله اذا كان مرهونا وليس الدر يشرب بنقله اذا كان مرهونا (حسب استدلال این جوڑی مطلب یہ ہے کہ اگر مرہمن مع اس چیز کے مرہمن ہے جو مرہون کے اندر ہو) یعنی جو مرہون سے پیدا ہو جیسے دودھ، لون، بیج وغیرہ) اس پر جو کچھ خرچ ہو اس کے عوض اس پر سواری کی جاسکتی ہے اور دودھ دینے والے (مرہون) جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے اور جو شخص سوار ہو یا دودھ پئے اس کے ذمہ مرہون کا خرچ ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوار ہونے والے پر مرہون کا خرچ ہے لیکن اجماع اس امر پر ہے کہ مرہمن کا خرچ راہن کے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم حرمت ربوایہ پہلے تھا جب کہ منفعہ آفریں قرض کی ممانعت نہیں کی گئی تھی اور جبکہ کسی چیز کو کسی چیز کے عوض لینے کی نئی نہیں ہوئی تھی، خواہ معیار شرعی کے لحاظ سے دونوں چیزیں مساوی نہ ہوں۔ بشرطیکہ دونوں کے مالکوں میں پہلے سے خرید و فروخت نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد آیت ربوایہ منفعہ امتیاز قرض کی حلت منسوخ کر دی گئی تھا ضائع اجماع یہی ہے اللہ نے فرمایا ہے فَاَعْتَدُوا عَلٰیهِ بَيْتًا مَا اَعْتَدْتُمْ عَلَيْهِمْ دُورَى آيَاتِ میں ہے کہ لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِنِجَارَةٍ عَنْ نِّوَالٍ بَيْنَكُمْ۔

ربا بعد یت کا یہ فقرہ کہ الرهن بھاقیہ۔ تو یہ منسوخ نہیں ہے مگر اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس دین (قرض) کے عوض کوئی مال رہن رکھا گیا ہے وہ مال قرض کی ضمانت میں رہے گا یعنی اگر قرض مال مرہون کی قیمت کے برابر یا اس سے کم ہوگا تو مال مرہون تلف ہونے کی صورت میں قرض بھی ساقط ہو جائے گا اور جتنا مال مرہون قرض سے زائد ہوگا وہ مالانت سمجھا جائے گا اور اتنی مقدار کے تلف ہونے کا حکم مالانت کے تلف ہونے کے حکم کی طرح ہوگا)۔

مسئلہ :- اگر راہن مر جائے تو اگر وہ مال راہن کے قرض خواہوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ بیچ کر مرہمن کا قرض ادا کیا جائے گا کیونکہ مال رہن مرہمن کے قبضہ میں تو ہوتا ہی ہے اور اس کو ملکیت کا استحقاق بھی (دوسروں سے زائد) ہوتا ہے کیونکہ اس کا قبضہ اسی لئے ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرض وصول نہ ہو سکے تو وہ مال رہن سے اپنا قرض وصول کرے۔

مسئلہ :- اگر مرہمن کے قبضہ میں رہن کامل بغیر مرہمن کے قصور کے تلف ہو جائے تو امام اعظمؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک مرہمن پر اس کا ضمان پڑے گا (اگرچہ مال رہن کے تلف ہونے میں مرہمن کا کوئی قصور نہ ہو) کیونکہ مال رہن پر مرہمن کا قبضہ تھا اور وہ (عدم وصول قرض کی صورت میں) اس کو بچ کر اپنا قرض وصول کر سکتا تھا یعنی قبضہ استیفا تھا اب وہ مال اس کے قبضہ میں تلف ہو گیا تو (گویا) قرض مکمل وصول ہو گیا۔ اس کے بعد اگر مرہمن سے یہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا تو سود ہو جائے گا۔ امام مالکؒ کے نزدیک مرہمن پر ضمان باقی ہے ہوگا (یعنی مال رہن کی جو قیمت بازاری ہوگی وہ مرہمن پر پڑے گی۔ کیونکہ وصول قرض مال رہن کی قیمت کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیمت رہن اور مقدور قرض سے جو چیز کم ہوگی اتنی مرہمن پر پڑے گی اور باقی حصہ بطور لمانت رہے گا۔

طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے۔
قاضی شریح حسن بصری اور شعبی کے نزدیک مرہمن مضمون بالذین مانا جائے گا (رہن تلف ہو گیا اس کی قیمت کم تھی یا زیادہ بہر حال قرض کا معاوضہ وصول شدہ قرار دیا جائے گا، مال رہن کی قیمت زیادہ ہو تو رہن کو بقیہ قیمت نہیں دی جائے گی اور کم ہو تو مرہمن کو بقیہ قرض نہیں ملے گا)۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مال رہن لمانت تھا اگر مرہمن کے قصور سے تلف ہوا ہو تو ضمان دینا ہو گا ورنہ کچھ نہیں (اصل قرض قابل وصول رہے گا) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رہن کرنے والے سے رہن کے مال کو بند کر کے نہ رکھ لیا جائے مال رہن اسی کا ہے جس نے گنوا کھا ہے۔ رہن کا نفع بھی اسی کا ہے اور رہن کا نقصان اسی پر ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ والدارقطنی والحاکم من طریق زیاد بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ عن فوطہ دارقطنی نے لکھا ہے کہ زیاد بن سعد حافظ اور ثقہ ہے اور یہ حدیث حسن اور متصل السند ہے۔ ابن ماجہ نے اسحاق بن

راشد کے طریق سے بحوالہ زہری اس کو بیان کیا ہے اور حاکم نے مختلف طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث اس کو لکھا ہے۔ ابوداؤد، ابویس اور ابن ابی ذئب نے بروایت زہری از سعید بن المسیب اس کو مرسل نقل کیا ہے۔ شافعی نے بروایت ابن ابی ذئب اور ابن ابی الدنوب اور عبد الرزاق نے بروایت ثوری از ابن ابی ذئب اس کو نقل کیا ہے ابوداؤد، یزید اور دارقطنی کے نزدیک اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح ہے۔ دارقطنی اور بیہقی نے کچھ دوسری سندوں سے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن وہ تمام اسلوہیں ضعیف ہیں۔ ابن حزم اور دارقطنی نے از شایبہ از قاضی ابن ابی ذئب از زہری از سعید

بن مسیب و ابو سلمہ بن عبد الرحمن از ابی ہریرۃ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رہن نہ روک رکھا جائے رہن رہن کرنے والے کا ہے رہن کا نفع اسی کا ہے اور نقصان بھی اسی پر ہے۔ ابن حزم نے اس سند کو حسن اور ابن عبد البر نے صحیح اور عبد الرحمن نے موصول قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے اس سند میں ایک شخص عبد بن نصر ہے جس کی احادیث منکر ہیں اور حدیث کے آخری الفاظ کہ رہن کا نفع اسی کا ہے اور نقصان بھی اسی پر ہے۔ بعض لوگوں نے سعید بن مسیب کے داخل کردہ قرار دیئے ہیں۔ ابوداؤد نے مراسل میں یہی لکھا ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ ان الفاظ کا مرفوع یا موقوف ہونا مختلف فیہ ہے۔

ابن ابی ذئب اور معمر وغیرہ نے مرفوع کہا ہے اور دوسرے علماء نے موقوف کہا ہے۔ حدیث مذکور سے امام شافعیؒ کی صورت استدلال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال مرہمن اصل رہن کی ملک سے خارج نہیں ہوتا (مرہمن کا اس پر صرف قبضہ ہو جاتا ہے) لا یعلق الرهن کا یہی معنی ہے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اصل معنی وہ ہے، جو ابن جوزی کی روایت میں آیا ہے۔ ابن جوزی نے ابراہیم عقی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ لوگ کسی کے پاس مال رہن رکھتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر فلاں وقت تک ہم قرض ادا کر دیں تو خبرور نہ یہ مال تمہارا ہو جائے گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا یعلق الرهن (یعنی اگر مدت مقررہ کے اندر تک رہن نہ ہو سکے تب بھی وہ مال مرہمن کا نہیں ہو جاتا) طحاوی نے بھی

اپنی سند سے ابراہیمؑ بھی گایہ بیان نقل کیا ہے اور مالک بن انس اور سفیان بن سعید بھی حدیث کی تصریح کی طرح فرماتے تھے۔ وہ
کے آخری خمر سے نہ غلبہ اور غلبہ غلبہ وہ (اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر مال مرہون سامع ہے، جب بھی راہن کا ہے اور تلف
ہو جائے جب بھی راہن کا مال بلاک ہو گا جگہ) بہت اعلیٰ یہ مطلب ہے کہ مال مرہون میں کچھ بیشی ہو (مثلاً مرہون جانور کے
بچے دو جائیں یا دو وہ ہو) تو وہ راہن کی ہے اور جو کچھ مرہون کے ٹکڑے یا حصے میں صرف ہو وہ بھی راہن کے ذمہ ہو گا۔

نہم جو یہ ضلع کے تاک کی ہیں، ہری اہل ۱۰۰ حدیث سے جو بخاری کے بسلسلہ محمد بن خزیمہ از سعید بن مسعود بن عبد اللہ بن مسعود
از عبد اللہ بن مسعود کہ اصحاب بن ثابت از عطاء بن ابی رباح بیان کی ہے کہ کسی آدمی نے ایک گوزلہ مرہون مرہون کے
جس میں وہ گوزلہ مرہون کیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھے اچھا یا ثار یہ ہے حدیث مرسل ہے اور مرسل ہمارے نزدیک حجت
ہے (یعنی تاہی نے اس حدیث میں صحابی کا ذکر نہیں کیا کسی حدیث کا حوالہ دیا کسی طرح لکھ کر جوڑی نے بحوالہ اولیٰ قطعی حضرت
انس رضی اللہ عنہ کی روایت دو ضعیف سندوں سے بیان کی ہے۔ اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ راہن کی قیمت کا جو زائد
حصہ ہو (قرض میں) بحرانہ کیا جاسکتا ہو اور نہایت سے گلوں کو اس کا غرض بھی کیا ہے۔ کیونکہ وصول قرض صرف اتنے حصہ
سے ہو جاتا ہے جو قرض کے برابر ہو (باقی لمانت ہی کے حکم میں ہونا چاہئے)۔

فَإِنْ تَمَنَّيْتَ أَنْ تَمْلِكَ مِنْهُ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ
نہیں اگر تم میں سے ایک دوسرے کو راہن سمجھتا ہو۔ یعنی قرض دینے والا قرض لینے
والے کی طرف سے مطمئن ہو اور قرض دار کی لمانت کی وجہ سے تحریر راہن رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا ہو۔ حضرت
ابن ابی قرات میں فانی التفسیر سے معنی ایک ہی ہیں۔

فَلْيَقْضِ الْكُفَى الْأَمْنَةَ
پھر جس کی لمانت پر اطمینان کر لیا گیا ہو اس پر لازم ہے کہ لمانت دلوں کی لمانت
یعنی قرض دینے والے کا قرض ادا کر دے۔ قرض کو لمانت اس لئے فرمایا کہ اس میں تحریر ہو ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی مگر اور
قرض دلوں کو اس کچھ برائیاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ دور قرض فہم میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس میں لمانت نہیں اس میں
ایمان نہیں اور جس میں وعدہ قرض پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ روا البیہقی فی الشعب۔

وَلْيَقْضِ اللَّهُ لَكُمْ
در خیانت اور انتہار حق کے معاملہ میں اللہ سے ذمہ جو اس کا رہے اس بیان میں (حکم دا
کی) چند طرح سے تاکید کی گئی ہے۔ جس حدیث سابقہ میں مناقق کی تین شرطیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی
(مناقق کی مثال قرار دی گئی) ہے کہ جب اس کے پاس لمانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
یعنی اے گواہو، قرض دلوں کے خلاف گواہی کو نہ چھوڑو، اگر وہ خیانت کریں اور وہ
لمانت نہ کریں اور نہ جب الاداء حق کے منکر ہو جائیں، یا یہ مراد ہے کہ اے قرض دلو، تم پر جو حقوق واجب ہیں ان کی شہادت کو
نہ چھوڑو اور بے خلاف حق کا قرض نہ کرو۔

لَوْ جِئْتُمْ شِدَّةً مِنْكُمْ
لو کہ شہادت حق کو چھپانے کا۔
وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لو کہ شہادت حق کو چھپانے کا۔
قَالَ اللَّهُ قُلُوبُهُ
لو کہ شہادت حق کو چھپانے کا۔
پھر ان کے خبر ہے۔ گواہ کی نسبت قلب کی طرف اس لئے کی کہ چھپا دل ہی کا فعل ہے اصل قاض کی طرف نفس کی
نسبت کرنے سے فعل میں شدت اور قوت پیدا ہو گئی، جیسے کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا،
اپنے دس سے یاد رکھا، یا دل کی طرف نسبت کرنے کی یہ وجہ ہے کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اس کے داخلی کام جہ بھی
سب افعال سے بڑا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم آدمی کے بدن میں ایک پونی لٹکی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی
ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ بڑبڑاتی ہے تو سارا بدن بڑبڑاتا ہے۔ اور وہ پونی اس سے ہے۔ دلو انشعب علی من
العوالمین بن بشر۔ بعض علماء نے کہا کہ دل کے گواہ کار ہونے سے مراد ہے دل کا سچا ہونا۔

وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ معنی شہادت دینے

لور شہادت کو چھپانے سے واقف ہے یہ جملہ بطور تہذیب ہے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شہادت کو چھپانا حرام ہے مشہور و معروف طلبہ نہ کرے مگر لوگ شہادت فرض ہے اگر مشہور کو شہاد کا شہاد ہو معلوم بھی نہ ہو تب بھی شہاد پر لازم ہے کہ اپنے شہاد ہونے کی اطلاع مشہور کو دے دے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ طلب شہادت کے بغیر شہادت دینی مذہب سے ہے کیونکہ حضرت عمر بن العاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری بہترین امت میرے زندہ کی ہے۔ ان کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ جو ان کے متصل آئیں گے پھر ان کا مرتبہ ہے جو ان (صحابہ) کے متصل ہوں گے ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو باطل طلب شہادت کریں گے حقیقت کریں گے، امانت و ثروت ہوں گے، مذہب میں مانیں گے، مگر پوری نہیں کریں گے اور عموماً ان میں غریبی ہوگی (یعنی سوائے بے غیرت، سبہ نیا، حرام خورد ہوں گے)۔

دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ باطل طلب قسمیں کھائیں گے۔ (متفق علیہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کم نہ یہ تم میں سب سے اچھے ہیں ان کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان سے متصل آئیں گے پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جو ان سے متصل ہوں گے پھر کذب بکھینچ جائے گا یہاں تک کہ آدمی باطل طلب قسمیں کھائے گا اور باطل طلب شہادت دے گا۔ رواد القسلی و اسنادہ صحیح۔ اس موضوع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ ان کی شہادت قسموں سے پہلے اور قسمیں شہادت سے پہلے ہوں گی مگر ان کی شہادت کے بعد ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔

ہم کہتے ہیں کہ مذہب سے شہادت سے مراد ہے جموع کی شہادت حدیث کے الفاظ قسم یفعلوا الکذب و یخونون ولا یؤتسنون و یندرون و لا یوفون۔ کا کیا خاصہ ہے۔ مگر ان کے بعد ان کی شہادت مانگ حضرت زید بن خالد حلی کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے اچھا گواہ کون ہے سب سے اچلی گواہ ہے جو درخواست سے پہلے ہی اپنی شہادت دے دے یا طلب شہادت سے پہلے اپنی شہادت کی اطلاع دے دے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اور زمین میں ہے یعنی سب کچھ اسی کا پیر کیا ہوا ہے اسی کے ذریعہ ہم نے ہر کام کی تکمیل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز مادی اور جسمانی ہے، اور ہر جسمانی سے خالی کوئی مخلوق نہیں۔ ورنہ اس جگہ اللہ کی مخالفت اور نہایت کا بیان نہ تھا ہو گا تو تک غیر مادی مخلوق کے مانگ ہونے کا اندازہ زیادہ اہم ہے (اور آیت میں غیر مادی مخلوق کو اللہ کے زیر حکم اور ملکیت کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا ہے) لیکن یہ استدلال غلط ہے۔ کثرت ممکنات غیر مادی ہیں۔ انسانوں کی روحیں مادی اور تکذ و غیرہ سب مادی سے خالی ہیں۔ بل دل واقف ہے کہ قلب روح منقش اعلیٰ تمام کے تمام غیر مادی ہیں واللہ ہی اپنی مخلوق سے واقف ہے کہ کئی ہے تا بقولہ جنتہ و جہنمہ و لا یخسر علیہ شیء من شئ۔ اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں صرف موجودات مادی و دنیوی کا ذکر کروں کیا کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ عوام کی نظر صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، مادی کا وجود ثابت کرنے کے لئے انہی کا ذکر کافی ہے۔ استدلال میں صرف مادی چیزیں پیش کیا جاتی ہیں جو عوام کے اندر کے ساتھ ہوں اور ان کو معلوم ہوں، ایسے امور کو عمل استدلال میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو خواص سے بھی پوشیدہ ہوں، اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں کیا کیا حالانکہ وہ مادی و جسمانی و دنیوی و مادی سے خارج ہیں مستقل ہوتے دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اور زمین میں ہے یعنی سب کچھ اسی کا پیر کیا ہوا ہے اسی کے ذریعہ ہم نے ہر کام کی تکمیل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز مادی اور جسمانی ہے، اور ہر جسمانی سے خالی کوئی مخلوق نہیں۔ ورنہ اس جگہ اللہ کی مخالفت اور نہایت کا بیان نہ تھا ہو گا تو تک غیر مادی مخلوق کے مانگ ہونے کا اندازہ زیادہ اہم ہے (اور آیت میں غیر مادی مخلوق کو اللہ کے زیر حکم اور ملکیت کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا ہے) لیکن یہ استدلال غلط ہے۔ کثرت ممکنات غیر مادی ہیں۔ انسانوں کی روحیں مادی اور تکذ و غیرہ سب مادی سے خالی ہیں۔ بل دل واقف ہے کہ قلب روح منقش اعلیٰ تمام کے تمام غیر مادی ہیں واللہ ہی اپنی مخلوق سے واقف ہے کہ کئی ہے تا بقولہ جنتہ و جہنمہ و لا یخسر علیہ شیء من شئ۔ اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں صرف موجودات مادی و دنیوی کا ذکر کروں کیا کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ عوام کی نظر صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، مادی کا وجود ثابت کرنے کے لئے انہی کا ذکر کافی ہے۔ استدلال میں صرف مادی چیزیں پیش کیا جاتی ہیں جو عوام کے اندر کے ساتھ ہوں اور ان کو معلوم ہوں، ایسے امور کو عمل استدلال میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو خواص سے بھی پوشیدہ ہوں، اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں کیا کیا حالانکہ وہ مادی و جسمانی و دنیوی و مادی سے خارج ہیں مستقل ہوتے دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اور زمین میں ہے یعنی سب کچھ اسی کا پیر کیا ہوا ہے اسی کے ذریعہ ہم نے ہر کام کی تکمیل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز مادی اور جسمانی ہے، اور ہر جسمانی سے خالی کوئی مخلوق نہیں۔ ورنہ اس جگہ اللہ کی مخالفت اور نہایت کا بیان نہ تھا ہو گا تو تک غیر مادی مخلوق کے مانگ ہونے کا اندازہ زیادہ اہم ہے (اور آیت میں غیر مادی مخلوق کو اللہ کے زیر حکم اور ملکیت کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا ہے) لیکن یہ استدلال غلط ہے۔ کثرت ممکنات غیر مادی ہیں۔ انسانوں کی روحیں مادی اور تکذ و غیرہ سب مادی سے خالی ہیں۔ بل دل واقف ہے کہ قلب روح منقش اعلیٰ تمام کے تمام غیر مادی ہیں واللہ ہی اپنی مخلوق سے واقف ہے کہ کئی ہے تا بقولہ جنتہ و جہنمہ و لا یخسر علیہ شیء من شئ۔ اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں صرف موجودات مادی و دنیوی کا ذکر کروں کیا کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ عوام کی نظر صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، مادی کا وجود ثابت کرنے کے لئے انہی کا ذکر کافی ہے۔ استدلال میں صرف مادی چیزیں پیش کیا جاتی ہیں جو عوام کے اندر کے ساتھ ہوں اور ان کو معلوم ہوں، ایسے امور کو عمل استدلال میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو خواص سے بھی پوشیدہ ہوں، اسی لئے اس جگہ عرض کر کے کہ میں کیا کیا حالانکہ وہ مادی و جسمانی و دنیوی و مادی سے خارج ہیں مستقل ہوتے دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

تعب پر کتبہ جتھ کو لکھتا ہے اور ہم میں سے جس نے وہ شخص جو اپنے (جاملی) تعصب پر مرتب ہے۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت حارث بن وہب ثوری ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ جتنی کون ہے جتنی ہر وہ ضعیف ہے جس کو کزور سمجھا جاتا ہے لیکن ہمارے خدا کے اعتبار پر قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے۔ دوزخی ہر وہ شخص ہے جو درشت خواہل کو جو زور کر رکھنے والا اور مغرور ہو۔ (مثنیٰ علیہ) مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں بل کو جو زور کر رکھنے والا زہیم مغرور۔

حسن بصری کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہانکی محبت ہر گناہ کی چوٹی ہے (رواہ البیہقی فی شعبہ الامایان) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ رواہ ابن عدی۔

حضرت جابر کی مرسل روایت ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھنا ایمان کا (جزء) علامت ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور ان سے محبت رکھنا ایمان کا (جزء) نشان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور جس نے میرے صفائی کو گال دی اس پر اللہ کی لعنت، اور جس نے میرے اصحاب کے بارہ شبیرا لٹا کر کھائیں قیامت کے دن اس کا کھانا دھوکوں کا۔ رواہ ابن مساکر۔

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علی سے محبت کر عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود فرمایا قسم ہے اس کی جو اللہ کو کجی کر ہزار نکالے اور جاندار کو ہلاک کرے، مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کو مجھ سے محبت نہیں کرنا ہے مگر میں لوگوں سے بغض نہیں رکھتا ہے کر مثنیٰ رواہ مسلم۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود ثوری ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے اندر بھائی کی مشابہت ہے۔ یعنی علی علیہ السلام تنہا یہودیوں نے اتنی عداوت کی کہ ان کا کوئی اور (ذوقی) قسمت لگا لی اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کو اس مقام پر لے گئے جو ان کے لئے سزا و عذاب تھا (یعنی خدا کا پناہ کئے گئے) یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا میرے سلسلہ میں دو (طرح کے) آدمی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک تو میرے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا جو میرے اندر اثر اعلیٰ محبت کی وجہ سے لٹکی چڑھ کر مار دے گا جو مجھ میں نہیں ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور میری عداوت اس سے مجھ پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ (رواہ احمد) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ بار شاد ہے جو نبی میری جیاد ہے اور عظمت میری ہے (یعنی جیاد اور عظمت میرا خصوصاً ہے جو شخص ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے بچنے کا (یعنی برائی یا عظمت کا عہدہ نہ بنے گا) میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ (رواہ مسلم) حضرت عتبہؓ سعدی کی مرسل روایت ہے کہ قصہ شیطان (کے اثر باطلہ) سے ہوتا ہے۔ روانہ (ابو داؤد)۔ سہ بن حکیم نے بوساعت عتبہؓ اپنے دلواری مرفور روایت بیان کی کہ قصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ابراہیم کو، رواہ البیہقی فی شعبہ الامایان۔

عمر بن شیبہ نے بوساعت شیبہؓ اپنے دوا کی مرسل روایت بیان کی کہ اس امت کی اول ترین سنوہ یقین اور دنیا سے شے و ضعیف ہے اور اول ترین بگاڑ بکل اور گوند ہے۔ (رواہ البیہقی) حضرت سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا آدمی کی خوش نصیبی ہے اور قطعہ خداوندی سے ہٹا اٹکی آدمی کی بد نصیبی۔ (رواہ احمد و الترمذی) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مرسل روایت ہے کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ امی مخلوق کی طرف خاص نظر فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے سب کو بخش دیتا ہے۔ (رواہ ترمذی) باقی بیان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ نفسانی فضائل و محبوب کے متعلق ان محبت حد نہیں آتی ہیں۔

۱۔ زہیم ہیں جن کو کتبہ جتھ کو لکھتا ہے تو کسی کو، خاندان کا فرد جو تمہیں اپنے قبیلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ میں جا سکے اور اپنا نسب متاخر کر قبیلہ سے جڑوے۔

فرمائیے گا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيَّ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (مصدق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کو گالیاں دیتا ہوں مگر انہوں نے میرا اس سے یہ سوکھ لیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جھوٹ، خیانت، نافرمانی اور تیری سزا کا حساب لگایا جائے گا اگر تیری سزا ان کے قصور کے برابر ہوگی تو برابر سزا پر معاملہ جھوٹ بجائے گلہ نہ تیرا فائدہ ہوگا نہ ضرر۔ اگر سزا قصور سے کم ہوگی تو بغیر قصور میرے لئے سود مند ہوگا (یعنی جس گناہ کی تو نے سزا نہیں دی ہوگی اس کا ثواب ملے گا) اور اگر سزا قصور سے زیادہ ہوگی تو تیری نافرمانی کا عوض من کو قصہ سے دیا جائے گا۔ (رواد الوترندی) حساب اور مغفرت کے سلسلہ کی حد نہیں ان گنت بکثرت ہیں۔

فصل ..... ﴿﴾

بعض لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار غرض ہوں گے اور (پھر) میرے رب کے تین لپ (پھر) بھی (بلا حساب و کتاب) جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواد احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت اسماء بنت بزید رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک پکڑنے والا پھر کرے گا، کہہ گا میں وہ لوگ جنگے پہلو بستروں سے اٹھ رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر دو تھوڑے ہوں گے جن کو جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا۔ پھر باقی لوگوں کو حساب کیلئے جانے کا حکم ہوگا۔ (رواد الترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھلا چھوٹے تھے کرتے ہوں گے، فکون نہیں سمجھتے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ (مصدق علیہ) حضرت ابن عباس سے ایک لڑکھلے حدیث میں اسی طرح مروی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی روایت و عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے ان تصوف ہی ہوں گے جو اللہ کے عاشق ہیں کیونکہ آیت وَأَنْ قَبِلُوا إِلَهِي فَأَسْفِكُمْ فِي حُطَايَايَ انفسانی سے متعلق فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور افتخار و دلوا کو محاسبہ کے لئے مساوی قرار دیا ہے جیسے آیت استغفر انفسانی اولاً استغفر لکم میں استغفار کو عدم استغفار کو مساوی قرار دیا ہے۔ حساب فنی اگرچہ اعمال انعام کی بھی ہوگی کچھ انفسانی حساب ہوں گی ہی قسم نیست نہیں ہے۔ لیکن اعمال کے مقابلہ میں انفسانی روزا کل شدید ترین ہوتے ہیں جن کی بدی زیادہ ہے اور جسمانی گناہ بھی انھی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس در جلاء قلب کے بعد گناہوں کا ارتکاب محبت ہی کم ہوتا ہے اس لئے صرف باطنی گناہوں کی حساب فنی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے بدن کے اندر ایک انکی بیانی ہے کہ جب وہ درست ہوتی ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب بد ہوگا پھر جاتی ہے تو سارا بدن بڑبڑاتا ہے اور وہ بدل ہے۔

تمام اوروں کیوں سے قلب کی صفائی اور نفس کے پاکیزہ و مطمئن ہونے کے بعد بھی آدمی سے کبھی گناہ کا وعدہ ہو جاتا ہے جس کو فوراً ندمت ہوتی ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اس طرح اس کی بدیوں کی نیکیوں سے بدل جاتی ہیں اللہ غفور و رحیم ہے اسکو معاف دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا اور ایگناہ کی غرض (ہو جاتا ہے)۔ (ابن ماجہ) و ابی نعیم شریف مسند میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث آئی ہے کہ گنہگار چشمانی توبہ ہے۔ (صوفیہ) اور ابی نعیم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت (کے دروازہ) کی نچیر کو بلانے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں گا اللہ جنت (کا دروازہ) سب سے پہلے (میرے لئے کھول دے گا) اور مجھے اندر داخل

فرمائے گا اس وقت میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے اور (میرا یہ کام بطور) فخر نہیں ہے۔ آیت وَ رَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ صوفیہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا نہ اپنا وجود نہ متعلقات وجود (دوا پنی ہستی مرضی مولیٰ کے حصول کے لئے وقف کر دیتے ہیں) اسراض نفسانیہ اور باطنی گناہ تو ان سے بالکل ہی سلب ہو چکے ہیں، وجود اور کمالات ہستی ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں مگر وہ ان کمالات کو اللہ کی لائت اور ودیعت سمجھتے ہیں اور ہر کمال کو خدا لو جانتے ہیں اور ہر نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں (گویا اپنی ذات کو نیکی سے متصف بھی نہیں کرتے اور نہ کسی اچھے کام کا صدور اپنی ذات سے جانتے ہیں) اسی لئے کسی اچھے کام سے ان کے اندر نہ غرور پیدا ہوتا ہے نہ فخر نہ الویبت بالظاہر کا کوئی شائبہ۔ حدیث مذکور میں حضور اقدس ﷺ نے اپنے ساتھ ستر بزرگ داخلہ بتلایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ستر بزرگ ہوں گے۔ غالباً بول ستر بزرگ سے تو حضور ﷺ کی مراد وہ لوگ ہیں جو بجائے خود کامل ہونے کے بعد دوسرے کاملوں کے لئے رہنما ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء اور بہت سے اولیاء مرشدین ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ستر بزرگ علماء راہنما اور تاجن اور اولیاء صالحین اور صدیقیین ہوں گے جن کے لئے بول گرد وہ رہنما اور مرشد ہوتا ہے بول گرد وہ کامل گردوں کا ہے اور دوسرا کاملوں کا۔

ربا اللہ کے تین لب بھر لوگوں کا داخلہ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے (ورنہ اللہ کے لب کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ لبوں کی تعداد کا) اللہ کے تو ایک لب میں بول آخر سارا جہان آجاتا ہے (تین لب کا کیا معنی) قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان لپٹے لپٹائے اس کے دست قدرت میں ہوں گے۔ پس غالباً تین لب فرمانے سے انسانوں کی تین قسمیں مراد ہیں۔ ایک گرد وہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں دیدیں یعنی شہداء، دوسرا گرد وہ جنہوں نے مرضی مولیٰ کی طلب میں اپنی عمریں اس کی اطاعت میں صرف کر دیں یہ گرد وہ ان باعقاد سیدوں کا ہے جو مذکورہ بالا محکمین و کاملین کے دامن سے وابستہ ہے۔ تیسرا گرد وہ جنہوں نے مرضی اللہ حاصل کرنے کے لئے اپنے مال خرچ کئے وہ گرد وہ اور دوسرے نمبر کے گرد وہ کے درجہ تک تو نہ پہنچ سکا مگر ان کی رلو پر چلنے والا ضرور ہے (پس یہی تین گرد وہ اللہ کے تین لبوں میں ہوں گے اور ہر لب بھر کر اللہ ایک ایک گرد وہ کو جنت میں داخل فرمائے گا) رب پر ہی بھروسہ رکھنا صوفیہ کی باطنی صفت ہے اور اقول کو ذکر و عبادت کے لئے بہتر ہے پہلو لگنا ظاہری علامت ہے۔

بخاری، مسلم اور امام احمد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور مسلم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت وَإِنْ تَبَدَّلُوا بِطَافٍ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفَوْهُ بَطْناً يَسْمَعُ اللہ ہازل ہوئی تو صحابہؓ پر یہ بات بہت شاق گزری اور وہ زانو پیٹ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز، روزہ، جہاد اور خیرات کا ہم کو حکم دیا گیا تھا اس کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت تھی لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اس کو برداشت کرنے کی تو ہم میں طاقت نہیں (ہم نفسانی اور قلبی ظہور پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح مجاہد سے بچ سکتے ہیں) حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا کیا تم وہ بات کہنی چاہتے ہو جو تم پر پہلے دونوں کتابوں والوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تَحَسِبْنَا عَمَلًا وَعَصِيَانًا نَحْنُ اَمَّا نَكُونُ لَكُمْ اَوْ اَطَعْنَا غَيْرَ اَنْتَ وَرَبَّنَا وَ اَلَيْكَ الْمَصِيرُ حسب الحکم لوگ یہ آیت پڑھنے لگے جب زبانوں پر یہ الفاظ خوب رواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔

رَسُولَ اللہ ﷺ اور مؤمن ان آیت

اَصْنِ الْوَسْوَءَ مَا اَنْزَلَ الْيَوْمَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

پرایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ آیت اِنْ تَبَدَّلُوا بِطَافٍ اَنْفُسِكُمْ کے نزول کے بعد شاید صحابہؓ سمجھے کہ خطرات نفس (وسوس) کا بھی اللہ مجاہد فرمائے گا یا انکسار نفس کی وجہ سے انہوں نے نفسانی گناہوں کے ساتھ اپنے کو آلودہ قرار دیا اسلئے آیت کی (علم آمیز) اطلاع ان پر شاق گزری۔ آخر رسول اللہ ﷺ نے تسلیم و رضا اور توکل کا راستہ ان کو بتایا کیونکہ انفس مطہرہ کی یہی

صفات ہیں اور اللہ نے ان کے اس خیال کا ازالہ کر دیا کہ خطرات پر بھی محاسبہ ہو گا اور ان کو تسلی دی کہ تمہارے ایمان سچے ہیں تمہاری تینیں درست ہیں تمہارے نفس پاکیزہ اور دل صاف ہیں ہر ذائقہ نفس کا زوال ایمان کا مقتضا ہے (اور اللہ نے انکے مؤمن ہونے کی شہادت آیت مذکورہ میں دی ہے تو گویا رذائل نفسانی سے ان کے نفوس کو پاک اور دلوں کو صاف قرار دیا ہے) کیونکہ کامل ایمان حقیقی اسی وقت ہوتا ہے جب نفس اور رذائل نفس بالکل فنا ہو جائیں (اور آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہی ہے کیونکہ) مطلق کا رجوع فرد کا مکمل کی طرف ہوتا ہے (اور آیت میں لفظ آمن مطلق ہے اس لئے ایمان کامل مراد ہے اور کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب نفسانی فنا ہو جائیں) پس ایمان کامل کی شہادت اپنے ساتھ اس شہادت کو بھی لاتی ہے کہ صحابہؓ کے دل تمام نفسانی گناہوں سے پاک ہیں۔

المؤمنون سے مراد وہی مؤمن ہیں جو اس زمانہ میں موجود تھے یعنی صرف صحابہؓ مراد ہیں جیسے آیت لَا يَتَّبِعُ النَّبِيَّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں المؤمنین سے مراد صرف صحابہؓ ہیں۔ باقی وہ اہل السنۃ والجماعہ جن کا ایمان صحابہؓ کے ایمان کی طرح ہوا ان کا شمول صحابہؓ کے ساتھ (ذیلی طور پر) ہو جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک فرقہ کے سب فرقے ہاری ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ (نجات پانے والا) کونسا فرقہ ہو گا فرمایا جو اس طریقہ پر ہو گا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو۔

ان میں سے ہر ایک مضاف الیہ محذوف ہے۔ توہین اس کے عوض ہے۔ بنیادی نے لکھا ہے کہ الْمُؤْمِنُونَ کا عطف الیہ الرسولؐ ہے اس صورت میں وہ ضمیر مضاف الیہ جس کی جگہ کُل کی توہین لائی گئی ہے الرسولؐ اور الْمُؤْمِنُونَ دونوں کے مجموعہ کی طرف راجع ہوگی یا الْمُؤْمِنُونَ مبتدا ہے اس وقت ضمیر مضاف الیہ صرف الْمُؤْمِنُونَ کی طرف راجع ہوگی اور کُل اپنی خبر کے ساتھ مل کر الْمُؤْمِنُونَ کی خبر ہوگی اس صورت میں آمن کا فاعل خدا الرسولؐ ہوگا۔ عقلمندان رسول کی وجہ سے صرف الرسولؐ کی طرف آمن کی نسبت کی گئی یا اس وجہ سے خدا ایمان رسول کا ذکر کیا گیا کہ رسول کا ایمان مشاہدہ اور معاہدہ کے ساتھ تھا اور دوسرے لوگوں کا ایمان نظری اور استدلالی۔

ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔
آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكُتِبَ
حزہ اور کسائی کی قرائت میں وکتابہ آیا ہے اور کتابہ سے مراد ہے قرآن مجید، قرآن عزیز پر ایمان کے ذیل میں باقی کتابوں کا ایمان داخل ہے یا کتابہ سے نہیں کتاب مراد ہے۔ اسم جنس اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ لول کا اطلاق افراد جس پر اور دوسرے کا اطلاق جنس کے مجموعوں پر ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ الکتاب (کا شمول) الکتاب سے زیادہ ہے۔
وَرَسُولِهِ
اور اس کے پیغمبروں پر۔

یعنی انہوں نے کہا یا یہ کہتے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے کہ ہم
لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِيَّاهُ الْوَحِيدَ
انبیاء کے درمیان ایمانی تفریق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں) جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جنس کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے چوتھا احدی مکرہ ہے اور لکی کے ذیل میں واقع ہوا ہے اس لئے مفید عموم ہے اور اس پر لفظ تہن آیا ہے۔ یعقوب کی قرائت میں لَا نَعْبُدُ ہے اور ضمیر غائب لفظ کُل کی طرف راجع ہے جیسے آمن کی ضمیر مفرد لفظ کُل کی طرف راجع ہے۔

وَقَالُوا
ہم نے آپ کا فرمان سنا۔
وَأَطَعْنَا
اور ہم نے آپ کا حکم ملا۔ بغوی نے حضرت جابر بن حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی شہادت کی ہے۔ آپ اللہ سے کچھ سوال

کہتے ہو اور کیا جائے گا پس اللہ کی تحقیق سے آپ نے سوال کیا۔

عَقْدًا ذٰلِكَ یعنی اپنی مغفرت عطا فرمایا تمہ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا اے ہمارے رب اور مرنے کے بعد تیرے ہی طرف لوٹنا ہے یہ آخری فقرہ مشرک

اقرار ہے اسلئے ایمان میں داخل ہے صحیحین کی جو حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا قول سمعنا

اس آیت کے نزول سے پہلے تھا اس جگہ اللہ نے اسی قول کو بطور نقل ذکر فرمایا ہے اور شاہ کا اظہار کیا ہے یہی توجیہ زیادہ قوی ہے۔

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْسَا اِلَّا وَسَعَهَا اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کی سہائی کے موافق۔ یہ معنی

اس وقت ہوں گے جب قدرت سے مراد امکانی قدرت ہو یا سہائی سے مراد ہے مقدر قدرت سے کم درجہ والی سہائی یعنی

سہولت۔ اول قسم ان احکام میں جاری ہوگی جن کی بنا قدرت ممکن ہے پر اور دوسری قسم کا اجراء ان احکام میں ہوگا جن کی بناء

سہولت آفریں قدرت پر ہے جیسے زکوٰۃ کے وجوب کے لئے مال کا نمو اور سال گزر جانا۔

آیت دلالت کر رہی ہے کہ شریعت نے ناممکن (فعل) پر مکلف نہیں کیا لیکن ناممکن فعل پر مکلف کرنا (عقدا) ممنوع

ہے اس مفہوم پر آیت کی دلالت نہیں ہے۔

اس جگہ قدرت سے مراد ہے وہ استطاعت جو فعل سے پہلے موجود ہوتی ہے جیسے اسباب اور آلات کا فراہم ہونا (موافق

اور عوائق کا نہ ہونا) لو امر و احکام کے دلائل کا موجود ہونا۔ وہ حقیقی قدرت (جس کو استطاعت فعلی کہا جاتا ہے) مراد نہیں ہے

یہ تو فعل کے ساتھ ہوتی ہے (پہلے سے نہیں ہوتی) قدرت بالمعنی الاول کے موجود ہونے کی وجہ سے ہی قوم نوح و فرعون اور

ابو جہل و ابولہب مستحق عذاب قرار پائے اور ان کو عتاب کیا گیا اور مخاطب بنایا گیا حالانکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور

کان ہند کر دیے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا (یعنی غفلت کی مہر کر دی اور جہالت کا پردہ ڈال دیا) لیکن اس کے باوجود فرمایا یعنی

شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْتَفِعُوْا مِنْ اَنْتُمْ میں سے اس شخص کے لئے ہدایت ہے جو سیدھا چاہتا ہے (مراد یہ ہے کہ اسباب ہدایت

موجود ہیں آنکھیں دیکھنے کو، کان سننے کو، دماغ سمجھنے کو خدا نے دیدیا ہے۔ تبخیر کو بھیج دیا، اپنا پیغام ہدایت بھی بھیج دیا، تبخیر کرنے

حق و باطل کی تمیز بتادی، کوئی غارتی مانع بھی نہیں ہے اب جو چاہے سیدھی رو پہلے، قدرت بالمعنی الاول موجود ہے) مگر یہ

بھی فرمادیا وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَنْتَفِعُوْا اللہ یعنی بغیر مشیت خدا کے تمہاری مشیت ہی نہیں ہوگی اور مشیت خدا تو انسان

کی قدرت سے باہر ہے۔ لہذا انسانی مشیت جس کا وجود اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے اس کا ہونا بھی محال ہے (گویا قدرت بالمعنی

الثانی یعنی استطاعت فعلی جو فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جس کو توفیق الہی بھی کہا جاسکتا ہے معدوم ہے۔ اس لئے فعل کا

و قروح نہیں ہوتا لیکن یہ قدرت و استطاعت مدار تکلیف نہیں اور امر و نواہی کی اس پر بنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے

احکام کی بناء اول قدرت پر ہے جو پہلے سے موجود ہے اور ہر مکلف کو حاصل ہے) ایک طرف حکم دینا اور دوسری طرف توفیق نہ

دینا یہ اللہ کا خصوصی راز ہے اس کی چھان بین اور کاوش کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی ذہنی اور فکری لغزش کا گاہ ہے اندیشہ ہے کہ

کیسے قدم پھسل نہ جائے اس لئے صرف اس پر ایمان لانا اور خاموش رہنا ہی چاہئے۔

۱۔ اسی بناء پر اشاعر کا قول ہے کہ قرآن مجید میں کسی ناممکن عمل کا حکم نہیں دیا گویا قرأت کو، لکھنے سے پہلے کو اور پاگل سے صحیح

سوچنے کو نہیں کہا۔ ہمارے کو تو خدا کرے گا حکم نہیں دیا وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ کے احکام چونکہ ہر فرض سے پاک ہیں، خصوصاً حکم الہی اعتبار کر کے

سے منہر ہے (بیناوی) اس لئے عقل کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی کو ناممکن عمل کی تکلیف دی جائے اگر وہ عدم استطاعت کی وجہ سے نہ کر سکا ہو تو نہ

کرے اسے عقلی طور پر محال اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تکلیف بالاحمال عقلاً بھی محال ہے، ۱۲۔

۲۔ صاحب تبصرہ نے لکھا ہے کہ استطاعت اور قدرت حقیقیہ وہ صفت ہے جو اللہ حیوان کے اندر پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے

اختیاری افعال کرتا ہے گویا صاحب تبصرہ کے نزدیک استطاعت فعل عبد کی صفت عادیہ ہے۔ لیکن بصورت کے نزدیک استطاعت لواء فعل کی شرط ہے،

صفت نہیں ہے۔ غلام یہ کہ جس وقت بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پہلے سے تمام اسباب و آلات فراہم ہوتے ہیں تو اللہ (ہاں) لگے سطر پر)

تینہیں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ جب آیت ان تبدوا مافی انفسکم صحابہؓ پر شائق گزری اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے انہوں نے سمعنا و اطعنا غفر انک وبتا و الیک المصیر کما تو اس پر اللہ نے آیت لایکلف اللہ نازل فرما کر اس سے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہ کا لفظ بطور مجاز کہا کیونکہ حقیقی فتح تو کام میں ہوتا ہے۔ فتح کا معنی ہے اس حکم شرعی کو اتحاد بنا جو پہلے دیا گیا تھا۔ اخبار میں فتح نہیں ہوتا اور اس جگہ دونوں آیتیں خبری ہیں پہلی آیت میں قلبی افعال پر مؤاخذہ کی اطلاع دی ہے اور دوسری آیت میں طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرنے کی خبر ہے اس لئے حقیقی فتح کا اس جگہ احتمال ہی نہیں ہے لیکن چونکہ اس آیت سے صحابہؓ کے اس خیال کا ازالہ ہو رہا ہے کہ خطرات نفس پر بھی مؤاخذہ ہو گا اور یہ ان کی تسلی کا موجب ہے اس وجہ سے حضرت ابوہریرہؓ نے مجازاً اس کو لفظ فتح سے تعبیر کیا۔

ہاں اگر فتح حقیقی ہی مراد قرار دی جائے تو یہ توجیہ کی جاسکتی ہے کہ آیت وان تبدوا اگرچہ خبر ہے لیکن (امر کے حکم میں ہے کیونکہ اس سے رذائل نفس کا حکم حرمت معلوم ہوتا ہے جیسے آیت کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَابُ (امر کے حکم میں ہے کیونکہ) وجوب موصوم پر دلالت کر رہی ہے پس آیت وان تبدوا مافی انفسکم أو تخفوه یحاسبکم ید اللہ کا لفظ حرمت رذائل نفسانی کو شامل ہے اور آیت لایکلف اللہ نفس کے خطرات پر غیر مکلف ہونے کو بتا رہی ہے کیونکہ خطرات نفس ہماری وسعت میں نہیں ہیں اور حکم تحریم ایک قسم کی پابندی ہے پس یہ آیت عدم تحریم پر دلالت کر رہی ہے لہذا باخ تحریم ہو گئی واللہ اعلم (خلاصہ یہ کہ اللہ کے کام میں خبر انشاء کے معنی میں ہوتی ہے اگر خبر کے بعد ممانعت نہ ہو تو وہ خبر پیش امر کے ہوتی ہے اور اس کی تعمیل امر کی طرح ضروری ہوتی ہے پس پہلی آیت میں مثبت خبر ہے۔ لہذا یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے خطرات نفس پر مؤاخذہ کا حکم دیا ہے اور دوسری آیت میں منفی خبر ہے۔ اس لئے سمجھا جائے گا کہ اللہ نے خطرات نفس پر مؤاخذہ کی ممانعت فرمادی اور نئی امر کی ناخ ہوتی ہے لہذا دوسری آیت پہلی آیت کی ناخ ہو گئی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو وسوسہ دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو یا ان کو زبان سے نہ کہہ دیا جائے، اللہ نے میری امت کے لئے ان سے درگزر فرمائی ہے۔ (متفق علیہ) بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء اور اکثر اہل تفسیر کے نزدیک آیت وان تبدوا مافی انفسکم میں خطرات نفس (یعنی وسوسے) مراد ہیں۔

میں کہتا ہوں آیت وان تبدوا اور لایکلف اللہ نفسا کے احکام کا تعلق صرف خطرات نفس سے ہی نہیں ہے بلکہ آیتوں میں عموم ہے ہاں خطرات نفس بھی اس عموم میں داخل ہیں لہذا خطرات نفس پر مؤاخذہ کا نسخ حسب تقریر مذکور ہو جائے گا۔

﴿..... فائزہ.....﴾

جب ثابت ہو چکا کہ رذائل نفس کا مؤاخذہ افعال بذنیہ کے مؤاخذہ سے زیادہ سخت ہے اور طاقت سے زیادہ آدمی مکلف

نیاتی پچھلے صفحہ پر اس کے اندر ایک مفت پیرا کر دیتا ہے جس کی موجودگی میں وہاں مجاز احکام کرتا ہے اور اس قسم کی استطاعت کا فعل کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے ورنہ وجود فعل بغیر استطاعت کے لازم آئے گا، گویا قدرت کے دو معنی ہیں ایک آکات اسباب کا فراہم ہونا اور مولیٰ کا نہ ہونا اس قدرت کا جو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن یہ قدرت ناقصہ ہے۔ دوسری وہ قدرت جس سے پیدا ہونے کے وقت تمام شرائط ضروری پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور کام کرنے کے وقت اللہ کی طرف سے بندہ کو ایک خاص طاقت ملی جاتی ہے جس کو ہم توفیق کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فعل کا صدور لازم ہوتا ہے یا عاوضہ ہو جاتا ہے، معزز کہتے ہیں کہ استطاعت اور قدرت ایک قوت کا نام ہے جو بندہ کے اندر ہوتی ہے اور یہ پہلے سے ہوتی ہے فعل کے وقت اس کا وجود نہیں ہوتا ورنہ قوت اور فعل کا اتحاد لازم آئے گا حالانکہ قوت صرف استعداد ہوتی ہے اور فعل وجودی چیز ہے اور عدم وجود کا اجتماع ممکن نہیں اسی بناء پر وہ بندہ کو اپنے افعال کا ناقص قرار دیتے ہیں کیونکہ قدرت بندہ کے اندر پیدا کر دی گئی ہے گویا توفیق فی الحقیقہ کی ضرورت نہیں اس طاقت دے دینا اس کے نزدیک توفیق ہے۔ ۱۲۔

میں ہے تو اگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور عبادۂ نفسانی کے ذریعہ امراض نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور رذائل نفس کو دور کرنے کے لئے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندرونی معاصی معاف فرما دے گا، مؤاخذہ نہ کرے گا۔ کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں اور ممنوعات خداوندی پر کاربند ہونے کی وہ امکانی کوشش کر چکا۔ لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور رذائل نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیہ کے طریقہ پر چلنا اور فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں (ایک) کتاب اللہ (دوسری) اپنی آل۔ پس اللہ کی کتاب کو استنباط احکام، درستی اعمال، نصیحت پذیری اور مدارج قرب کی ترقی کیلئے پکڑنا ضروری ہے اور مرضی خدا کے مطابق باطن کی صفائی اور نفس کے تزکیہ کیلئے آل رسول کے دامن سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے۔
لَهَا مَا كَسَبَتْ (یعنی اعضاء جسمانی کے اعمال ہوں یا اندرونی افعال) بہر حال جو نیکی کوئی نفس کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔

وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ اَلْكَسْبُ اور جو بدی کریگا اس کا وبال بھی مای پر ہوگا یعنی طاعت و معصیت سے نفع و نقصان انسان کا اپنا ہی ہے۔ کسب اور آکساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کا معنی ہے صرف کمانا اور آکساب کا معنی ہے اپنے لئے کوئی کام کرنا۔ شرکی طرف انسان کے نفس کو رغبت ہوتی ہے اس کی طرف طبیعت کھینچتی ہے اس لئے تحصیل شرکی زیادہ کوشش کرتا ہے اور خیر کی حالت اس کے خلاف ہے (خیر کی طرف نفس کی کشش نہیں ہوتی) اس لئے خیر کیلئے لفظ کسب اور شر کیلئے لفظ آکساب استعمال کیا۔
رَبَّنَا لَا تُؤْخَذْنَا
اِنَّ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

یعنی اگر ہم یاد نہ رہنے کی وجہ سے کسی واجب کو ترک کر دیں یا بے پروائی کی وجہ سے کچھ کام کو درست طور پر نہ کریں۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ نسیان و خطا پر گرفت عقلاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ گناہ نہ ہر کی طرح ہیں، عقلی سے زہر کھانا بھی ممکن ہوتا ہے اسی طرح گناہ کا ارتکاب بھی موجب عذاب ہے یا سیدہ میں سختی اور دل میں زہم پیدا ہو جائے کا سبب ہے خواہ بغیر ارادہ کے ہی ہو۔ حضرت شیخ شہید نے اپنے شیخ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب شیخ بدایونی کے پاس کھانا بیکچ اور چیز بدیہ میں آئی تھی تو شیخ بصیرت کی نظر سے اس پر غور کرتے تھے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی تاریکی نظر نہ آئی تو خود کھا لیتے یا استعمال کر لیتے یا دوسرے کو دیدیتے اور کبھی بدیہ میں آئے ہوئے کھانے کو زمین میں دفن کر دیتے۔ کسی بے بصیرت شخص نے پوچھا شیخ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کسی دوسرے کو بھی کھا دیا کریں۔ فرمایا سبحان اللہ اگر مسلمان کو کھانے میں زہر ملا نظر آجائے اور وہ خود نہ کھائے تو کیا دوسرے کو کھانے کے لئے دینا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان استسفت قلبک وان افتاک المفتون کا روئے خطاب انہی لوگوں کی طرف ہے۔ یعنی چاہے مفتی تم کو فتویٰ دے چکے ہوں پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو (اگر مفتیوں کے جائز قرار دینے کے باوجود تمہارا دل اس کے جواز کی طرف راغب نہ ہو تو مت اختیار کرو)۔

حدیث سے ثابت ہے اور اجماع بھی منعقد ہے کہ اس امت کی خطا و نسیان کو اللہ نے معاف فرمایا ہے ایسی صورت میں آیت کے اندر جو عائدہ گور ہے اس کا رد و صرف طلب دوام اور تکرار نعمت کیلئے ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری امت سے خطا و نسیان اور مجبوری (کا مؤاخذہ) اٹھائی گئی ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے اور پہلے گزر چکی ہے۔ اٹھانے سے مراد ہے گناہ کا اٹھالینا یعنی آخرت میں بھول چوک (اور مجبوری) کا مؤاخذہ نہ ہوگا دنیا میں اٹھالینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں بھول چوک اور مجبوری کا مؤاخذہ ہوتا ہے یہ دنیا و دار العمل ہے یہاں اگر بھول چوک یا کسی کے جبر کرنے سے کوئی گناہ ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا تدارک ضروری ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا تھا جو نماز سے سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ بھول چوک کے عذر سے اجما عروہ، نماز کی قضاء ساقط نہیں، نماز میں سوا ہو جائے تو سجدہ سو بالا جماع واجب ہے۔ قتل خطاء موجب کفارہ ہے اور میراث سے بھی اجما عروہ مکرور ہوتا ہے۔ امام شافعی بھول چوک کا اعتبار دنیوی احکام میں بھی کرتے ہیں۔

مسئلہ :- بھول کر نماز میں کلام کرنے سے امام اعظمؒ کے نزدیک نماز لوٹ جاتی ہے اس کی دلیل ہم لکھ چکے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں، نوٹنی کیونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو چھپلے دن کی کوئی ایک نماز پڑھانی تھی کہ عصر کی اور دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا اور پھر مسجد کے قبلہ کی طرف تشریف لے جا کر ایک بیت سے لگ کر قصر کی حالت میں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے مگر دونوں کو بات کرنے سے ڈر لگا۔ لوگ جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے نماز میں قصر ہو گیا۔ ذوالیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ بھول گئے یا نماز میں قصر ہو گیا ہے۔ حضور ﷺ نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے صحابہؓ نے عرض کیا۔ انہوں نے سچ کہا آپ نے صرف دو رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور ﷺ نے فوراً (بقیہ) دو رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا پھر تکبیر کی پھر سجدہ کیا۔ پھر تکبیر کی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کی پھر سجدہ کیا (یعنی سو کے دو سجدے کئے) متفق علیہ۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث آیت قَوْمُوا إِلَيْهِ فَاَلْبَسْتُمْ سُلُوكَ الْمَدِينَةِ سے منسوخ ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت زید بن ارقم کی روایت کردہ حدیث پسے گزر چکی ہے۔

مسئلہ :- جمور کے نزدیک بھول کر جماع کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ شافعی کا قول اس کے خلاف ہے ہمارے نزدیک جبر اور غلطی دونوں طرح کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شافعی کا مسلک اس کے بھی خلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد حدیث رفع عن امی میں لفظ رفع کی تشریح کا اختلاف ہے (شافعی کے نزدیک احکام دنیا کا نفع بھی مراد ہے اور ہمارے نزدیک صرف عذاب آخرت کا)۔

مسئلہ :- غلطی سے کچھ کھالینے سے امام اعظمؒ اور صاحبینؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ امام احمدؒ اور شافعی کے نزدیک فاسد نہیں ہوتا۔ بھول کر کچھ کھالینے سے امام مالکؒ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جمور کے نزدیک فاسد نہیں ہوتا۔

بھول کر کھالینے سے روزہ فاسد نہ ہونے کی دلیل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھول کر کھالے تو اپنے روزہ کو پورا کرے کیونکہ یہ تو اس کو اللہ ہی نے کھلایا پایا ہے، متفق علیہ۔

مسئلہ :- زنج کے وقت ہم اللہ بھول جانے سے امام مالکؒ کے نزدیک ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث مذکور کی وجہ سے ہمارے نزدیک حرام نہیں ہوتا۔ حدیث قیاس کے خلاف ہے اس مسئلہ کا ذکر ہم سورۃ انعام میں کریں گے۔

فائدہ.....

کلیں کا بیان ہے کہ احکام کی بھوک چوک پر بنی اسرائیل کو جلد سزا مل جاتی تھی فوراً کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے لئے حرام کر دی جاتی تھی۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا اِذْ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَوَدُّونَ اَصْرًا
اے ہمارے رب اور نہ لا دہم پر بھاری بوجھ۔ اصرار کا معنی ہے حبس۔ ایسا بار جو بوجھ والے کو روک دے۔ اصرر کھاتا ہے۔ یہاں وہ احکام شاقہ مراد ہیں جو اٹھانے نہ جا سکیں۔

کَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر یعنی یہودیوں پر لا دیا تھا۔ اللہ نے یہودیوں پر پچاس وقت کی نماز فرض کی تھی اور زکوٰۃ میں ایک چوتھائی مال دینے کا حکم دیا تھا۔ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دیا جائے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو صبح کو اس کے دروازہ پر لکھا ہو لایا جاتا۔ جب

انہوں نے چھڑے کی پوجا کی تو حکم دیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** کہ بعض علماء کا قول ہے کہ اس سے ایسا گناہ مروا ہے جس کی توبہ نہ ہو۔

رَبَّنَا وَلَا تُجِزْنَا مَا لَا حَافَظَ لَنَا بِهٖ اے ہمارے رب اور ہم پر نہ ڈال ایسا بار جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ناقابل برداشت بار سے مروا ہے مصیبت اور عذاب یا سخت احکام۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف مالا یطاق (عقلاً) جائز ہے مگر اللہ کی مہربانی سے شریعت میں ناقابل طاقت کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ لا تحمل (باب تقصیل) اس جگہ تشدید کے ساتھ ہے کیونکہ اس جگہ پر فعل کے دو مضمول ہیں (نالور ما)۔

وَأَعْفُ عَنَّا اور ہمارے گناہوں کی سزا سے درگزر فرما۔
یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ان پر پردہ ڈال دے (غفت میں مغفرت کا معنی ہے چھپانا)۔
وَارْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما کیونکہ (ہم خود کچھ نہیں کرتے) جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یا گناہوں کو چھوڑتے ہیں وہ صرف تیری رحمت سے کرتے ہیں۔

أَنْتَ مَوْلَانَا تو ہمارا آقا ہے، مددگار ہے، حفاظت کرنے والا ہے، بھروسہ ہے۔
فَانصُرْنَا لہذا ہم کو فتح دے۔ اس جگہ فالتقریبیہ ہے اور مضبوط آقایت پر اس کی تفریع ہے۔ کیونکہ آقا کو اپنے علماء میں کی مدد کرنی ہی چاہیے۔
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم پر۔ عام کافر مروا ہیں جنات ہوں یا انسان یہاں تک کہ نفس لادہ بھی (کافر ہے اس کے خلاف بھی یہی الیٰیٰ)۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ سورۃ بقرہ فخم کر کے بعد آمین کہتے تھے۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا یعنی رسول اللہ ﷺ جب آیت **رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّبَنِي آدَمَ** یا **أَوْ أَخْطَاةً** پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا، اچھا، اسی طرح دوسرے جملہ کو میں قلیلتا تک اور تیسرے جملہ کو مالا طلاقہ لئلا پڑھتے اور چوتھے جملہ کو آخر سورۃ تک پڑھتے تو اللہ نے ہر جملہ کے بعد فرمایا اچھا

مسلم و ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بجائے اچھا کے **قَدْ فَعَلْتَ** کا لفظ آیا ہے یعنی میں نے ایسا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ لفظ **غُفِّرَ** انگ پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا **قَدْ غُفِّرَ لَكُمْ** میں نے تم کو بخش دیا اور جملہ **أَوْ أَخْطَاةً** کے بعد فرمایا **لَا تُلَاحِظْكُمْ** میں تم سے مواخذہ نہیں کروں گا اور **لَا تُحِصِلْ** علیکما کے بعد فرمایا **لَا أَحْمِلْ** علیکم اور **لَا تَحْمِلُنَا** کے بعد فرمایا **لَا أَحْمِلْكُمْ** اور **وَأَعْفُ** عنا کے بعد فرمایا **قَدْ عَفَوْتُ** عنکم و **رَحِمْتُكُمْ** و **نَصَرْتُكُمْ** علی القوم الکافرین یعنی میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، بخش دیے، اور تم پر رحمت فرمائی اور تم کو کافروں پر فتح دے دیا۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے دعا قبول کر لی گئی۔ بحولِ چوک کا مواخذہ نہ ہونے کا حکم اجماعاً تمام امت کے لئے ثابت ہے۔ اسی طرح اسر کا بار نہ ڈالنا اور مالا یطاق پر مکلف نہ کرنا بھی تمام امت کے لئے عام ہے۔ دوسری آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے فرمایا ہے **لَا يَكْتَلِبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** کیونکہ قانون شریعت ایک ہے اور وہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عظم اگلوں کے لئے ساقط تھا وہ پچھلوں کے لئے ساقط نہ ہو (حکم کی معافی ہے تو سب کے لئے ہے) اور رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ ہاں تمام گناہوں کی معافی کا حکم اور عمومی رحمت اور کافروں پر فتحی الیٰیٰ کی صراحت یہ چیزیں بظاہر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے لئے مخصوص تھیں۔ عفو اور غفرت اور رحمت اور نصرت کے (ماضی کے صیغہ) اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ ورنہ فرق مرچہ کا قول حق ہو گا (کہ ایمان ہو تو کوئی کبیرہ گناہ بھی قابل مواخذہ نہیں رہتا سب گناہ معاف ہیں) امام امت کے گناہوں کا اختیار اللہ کو ہے چاہے معاف کر دے چاہے ان کی سزا دے، اسی لئے ہم مرتبہ مسلمانوں کی مدد و خدا کی طرف سے نہیں کی جاتی اور کافروں کے

مقابلہ میں جواب نہیں کیا جاتا (کیونکہ) قرآنی کا حکم عمومی نہیں ہے جیسے مشغرت ذنوب کا حکم عام نہیں ہے، حضرت اور فتح اپنی کام اور قولایت لہ پر ہے نہ کہ لو کتاب معاصی کی صورت میں ولایت لہ پر باقی ہی کہاں رہتی ہے۔ اے اللہ امت محمدیہ کو بخش دے، اللہ امت محمدیہ پر رحمت فرما، اے اللہ امت محمدیہ کے اعمال کی اصلاح فرما۔ آمین

فصل

سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ حدیث گمزدہ ہو چکی ہے کہ نیک فرشتہ آسمان سے اترتا اور اس نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا: آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی تکبیر کو نہیں دیے گئے۔ فاتحہ الکتاب اور سورہ بقرہ کی فاتحہ والی آیت۔ آپ جو حرف بھی ان کا پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یعنی ایک قوالہ کی تعلیم سے جو اَعِدُّوا لِلْجَهَنَّمَ اَمْ الْتَمَسْتُمْ بِهَا تَزِيهًا کا حکم ہوا ہے ان کو اگر پڑھا جائے گا تو ضرور سیدہ حضرت عائشہ دیکھا ہے وہ دوسرے دن تَبَّارًا تَوَلَّوْا نَارًا اِنَّ تَزِيهًا سے آخر صورت تک اگر پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور حسب (معاظرت کے) گا) اور یہ دونوں نور صرف رسول اللہ ﷺ کو ملے، عطا کئے گئے ہیں اسی لئے آپ کے بعد بھی آپ کی امت (نبوت جبری) مگر اسی پر جمع نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث صحیحین میں مساحیہ کی روایت سے آتی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ بیش اللہ کے حکم پر قائم رہے گا وہ نہ کرنے والے میں کو ضرور نہ پہنچا سکے گے ورنہ میں اس مخالفت کرنے والے نقصان پہنچا سکے گا۔ اسی حالت میں اللہ کا مرتبہ قیامت پہنچا ہونے کا حکم آجائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب (معراج میں) لے جایا اور آپ اسودۃ الشمش نکلیں۔ سورۃ الشمش پہلے آسمان پر ہے زمین سے چڑھنے والے (اعمال) بھی اسی جگہ تک پہنچے ہیں اور لے لئے جاتے ہیں اور پورے ترے والے (ادکام) بھی اسی جگہ تک پہنچے اور لے لئے جاتے ہیں۔ سورۃ الشمش پر ہی وہ چیز چھائی ہوئی ہے جس کا ذکر آیت اِذْ يَخْسِئُ الْمَعْرُوفُ سَاطِعُنِي میں آیا ہے یعنی سنہری چٹنگے۔ اس جگہ آپ ﷺ کو شہادت میں عطا ہوئے۔ پانچ وقت کی تہذیب، سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت اور آپ ﷺ کی امت کے ان لوگوں کے کبار کی معافی جو شرک میں گمراہ تھے۔ (رواہ مسلم)

یعنی غیر شرک کے کبار کی معافی کا وعدہ کر لیا ہے، خود توبہ کے بعد ہو یا بغیر توبہ کے محض رحمت سے بغیر عذاب دینے کا وعدہ آپ کے بعد اور خلاصہ یہ کہ سوئے من و کبیر و کتاہوں کی وجہ سے بیشتر دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا۔ وہ قول صحیح نہیں ہے جو معتزلہ اور اقصیوں نے اور خارجیوں کا ہے (کہ مرتکب کبیرہ مؤمن نہیں رہتا)۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں جو رات کو ان کو پڑھے گا رات بھر کے لئے کھانا کے لئے کافی ہوں گی۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت خواہن بن بشر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آسمان ہر زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے نیک تحریر لکھ دی تھی، جس میں سے دو آیات سورہ بقرہ کے خاتمہ والی مانی فرمادیں، جس میں گھر میں یہ دونوں آیات تین رات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے قریب آسکے۔ (رواہ ابویوسف)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے فرشتوں میں سے دو آیات نازل فرمائی، ان آیات کو پیدائشی مخلوق سے دو ہزار برس پہلے رحمت نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا یہ شب کی جگہ یہ اس کے لئے کافی ہوں گی۔ اگرچہ ابن عدی نے انکار کیا۔

۱۔ منزل مرتکب کبیرہ کا یہاں سے خارج قرار دیتے ہیں مگر کافر بھی نہیں کہتے نہ خلائی کافر کہتے ہیں، ہر حال انوں نے مرتکب کبیرہ کو کافر کی دوزخ میں نہیں دیکھا، انھیں مرتکب کبیرہ کو زمین سے خلائی نہیں قرار دیتے۔ مطہرہ میں حضرت مولف نے اراکین کا کلام بیان کیا اور صفحہ ۱۲۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے میزان قرآن ہے۔ تم لوگ اس کو سیکھو، اس کو سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا (باعث) حسرت ہے۔ باطلین اس کی تاب نہیں لاسکتے۔ عرض کیا گیا باطلین کون۔ فرمایا جاوگر۔ آخر یہ اللہ کی فی منہ انقرہ دوس۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر ۲۵ ربیع الثانی ۱۱۹۶ھ کو ختم ہوئی۔

اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تفسیر منقری سورۃ بقرہ کا ترجمہ ختم کرنے کی توفیق اس فقیر کو بخشی دلہ اللہ والحمد
۱۱ شعبان المعظم ۱۳۸۱ھ

حضرت مؤلف سرہ نے سورہ بقرہ کے ختم پر فضائلِ سعادت کے سلسلہ میں چند روایات حاشیہ میں درج کی ہیں، ہم.....
حاشیہ میں درج کیا ہے۔

۱۔ پہلی نے شعب الایمان میں بروایت مسلسل ضعیف سند کے ساتھ مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ پڑھے گا اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ دہلی نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً نقل کیا ہے کہ دو آیات ہیں جو قرآن (کا جزء) ہیں سورۃ بقرہ کے آخر کی ہیں دونوں شفاعت کریں گی یہ دونوں اللہ کو محبوب ہیں، ابو عبیدہؓ نے ایک حدیث سے تخریج کی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور شیطان سنتا ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، اس مضمون کی احادیث حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی روایت سے بھی آئی ہیں، امام احمدؒ نے حضرت بریدہؓ کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ سورۃ بقرہ سیکھو اس کو لینا برکت ہے اور چھوڑنا (باعث) حسرت، جاوگر اس کی تاب نہیں لاسکتے، سورۃ بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ دونوں دو حلقہ پھول ہیں (قیامت کے دن پڑھنے والے پر سایہ آئیں ہوں گے) گویا وہ نما سے یاد دہلیاں ہو ایں حکیمؒ کے ساتھ رکے ہوئے پردوں کی دو ٹکڑیاں ہوں گی، ابن حبانؒ و غیرہ نے حضرت سہل بن سعدؓ کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ ہر شیئی کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی (کوہن) سورۃ بقرہ ہے۔ جو شخص گھر کے اندر دن میں اس کو پڑھے گا شیطان اس گھر میں تین دن تک داخل نہ ہو گا اور جو گھر کے اندر رات میں پڑھے گا شیطان اس گھر میں تین رات داخل نہ ہو گا۔ ابو عبیدہؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے تخریج کی ہے کہ جو شخص بقرہ اور آل عمران کو رات میں پڑھے گا اس کو فائزین میں لکھا جائے گا، دارمیؒ نے بروایت غیرہؒ بیان کیا کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی دس آیات سوتے وقت پڑھے گا قرآن کو نہیں بھولے گا، چار آیات شروع کی، ایک آیت انگریزی دو آیات اس کے بعد دلی اور تین آیات آخر سورت کی۔

منہ نور اللہ مرقدہ

سورۃ بقرہ ختم

..... سورہ آل عمران ..... ﴿

مدنی ہے، اس کی آیات دو سو ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابن ابی حاتم نے بروایت ربیع بن انس بیان کیا کہ کچھ عیسائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ ﷺ سے مناظرہ کرنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے کچھ لوہڑا آتی آیات آل عمران کی نازل فرمائیں۔

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سہل بن ابی امامہ نے کہا کہ جب نجران کے نمائندے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو ان کے متعلق سورہ آل عمران شروع سے آتی ۸۰ آیات کے آخر تک نازل ہوئی، یہی فی الدلائل۔

بغویؒ نے کبھی اور ربیع بن انس کا قول بھی یہی لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق ہوا جن کی تعداد ساٹھ تھی۔ وہ لوگوں پر سوار ہو کر آئے تھے پوری جماعت کے سردار ۱۳ شخص تھے اور ان میں بھی صرف تین لیڈر تھے۔ عاقب سب کا امیر اور مشیر اعلیٰ تھا، جس کے مشورہ کے بغیر اہل وفد کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ عاقب کا نام عبدالمسیح تھا۔ امیر سفر سید تھا جس کا نام ایبہم تھا۔ اور ابو حارثہ بن عاتقہ پادری اور اہل قافلہ میں مذہبی عالم تھا۔ رسول اللہ ﷺ عمر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ یہ وفد مسجد میں داخل ہوا۔ یعنی منتقل کپڑے کے چنے بنے اور خوبصورت مردانہ چادریں لوڑھے ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے ہم نے اس شان کا کوئی ڈیپو نہیں دیکھا، ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا اس لئے وہیں مسجد میں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اجازت دیدی۔ مشرق کی طرف منکر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ سید اور عاقب سے گفتگو ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے اسلام لانے کی دعوت دی۔ دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لائے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو (یعنی خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھتے ہو) کہنے لگے اچھا بتاؤ اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو ان کا باپ اور کون تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم جاؤ وقت ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے، جس کو موت نہیں اور عیسیٰ پر موت آئے گی۔ اہل وفد نے کہا بلاشبہ ایسا ہی ہے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو کھاتے ہوئے ہے عمر ان کل اور رزق ہے۔ اہل وفد نے کہا جانتے کیوں نہیں ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا عیسیٰ کے قابو میں بھی ان امور میں سے کوئی شے ہے۔ اہل وفد نے جواب دیا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اہل وفد نے کہا جانتے کیوں نہیں۔ فرمایا تو کیا عیسیٰ بھی سوائے اپنے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں، اہل وفد نے کہا، نہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ کی شکل ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی بنا دی۔ ہمارا رب نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اہل وفد نے کہا جی ہاں، فرمایا کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں کہ عیسیٰ کو ماں نے اپنے پیٹ میں اسی طرح رکھا جس طرح عورت بچہ کو اپنے پیٹ میں لے۔ حضرت مؤلف قدس سرہ نے لکھا ہے ظاہر یہ ہے کہ ان آیات کی شمار ۸۳ ہے۔ یعنی لا تفرق بین احدہم و بعض لـ مسلمون تک، اس کے بعد آیت ومن ینسج غیر الاسلام دینا الخ مردوں کے متعلق نازل ہوئی۔

کھتی ہے اور اسی طرح جنا جس طرح عورت جنتی ہے پھر صیئ کو اسی طرح غزلوی گئی جیسے پھر کو دی جاتی ہے۔ صیئ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور چشما، پاجانا بھی کرتے تھے۔ اہل وفد نے کہا ہم یہ باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا تو عیسیٰ تمہارے دعوے کے بموجب اللہ کا جنا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اہل وفد خاموش ہو گئے اور اللہ نے سورہ آل عمران کی شروع سے کچھ لو پر اسی ۸۰ آیات نازل فرمائیں۔

اللّٰهُ اَكْبَرُ یعقوب کے نزدیک اللہ پر وقت ہے اور اللہ سے الگ ابتداء ہے۔ جمہور کے نزدیک وقف نہیں ہے اور اللہ قرأت ہے سببویہ کے نزدیک اللہ کا الف ساقط کر دیا گیا اور میم کے فتح کو اللہ کے لام سے ملا دیا گیا۔ ذخشری کے نزدیک میم پر فتح اللہ کے الف کا دے دیا گیا۔ پھر الف کو ساقط کر دیا گیا۔ میم کو کم سے کم دو حرکات کے برابر اور زیادہ سے زیادہ چھ حرکات کے بقدر کھینچا جائز ہے۔

یعنی سوائے اللہ کے کوئی الہ موجود نہیں ہے۔
یعنی وہ وحی و قیوم ہے، آیت الکرسی کی تشریح میں ہم ان دونوں افظوں کے معنی کی توضیح کر چکے ہیں۔

ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردودہ نے ابولہامہ کی مرفوع حدیث بیان کی کہ اللہ کا اسم اعظم تین سورتوں میں ہے۔ البقرہ اور آل عمران اور نمل۔ حضرت ابولہامہ کے شاگرد قاسم نے کہا میں نے تینوں سورتوں میں تلاش کیا تو الحی القیوم کو تینوں سورتوں میں مشترک پایا ایک سورہ بقرہ کی آیہ الکرسی، میں دوسرے آل عمران کی اسی آیت میں اور تیسرے سورہ نمل کی آیت وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ میں۔

جزری مؤلف حصن حصین نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک اسم اعظم لا الہ الا ہو الحی القيوم ہے (یعنی تینوں سورتوں میں مذکور ہے) میں کہتا ہوں کہ اسم اعظم لا الہ الا ہو ہے۔ حدیثوں میں مطابقت اس طرح ہو جائے گی۔ ایک حدیث حضرت ابوالہمامؓ کی روایت کردہ جو ابھی بیان کر دی گئی، دوسری حدیث اسماء بنت یزید کی روایت کردہ کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے خود سنا، فرما رہے تھے اللہ کا اسم اعظم ان دو کلمات میں ہے الہ حکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القيوم، رولوا الرمدی و ابوہ و لؤد و ابن ماجہ و ابوداؤد۔

تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کر دے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذوالنون (حضرت یونس علیہ السلام) نے پھل کے پیٹ کے اندر اپنے رب سے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ رواہ احمد والترمذی، مستدرک میں حاتم نے لکھا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔

چوتھی روایت حضرت بزرگوارؓ کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا اللھم انی اسالک یانہی اشھد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد، فرمایا اس شخص نے اللہ سے ایسا اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ذریعہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اور دعا دی جائے تو قبول فرماتا ہے، ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والترمذی والحاکم وابن حبان، ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے اور حاکم نے نے کہا کہ شرط یحییٰ بن کے مطابق صحیح ہے۔

پانچویں حدیث اس بخاری شریعت نے حضرت انس کی روایت سے بیان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے نماز میں کہا اللھم انی اسالک بان لك الحمد لا الہ الا انت الجنان العنان بدیع السموت و الارض یا ذا الجلال و الاکرام یا حی یا قیوم۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس نے اللہ کا کیا اسم اعظم لے کر دعا کی ہے کہ اگر اس سے یہ دم لے کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے، لیکن اپنی شہادت پر یا حی یا قیوم کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا، نہ تمام احادیث کا اتفاق ہے کہ جن سب میں اور تین سو توں میں اسم اعظم موجود ہے اور وہ صرف تین دو اثبات یعنی لا الہ الا ہو ہے سورہ بقرہ میں آیت الفری کے اندر اور آل عمران میں اسی آیت کے اندر کلمہ توحید ذکر ہے اور سورہ طہ میں آیت اللہ لا الہ الا ہو لہ الا نساء العسفی موجود ہے۔

حضرت چابود رضی اللہ عنہ کی مرقع حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہی افضل ذکر ہے۔
 رد الوائتر خدی حضرت معتز رضی اللہ عنہ کی طرف حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی جتنی ہے اس مسموم کی اعلاہیت متواتر المعنی آئی ہے۔

فائدہ

احادیث میں اسم اعظم لا الہ الا ہو اور لا الہ الا اللہ (بھی اگرچہ اسم اعظم ہے مطلب سب کا ایک ہی ہے) ہو اور انت سے مراد بھی اللہ ہی ہے لیکن سے مذکورہ بالا دونوں جملوں کی عظمت زیادہ ہے کیونکہ ضمیر میں (غلو صاحب کی ہوں یا مخاطب کی) شخص ذات کے لئے موضوع ہیں (و معنی معنی کا کہن کی وضع میں شاید بھی نہیں ہے ضمیروں سے اپنی انتقال خالص ذات کی طرف ہوتا ہے۔ کسی نامی صفت حالت کا تصور بھی نہیں ہو تا اور لفظ اللہ کی وضع اگرچہ ذات کے لئے ہے (کیونکہ یہ ذات خداوندی کا علم اور خصوصیت نام ہے) لیکن یہ لفظ ہونے سے اول اسم کا تصور ہوتا ہے ہر ذات کی جانب بذاتی انتقال ہوتا ہے اور اگر اللہ کو اسم و معنی قرار دیا جائے تو نہ کمالی معنی الہییت کا مفہوم نہ معنی میں آتا ہے (اور نفس وضع کے لحاظ سے و معنی معنی یعنی الہییت کی خصوصیت و صفات خداوندی کے لئے نہیں قرار پاتی) لیکن وہ مفہوم الہییت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تمام صفات کمالہ موجود ہوں اور محبوب و ناقص اس میں بالکل نہ ہوں اس لئے دوسرے و معنی ناموں کے مقابلہ میں لفظ اللہ زیادہ جامع ہو گا (لیکن کوئی و معنی نام شخص ذات پر دلالت نہیں کرتا اس لئے لفظ اللہ کو کمال جامع اختلافات ہو مگر اسم و معنی ہونے کی وجہ سے ذات خالص پر دلالت نہیں کرے گا)۔

مونی نے مبتدی کے لئے لا الہ الا اللہ (کا ورد) ہی تخب کیا ہے کیونکہ مبتدی کے لئے بغیر کسی اسم و معنی یا صفت کی وساطت کے ذات خالص تک رسائی ممکن نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس فہمی و اثبات کے اسم اعظم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اثبات الہییت کا تقاضا ہے کہ تمام صفات کمالہ اس کی ذات میں بالذات موجود ہوں اور کوئی عیب و نقص اس میں نہ ہو کیونکہ جو ذات ایسی جامع اللہ ذات اور حتر و از خالص نہ ہوں اس کو استحقاقی عبودیت نہیں ہو سکتا۔

ایسی حالت میں فیہ اللہ کی الہییت کی فہمی اور ذات الہی میں تمام صفات ثبوتیہ و سلبیہ کے حشر پر جو کلمہ دلالت کرے گا وہی اسم اعظم ہو گا اس لئے لا الہ الا اللہ ہی اسم اعظم ہے۔

تکملہ علیہ الکتاب پنجمی
 حق سے مراد ہے حقیقی یا دین حق، نہ تزییل (تھیل) کا معنی ہے قدرے قدرے ایمان۔

مصلحتی کا لفظ یعنی یہ
 یہ قرآن اپنے سے پہلی (اسی) کتابوں کی تعریف کرنے والی کتاب ہے اس لئے جو یہودی اور عیسائی پہلی کتابوں کو ماننے میں پسند پر قرآن کی تعریف تو بھی لازم ہے۔

وَالَّذِي الشُّرْبَةُ وَالْإِنْجِيلُ
 اور اسی نے توراة و انجیل کو (بعد ازاں) یکبارگی نازل فرمایا تھا، انجیل کا معنی ہے قدرے قدرے یا کچھ تزییل کا معنی ہے کھڑے کھڑے کر کے نازل فرمایا اسی لئے نازل قرآن کے لئے نازل اور نازل توراة و انجیل کے لئے نازل فرمایا۔

تورات عبرانی لفظ ہے، حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتاری تھی اس کا نام ہے اور انجیل سریانی لفظ ہے اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتاری تھی اس کا نام ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی نہیں ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ تورات کا وزن قَوْعَلَةٌ یَا قَوْعَلَةٌ ہے اور مادہ وَرَعٌ ہے۔ وَرَعٌ الزَّهْدُ چھٹان روشن کرنا اور انجیل نَجَل سے مشتق ہے۔ یہ توجیہ سراسر تکلف ہے۔ قرآن کو ہزل کرنے سے پہلے، تاکہ لوگ قرآن کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں۔

ہُدًى لِّلنَّاسِ سب لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر، بعض علماء کے نزدیک الناس سے مراد وہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امتیں، مگر اس قول کی کوئی وجہ نہیں (بلکہ الناس سے سب لوگ ہی مراد ہیں) کیونکہ تمام آسمانی کتابیں تمام انسانوں کو توحید الہی، تصدیقِ نبیؐ انبیاء اور مبدعہ و معاد پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ کے احکام و نواہی پر پابند رہنے کی ہدایت کر رہی ہیں اور تورات و انجیل و زیور نے محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی اطلاع دی ہے۔

..... ایک شبہ .....

قرآن مجید کے احکام سے گزشتہ آسمانی کتابوں کے بعض اعمال فرعہ منسوخ ہو گئے، ایسی حالت میں ان سب کو ہدایت کے لئے بھیجے کا کیا معنی؟

..... ازالہ .....

اگر بعض اوقات میں سابق کتب کے بعض فرعی احکام منسوخ ہو گئے تو اس سے ان کتابوں کا سراسر ہدایت ہونا منسوخ نہیں ہو گیا، جس طرح قرآن مجید کے بعض احکام دوسرے احکام سے منسوخ ہو گئے، بات یہ ہے کہ نسخ کا معنی (یہ نہیں ہے کہ منسوخ حکم نطفہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ منسوخ حکم ایک مقررہ مدت کے لئے تھا اب نہیں رہا۔ لام شافعی کا قول ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں ہمارے لئے لازم نہیں۔ لیکن آیت مذکورہ اس قول کے خلاف ہمارے لئے شہادت دے رہی ہے کہ (باعتبار بعض احکام منسوخ باقی احکام سابقہ ہمارے لئے بھی ضروری ہیں۔

وَ اَنزَلْنَا الْقُرْآنَ ﴿۱﴾ اور اس نے (حق و باطل میں) تفریق کر دینے والی تمام آسمانی کتابیں ہازل کیں۔ الفرقان میں لام استفہاتی ہے اور تورات و انجیل و قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان سب کو یہ لفظ شامل ہے، یا الفرقان سے مراد بھی قرآن مجید ہے، مدح اور اعلیٰ عظمت و شرف کے لئے دوبارہ قرآن کا ذکر فرمایا کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تو سب ہی کتابیں ہیں لیکن قرآن کی عبارت بھی معجزہ ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے دو میان فرق قائم کرنے والی ہے۔

دوبارہ انزل کو ذکر کرنے کی دوجہ ہیں ۱۔ معطوف علیہ کا ذکر درادور ہو گیا اس لئے اگر دوبارہ انزل کو ذکر کیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی الفرقان کو ہندی پر معطوف سمجھ لیتا جو غلط تھا، ۲۔ مگر انزل سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول دوبارہ ہوا، ایک بار شب قدر میں (پورا قرآن) آسمان و نیابہ نازل ہوا، پھر دوسری بار ٹکڑے ٹکڑے ضرورت کے موافق اس زمین پر اتار آگیا۔

سہی کا قول ہے کہ عبارت میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح تھی وَ اَنزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِّنْ قَبْلِ وَ الفرقان ہدیٰ۔

إِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللّٰهِ أَهْلُ شَدِیْدٍ عَذَابٍ جن لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیات کا انکار کیا خواہ وہ کسی آسمانی کتاب کی ہوں ان کے لئے اس کفر کی وجہ سے عذاب شدید ہے۔ اور اللہ غالب ہے عذاب دینے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ

معلوم ہو جاتا ہے کہ جیب تراش کو یہ آیت شامل ہے کیونکہ چوری کا معنی جیب تراشی میں موجود ہے بلکہ جیب تراشی کا مفہوم چوری کے مفہوم سے کچھ زائد ہے (جیب تراش پر لیا ہوا پوشیدہ طور پر لیتا ہے اور مالک مال کے پاس سے بہت ہی چھپ کر اور چھپا کر لیتا ہے۔ اول چوری کا مفہوم ہے اور دوسرا جیب تراشی کا) لیکن کنن چور اس آیت کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ کنن نہ میت کی بلکہ ہوتا ہے کیونکہ مردہ دنیوی اعتبار سے مٹی کی طرح ہے اور میت کے دل و ٹوں کی ملک بھی نہیں ہے کیونکہ ولوث کنن کے علاوہ دوسرے مال کے مالک ہوتے ہیں۔

ایک اور آیت بھی اسی طرح کی ہے اللہ نے فرمایا ہے **وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ** ٹخنوں تک اپنے پاؤں و دھوئیں چو تک اس آیت میں دھوئیں کی آخری حد مذکور ہے اسی لئے ظاہر ہے کہ **أَرْجُلُكُمْ** کا عطف **وَجُوهُكُمْ** یا **أَيْدِيكُمْ** پر ہوگا (ورنہ لازم آئے گا کہ ٹخنوں تک مسح کی حد مقرر کی جائے جو غلط ہے) ایک اور آیت ہے **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** (شافعی کے نزدیک قرء سے حالت طہر مراد ہے اور حنفیہ کے نزدیک حیض) غور کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ ٹخن حیض مراد ہیں طہر مراد ہونے کی صورت میں تین کا عدد پورا تحقیق نہ ہو گا کیونکہ طلاق طہر میں ہی شروع ہے اب اگر طلاق والے طہر کو بھی مدت عدت میں شمار کیا جائے گا تو تین طہر پورے نہ ہوں گے اور شمار نہ کیا جائے گا تو تین طہر سے زائد ہو جائیں گے۔ اس لئے تین حیض ہی مراد ہیں، ایک اور آیت ہے **قَوْلًا رَّيِّنًا** فصیحہ غور کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ **قَوْلًا رَّيِّنًا** سے دو طرف مراد ہیں جو چاندی کے ہوں گے مگر چمک اور صفائی میں شیشہ کی طرح ہوں گے۔ ہم نے حکم کے معنی کی یہ توضیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی روشنی میں کی ہے اس توضیح پر ظاہر، نص، مفسر، محکم، فحی، مشکل سب ہی محکمات کے اقسام قرار پاتے ہیں۔

محمد بن جعفر بن زبیر نے کہا کہ محکم وہ بیان ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی معنی محتمل ہو تا ہے دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بعض نے کہا کہ محکم وہ بیان ہے جس کا معنی معروف ہو اور اس کی دلیل بالکل واضح ہو، مؤخر الذکر دونوں تفسیروں کی مراد بھی وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔

هَٰذَا الْكِتَابُ آیت محکمہ اصول فرائض ہیں، قاموس میں ہے اُم ماں کو کہتے ہیں ہر چیز کی اُم اس کی اصل اور سارا ہوتی ہے، اُم القوم سردار قوم ہر شے کی اُم وہ ہے جو مختلف اشیاء کا مجموعہ ہو۔

میں کہتا ہوں اس جگہ لفظ کتاب بمعنی مکتوب ہے اور مکتوب سے مراد ہے فرض کردہ جیسے آیت **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** میں کُتِبَ کا معنی ہے فرض کیا گیا، اس صورت میں اُم الکتاب میں اضافت یا تہذیر لازم ہوگی یعنی محکمات وہ ہیں جو فرائض مأمورات و منہیات کی اصول ہیں، یا الکتاب سے قرآن مراد ہے اس صورت میں اُم الکتاب کی اضافت یا تہذیر مین ہوگی یا تہذیر لازم۔ اول شق پر یہ معنی ہوں گے کہ محکمات احکام قرآن کے اصول ہیں انہی سے احکام اخذ کئے جاتے ہیں شارح کے (مزید) بیان کی ضرورت نہیں رہتی، دوسری شق پر یہ معنی ہوں گے کہ محکمات قرآن کو مد اور سارا ہیں، تمام آیات کی سردار ہیں دوسری آیات کی ان کو ضرورت نہیں بلکہ دوسری آیات کو انہی سے مل کر مطلب نکالا جاتا ہے۔

آیات محکمات کا تعدد چاہتا تھا کہ اسباب الکتاب (بیسندہ جمع) کہا جاتا لیکن تمام محکمات کا مجموعہ ایک ماں کی طرف ہے۔ احکام مجموعہ کا استخراج مجموعہ محکمات سے ہوتا ہے ہر ایک سے نہیں ہو جاسا لے مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔

وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ اور کچھ دوسری آیات قشابات ہیں جب تک شارح کی طرف سے محکم عبارت میں ان کا بیان نہ ہو کوئی لغت شناس اور واقف زبان غور اور تامل کرنے کے بعد بھی ان کی مراد نہیں سمجھ سکتا اب اگر شارح کی طرف سے

۱۔ فقہاء امامیہ کے نزدیک **أَرْجُلُكُمْ** کا عطف **وَجُوهُكُمْ** پر ہے یعنی اپنے پاؤں کا مسح کرو سمیعین تک۔ علماء شیعہ کہتے ہیں کہ کعب سے مراد ہے بالائے قدم کا بعد اور وہ قدموں پر دو ایصل ہوتے ہیں پس مراد یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر جہاں بلندی ہے یعنی پنجہ سے ذرا اوپر تک مسح کرو، کعب کا یہ ترجمہ خلاف ظاہر ہے، بالا جماع کعب سے مراد لحدہ ہی ہے اور ہر پاؤں کے دو ٹخنے ہوتے ہیں اور **وَجُوهُكُمْ** پر عطف کرنے کی صورت میں سمیعین مسح کی حد ہوگی جو غلط ہے۔

مراد کا بیان اور وضاحت ہو جائے تو اصول فقہ کی اصطلاح میں ایسے قشابہ کو مجمل کہتے ہیں جیسے صلوة، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور آیت ربنا وغیرہ اور اگر شارع کی طرف سے بیان و تفسیر نہ ہو ایسے قشابہ کو اصول فقہ کی اصطلاح میں قشابہ کہتے ہیں۔ اس قسم کا قشابہ انہی امور میں ہو سکتا ہے جن سے فعل کا تعلق نہ ہو ورنہ تکلیف بالایطاق لازم آئے گی جیسے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یا آیت ید اللہ فوقی ایدیہم اور آیت الرحمن علی العرش استوی ہے، اس طرح کے قشابات کا علم بعض اہل عرفان کو الہام اور تعلیم الہی کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا تھا۔

مشکوٰۃ نبوت سے نور چینی شرح صدر کے بعد ہی ممکن ہے اور ایسی نور چینی کبھی کبھی ہوتی ہے اور اسی وقت ہوتی ہے جبکہ زبان اور لفت سے تعلیم و تعلم ممکن نہ ہو کیونکہ ان حقائق کے لئے کوئی لفظ موضوع ہی نہیں ہے اسی لئے عوام کا علمی خزانہ ان سے خالی ہے جن امور و احکام سے اعمال تکلیفیہ کا تعلق ہے ان کے متعلق تاخیر بیان جائز نہیں تاکہ تکلیف بالاحمال لازم نہ آئے۔

..... ایک شبہ .....

آیت الرِّكَتَابِ اُحْكِمَتْ اَیَاتُہٗ بَارِعِی ہے کہ تمام آیات محکم ہیں لیکن دوسری آیت میں كِتَابًا مُّتَشَابِهًا آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن قشابہ ہے اور اس جگہ بعض آیات کو محکم اور بعض کو قشابہ قرار دیا ہے یہ اختلاف بیان کیوں ہے۔

..... ازالہ .....

پورے قرآن کے محکم ہونے کا یہ معنی ہے کہ تمام قرآن فصیح معنی اور ضعیف عبارت سے محفوظ ہے ایسا محکم ہے کہ کوئی اس پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا نہ مقابلہ کر سکتا ہے، اور پورے قرآن کے قشابہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حسن اور کمال میں سارا قرآن ایک جیسا ہے تمام آیات باہم حسن میں قشابہ ہیں اور اس جگہ تفریق و تقسیم سے مراد یہ ہے کہ بعض آیات کے معانی واضح ہیں (کہ مراد کا تعدد ممکن ہی نہیں) اور بعض کے فحشی ہیں (کہ بغیر شذرح کے بیان کے معلوم نہیں ہو سکتے)۔

فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْہِمْ وَفِدَیْنٌ اور بعض کے فحشی ہیں (کہ بغیر شذرح کے بیان کے معلوم نہیں ہو سکتے)۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں حق سے کچی ہے۔ رنج نے کہا آیت میں اہل نجران کا یہ سانی وفد مراد ہے۔ اہل وفد نے کہا میں آپ سے کما تھا کیا آپ بھی کو کلمہ اللہ اور روح اللہ نہیں کہتے، حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں کہتے، اہل وفد نے کہا ہمارے لئے یہی کافی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

فحشی نے کہا یہودی مراد ہیں جنہوں نے ابجد کے حساب سے اس امت کی مدت بقاء کا علم حاصل کرنا چاہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ جب ابن ابخطبہ اور کعب بن اشرف وغیرہ ایک یہودی گرد و خدمت گرامی میں حاضر ہوئے جی نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ آپ پر اللہ نازل ہوئی ہے۔ ہم آپ کو قسم دے کر دریافت کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ پر اس کو نازل فرمایا ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اجماعی بولا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں اس کو آپ کی امت کی مدت زندگی خیال کرتا ہوں اور یہ مدت ۷۰ سال ہوگی۔ کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی نازل ہوا ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں المص (بھی نازل ہوا ہے) جی بولا اب تو بہت مدت ہو گئی ۶۱ سال ہو گئے کیا اس کے علاوہ کچھ ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں لیسعلو لا اس کی شہر بھی زیادہ ہے اس کی تعداد دو سو اکتیس ہے کیا اور بھی کچھ اترا ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں العر کہنے لگا یہ بھی بہت مدت ہے ۷۰ سال کی ہے آپ نے ہمارے لئے گزربود کر دی ہم نہیں سمجھتے کہ زیادہ مدت قائم کریں یا کم مدت۔ ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ابن جریر نے کہا آیت میں منافق مراد ہیں اور حسن کے نزدیک خوارج مراد ہیں۔ امام احمد وغیرہ نے حضرت ابو لہام کی

روایت سے ارشاد نبوی اسی طرح نقل کیا ہے۔ قنَادَہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ لوگ حردیہ اور سہابیہ گروہ نہیں تو میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک تمام بدعتی مراد ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے مذکورہ بالا تمام گروہ اس میں داخل ہیں۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت عَوَّلَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ... اَوَّلُو الْأَنْبِيَاءِ تِلْكَ تِلَادَتُ فِرْعَانَ لَو فَرَمَا اِگر تم ایسے لوگ دیکھو کہ قشابات قرآن کے پیچھے پڑے ہیں تو (مجھ لینا کہ) یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ان سے اختیار کر لیا۔ (رواہ البخاری)۔ حضرت ابوالکلب اشعری کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے مجھے اپنی امت کے متعلق صرف تین باتوں کا اندیشہ ہے ان تین باتوں میں حضور ﷺ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ بعض (لوگ) کتاب کو حل کر قشابات کی تائید میں کرنے کے طلب گار ہوں گے حالانکہ ان کی تائید میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اے علم والے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اس (قرآن) پر ایمان ہے یہ سب ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے اور نصیحت پذیر صرف اہل دانش ہی ہوتے ہیں۔

فَيَكْبِتُونَ مَا تَشَاءُ مِنْهُ یعنی میرے دلوں والے قرآنی قشابات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اہل بدعت اپنی نفسانی خواہش کے ذریعہ تفسیر کے اس معنی سے وابستگی اختیار کرتے ہیں جو ان کے مسلک کے موافق ہوتا ہے اور الفاظ میں اس معنی کا کچھ احتمال ہوتا ہے نہ محکم آیات و احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ اس معنی پر کلام کو محمول کرتے ہیں جو دوسرے حکمت کے مطابق ہو تا ہے یہ مراد ہے کہ قشابات پر ایمان رکھتے ہوئے اور ان کی مراد کو تسلیم کرتے ہوئے سکوت نہیں اختیار کرتے (بلکہ اپنی طرف سے تائید میں کرتے ہیں) پس بقدر امکان قشابات کو حکمت کی طرف لوہانا واجب ہے تاکہ مجمل کی مراد واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جاسکے جیسے نماز، زکوٰۃ اور سود وغیرہ (مجمل قشاب ہیں لہذا دوسری محکم آیات و احادیث کی طرف رجوع کر کے ان کے معنی کی تعیین کی جائے) یا قشابات کی تائید اور تعیین معنی کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی جائے اور اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ ان سے جو کچھ شرع کی مراد ہے وہ حق ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔

جب اجماع امت اور احادیث متواترہ کی نصوص سے ثابت ہو چکا ہے کہ چودھویں کے چاند کی طرح قیامت کے دن اہل ایمان کو یہ لرا لہی ہو گا تو اس پر ایمان رکھنا اور یہ کہنا لازم ہے کہ آیت وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّغْضِبَةٌ رَتِّبْنَا نَارًا فِي مِيقَاتِهَا رُؤِيتِ اور انظر یہ مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ہاں محکم نص سے اگر معنی کی تعیین نہ ہو کی جیسے بَدَّ اللَّهُ فَوْقَ الْاَيْلِيْنِيْہُمْ اور اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی میں (دست خدا اور استوا پر بالائے عرش کے معنی کی تعیین کسی محکم آیت یا متواتر حدیث میں نہیں آئی ہے) تو لکھا آیات کے معنی میں سکوت اختیار کیا جائے لیکن ان پر ایمان رکھنا لازم ہے اور ظاہر فی معنی پر ایسے قشابہ الفاظ کو محمول نہ کیا جائے اور محکم آیت لیس کشتہ شنی کے معنی پر عمل کرتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ اللہ ممکنات کی تمام صفات سے پاک ہے نیز مقطعات کی تفسیر میں خود خواہ تکلیف نہ اٹھائی جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔

اَبَتِغَاءُ الْقِنْدَةِ یعنی او قشابات کے پیچھے اس غرض سے پڑتے ہیں کہ مسلمانوں میں دین کی طرف سے فتنہ پکڑ دیں، شک ڈال دیں، اشتباہ پیدا کر دیں اور محکم کا قشابہ سے مقابلہ کر کے محکم کو توڑ دیں۔ مبالغوں کا یہی دیر ہوتا

۱۔ (حاشیہ المؤلف بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ غریب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو قشابات قرآن میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ تم اسخند رسول اللہ ﷺ سے من کی پکڑ کرنا کو تک اہل سنت ہی کتب اللہ کو خوب جانتے ہیں، حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور قرآن کے متعلق پوچھنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کے پیروں سے پہلے تمہارا کو کچھ حضرت علیؓ رحمہ اللہ و جبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو الحسنؓ سنئے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے اگر یہ پوچھ لگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ نے فرمایا اس بات (بیر لگے صفحہ پر)

ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ بعض یہودیوں نے جب اسلام کی شوکت اور بلندی دیکھی تو جل گئے اور یقین کر لیا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ امداد ان کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے لہذا وہ غلے میں گئے ظاہر میں اسلام لے آئے اور مشابہات کی تلاش تو جہات تفسیری کرنے لگے اور مذہب باطلہ کی ایجاد کرنی شروع کر دی چنانچہ حروہ اور معتزلہ اور رافضی وغیرہ بن گئے۔

وَالْبَاقِيَ تَعْلَمُوهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَاطِفٌ لِّلْغَنِيِّ ۚ
اس کا عطف اپنے جملہ فقرہ پر ہے یعنی وہ اپنی خواہش کے موافق مشابہات کی تفسیر کرنے کے لئے ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تفسیر مشابہات کی طلب بھی بنی برجہات ہوتی ہے جیسا کہ بعض متاخرین اہل بدعت نے کیا ہے، البتہ محدثین سنا فی اکثر مذکورہ بالا دونوں وجوہ کی وجہ سے ہی مشابہات کی تفسیر کے درپے ہو ا کرتے تھے۔

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَوَازِينَ ۚ
حالانکہ مشابہات کی اصلی مراد سے واقف سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ یعنی عربی زبان کو جانتا مشابہات کی مراد جاننے کے لئے کافی نہیں۔ بغیر خدا کے واقف کئے ہوئے کوئی نہیں جان سکتا ہماری اس توضیح پر علم مشابہات کا اللہ ہی حصر اضافی ہو گا حقیقی نہ ہو گا (یعنی یہ مطلب نہ ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی انسان یا فرشتہ مشابہات کی مراد سے واقف ہی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ مطلب ہو گا کہ خدا کی طرف سے واقف کئے بغیر محض عربی دانی اور قیاس آرائی کی وجہ سے کوئی شخص ان کی صحیح مراد سے واقف نہیں ہو سکتا) لہذا آیت اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعض خصوصیات کا مل امتی بھی مشابہات کے معنی نہیں جانتے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آیا ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا (یہ بھی حصر اضافی ہے یعنی بغیر خدا کی طرف سے واقف بنائے ہوئے کوئی بھی از خود غیب سے واقف نہیں) ہم نے حصر کو اضافی اس لئے قرار دیا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ثُمَّ إِنِّي عَلَيْنَا لِيَآنَهُ آیت کا قافض ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کے حکم و مکتبہ کا بیان رسول اللہ ﷺ کے لئے ہوتا لازم اور ضروری ہے رسول اللہ ﷺ کے لئے قرآن کا کوئی حصہ بھی بغیر بیان کے نہ رہنا چاہئے ورنہ خطاب بیکار ہو گا اور خلاف وعدہ لازم آئے گا۔

صحیح بات وہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے اول میں لکھ دی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مشابہات ایک راز ہیں عام لوگوں کو ان کا علم خطرناک مقصود ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لئے مشابہات کا علم ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعض کامل امتیوں کو ہی جتنا مقصود ہے اور اخفی الخواص حضرات ہی علم لدنی کے ذریعہ سے ان سے واقف ہوتے ہیں اور علم لدنی کا حصول صرف بے کیف ذاتی یا صفاتی صحت کے سبب سے ہوتا ہے (تحصیل اور کسب اور غور و فکر سے نہیں ہوتا) وَالَّذِينَ هُمْ فِي الْحُلُومِ

(ایضاً حصہ کا (برا) چل مغرب ظلمہ) جو خلافت آپ کی ہے اگر میری ہوتی تو میں اس کی گردن مار دیتا اور میری نے بروایت سلیمان بن سیر اللہ کھاسے کہ ایک آدمی جس کا نام سیف تھا یہ مذہب میں آیا اور مشابہات قرآن کے متعلق پوچھنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بولا اور مجھ کو کئی چیزیں اس کے لئے تیار رکھیں جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ صبیح ہوں حضرت عمر نے فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر (رضی اللہ عنہ) ہوں یہ فرمانے کے بعد ایک چمچ لے کر اس کے مادی اور اس کے سر کو خون آلود کر دیا صبیح فوراً بول اٹھا امیر المؤمنین بن سبیح وہ چیخ مارتا رہا جو پہلے میں اپنے سر میں پاتا تھا ابو طلحہ سندھی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے بصرہ کو لکھ بھیجا تھا کہ صبیح کے ساتھ نشت و برخواست نہ رکھنا اس کے بعد اگر وہ (ہمارے جلسہ میں) آتا تھا اور ہم سو آدمی بیٹھے ہوتے تھے تو سب الٹ الٹ ہو جاتے تھے (اور جلسہ برخواست کر دیتے تھے) حضرت محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھ بھیجا تھا کہ صبیح کے ساتھ نشت و برخواست نہ رکھنا اور اس کو سخت اور روز نہ دینا امام شافعیؒ نے فرمایا سیر فیصلہ اہل کلام (معتزلہ اور قدریہ وغیرہ) کے بارہ میں بھی وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صبیح کے بارہ میں تھا کہ ان کو چوبیسوں سے بارہا سے اور اونٹ پر بٹھا کر قبا اہل اور خاندانوں میں گھمایا جائے اور نہ ان کو ای جائے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتب و سنت کو چھوڑتا اور علم کلام کی جانب اپنا رخ کرتا ہے۔ ۱۲۔

ہوتا ہے۔ یہ لوگ اہل سنت و جماعت ہیں، جنہوں نے مضمونی کے ساتھ قرآن و حدیث کے حکمت کو پکڑ لیا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر میں سچا مہر و تاج پہنچا کر اجماع کی پیروی کی ہے اور مشابہات کو حکمت کی طرف لوٹا دیا ہے اور اپنی خواہشات اور نفسانی طمع کا پیوں کو ترک کر دیا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ انراسخون فی العلم سے مراد وہ نیک کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں ان شخصوں کی کوئی وجہ نہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں۔ جو نفس اور عاصروں کو دہرے کے خواہشات سے بالکل ملک ہو چکے ہیں۔ تجلیات ذاتیہ میں ایسے ذہبے ہوئے ہیں کہ کوئی شے ان کو راسخ ہی نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب جانا بھی دیا جائے تو جتنا یقین کم کو ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہ ہوگا (یعنی ہمارے یقین میں اضافہ کا گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ ایمان میں مشابہہ ہے ہم کو حق انہیں حاصل ہو چکا ہے)۔

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو الدردور رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے راسخین فی العلم کے متعلق روایت کیا گیا کہ فرمایا جو لوگ قسم کے پورے، زبان کے سچے، مشقارت عقلی رکھنے والے اور حکم و شرم کا گہ کو (خام سے) بچائے والے ہیں وہ راسخین فی العلم ہیں۔ ان میں سے ہیں میں کتابوں پر اوصاف موقوفہ کے ہیں۔ آیت کی ترکیب عبارت میں (حقیر اور شائعہ کا) اختلاف ہے۔ ایک گردہ کا کل ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جملہ کا ہے اس وقت آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مشابہات کو اللہ جاننے اور لرغ علماء بھی جانتے ہیں اس صورت میں آئندہ جملہ۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّيِّئَاتِ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ اِنَّ السَّيِّئَاتِ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (اس آیت میں بھی بقولوں جملہ مانے ہے) یہ قول مجاہد اور روح کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے بھی فرمایا تھا کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں (یعنی مشابہات کی تفسیر سے واقف ہوں) یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مجاہد نے فرمایا میں بھی مشابہ کے سر لڑی سنی جانتے والوں میں سے ہوں۔

آخر علماء کا خیال ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ میں ولو مشابہات کلام کے لئے ہے مگر شد کلام اللہ پر قسم ہو گیا، یہاں سے نیا کلام شروع ہے۔ یہ قول حضرت ابی بن کعب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہے طاہر اس کی روایت میں اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھی کی گئی ہے حسن بصری اور اکثر تابعین بھی اس کے قائل ہیں۔ کسائی، قراور اور بعض کے نزدیک بھی یہی قول پسندیدہ ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعودؓ کی دوسری قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں وَلْيَتَلَدَّبْ تَلَدُّبًا فِيْ سَبِيلِ اِنْ تَدْرِيْكَ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (اس قرأت پر تو وَالرَّاسِخُونَ کا حلف اللہ پر ہو سکتا ممکن ہی نہیں) نیز حضرت ابی بن کعب کی قرأت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں آیت اس طرح آئی ہے وَيَقُولُوْنَ لَمَّا رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَمَّا تَدْرِيْكَ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ (اس قرأت پر بھی الراسخون کا حلف اللہ پر نہیں ہوگا) اسی لئے عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا تھا کہ تفسیر قرآن کے علم میں سوخ رکھنے والوں کے علم کی یہ آخری حد آگئی کہ انہوں نے آستانہ کمر دیا۔

چنانچہ سب یعنی محکم، مشابہ، داغ منسوخ اور جس کی مراد سے ہم واقف ہیں وہ اور جس کی مراد سے ہم واقف نہیں وہ

یقین چھٹی آیت

میں کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم کا حال ان لوگوں کے حال سے بالکل برعکس ہے جن کے دل خواہشات نفسانی کی وجہ سے میڑھے ہو گئے ہیں اور دھاپے ہی خیالات کے بند ہیں۔ جب کوئی علمی چمک ان کے سامنے آجاتی ہے اور نفس شریعت

کے خیالات کے مطابق ہو جاتی ہے تو اس روشنی میں وہ (چند قدم) چل لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں لیکن اگر اندس قرآنی کی تاویل ان کو نہ سوجھی اور اندجیر اچھا گیا اور خصوص شریعت ان کے خیالات کے مطابق نہ ہوئیں تو متحیر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہیں مانتے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ یہ قول ظاہر آیت کے بھی مناسب ہے اور قواعد عربی کے بھی زیادہ مطابق ہے۔ بنوئی کی مراد یہ ہے کہ واؤ کو عاقلانہ قرار دینا اور آلزائیسہ حوون سے استنباط کلام ہونا قیاس نحوی کے زیادہ مطابق ہے، کیونکہ علماء نحو کا جملہ ہے کہ نفی سے استثناء اثبات ہوتا ہے اور آلزائیسہ حوون میں الف لام استغراق کا ہے اب اگر واؤ کو عاقلانہ کہا جائے گا تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ مشابہات کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور تمام راہنمائی فی العلم۔ یہ مطلب بدایت اور روایت دونوں کے خلاف ہے (نہ تمام راہنمائی کا عالم مشابہات ہو نہ روایت ثابت ہے نہ واقع میں ایسا ہے)۔

وَمَا يَكُنِ الْإِنْسَانُ إِلَّا لُؤْلُؤًا لَا نَبَاتٍ ۝ اور صرف سالم عقول والے ہی مضمون قرآن سے نصیحت اندوز ہوتے ہیں۔ کیونکہ سلامتی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جس کا علم نہ ہو اس کے علم کو دلایا جاتا ہے کہ اس پر درود کر دیا جائے (نہ جاننے کے باوجود جاننے کے مدعی بنکر) جمل مرکب کی دلدل میں پھنسا اور وادی گمراہی میں سرگرداں رہنا خلاف دانش ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ میں علم کا آدھا حصہ بھی نہیں جانتا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ۝ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق کی طرف سے نہ پھیر دے۔ نیز حانہ کر دے جس طرح تو نے ان لوگوں کے دلوں کو حق سے پھیر دیا ہے جن کے قلوب میں کجی ہے۔ یہ جملہ راہنمائی فی العلم کا مکتولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تعلیم اور حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جب مشابہات پر پسند تو یوں کہو کہ اے ہمارے رب

بَعْدًا أَفْهَمَ يَتَنَا ۝ اس کے بعد کہ کتاب بھیج کر تو نے ہم کو ہدایت کردی اور حکم و مشابہات پر ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی۔

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۝ اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت یعنی توفیق اور ثبات ایمانی عطا فرما۔ بلاشبہ تو ہی وجہ ہے ہر مانگ کو عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے اس امر

کی کہ ہدایت ہو یا گمراہی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی توفیق و عدم توفیق پر موقوف ہے، اس پر کسی کا حق واجب نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حضرت نو اس بن سلعان کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی قلب ایسا نہیں کہ دورِ حرم کی چٹکی میں نہ ہو (ہر قلبِ حرم کی چٹکی میں ہے) کوئی سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے نیز حاکم فرمایا کرنا چاہتا ہے نیز حاکم دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ (عزت و دولت کی باتر از و حرم کے ہاتھ میں ہے، روز قیامت تک وہ کسی قوم کو لو نہ نچا اور کسی قوم کو نچا کر تارے گا، رواہ ابو نعیم)۔

اسی قسم کی حدیث امام احمد اور ترمذی نے حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور ترمذی و ابی داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے۔ عین میں حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر کسی چھیل میدان میں پڑا ہو اور ہوا میں اس کو الٹ پٹ کر رہی ہو اور وہ لو احمد۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ۝ اے ہمارے رب تو لوگوں کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے فیصلہ کے لئے یا قیامت کے دن۔ مؤخر الذکر شق پر بیہوش کلام فی کے معنی میں ہوگا۔

لَا دَيْبَ فِيهِ ۝ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، نہ اس دن اعمال کی جزا و سزا واقع ہونے میں کوئی شک

ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۰﴾ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ عباد پر وزن مفعول وعدہ سے آخوذ ہے۔ بھلائی کا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا شان الوہیت کے لئے عیب ہے اس لئے ناممکن ہے، ہاں وعید عذاب کی خلاف ورزی بصورت مغفرت ہمارے نزدیک جائز ہے خواہ توبہ کی ہو یا نہ ہو۔ وعید یہ محترمہ کا قول ہے کہ وعید عذاب کی خلاف ورزی بھی جائز نہیں یہ لوگ اپنے قول کے ثبوت میں یہی آیت پیش کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ (یہ آیت مطلق نہیں مقید ہے) تمہارے اور ہمارے سب کے نزدیک وعید عذاب کی شرط یہ ہے کہ فاسق نے توبہ نہ کی ہو (توبہ کرنے کے بعد وعید عذاب محقق نہ ہوگی) پس جس طرح وعید عذاب عدم توبہ کے ساتھ مشروط ہے اسی طرح ہمارے نزدیک عدم غنہ کے ساتھ بھی مشروط ہے (کہ اگر گناہ گار کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو عذاب ہوگا) کیونکہ مندرجہ ذیل آیات کا حکم عام ہے (کافروں کے علاوہ تمام گناہ گار اس کے اندر داخل ہیں) اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِغَيْرِهِ لَيْسَ بِغَفِيرٍ لِّمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ تیسری آیت ہے وَمَنْ يَفْضَلْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ایک اور آیت میں حکم ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اس موضوع کی حدیثیں ان کثرت آتی ہیں۔

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکفر وہ کالفاظ مشرکوں کو بھی شامل ہے اور اہل کتاب کو

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بھی
لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ أَهْلًا وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
ان کے مال و اولاد اللہ کی رحمت یا طاعت کا عوض بالکل نہیں ہو سکتے۔ اس ترجمہ پر شبہا موصوف محذوف کی صفت ہو گا یعنی اغْنَانًا شَيْئًا اور لَنْ نَغْنِي كَامَفْضُولٍ مطلق ہے بھلا کیونکہ اغْنَا (مصدر باب افعال) لازم ہے مفعول پہ کو نہیں چاہتا لیکن اگر ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ ان کے مال و اولاد اللہ کے عذاب کے کسی حصہ کو دفع نہیں کر سکیں گے تو چونکہ اس وقت اغْنَا ماضی کے معنی کو محض ہو گا اس لئے شَيْئًا مفعول ہے ہو جائے گا۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ قُلُوبُ النَّارِ ﴿۱۱﴾ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے۔
کتاب ال فرعون ﴿۱۲﴾ داب مصدر ہے داب فی العمل کام میں محنت کی یعنی ان لوگوں کا فعل کفر و تکذیب انبیاء آل فرعون کے عمل کی طرح ہے حضرت ابن عباسؓ، عکرمہؓ اور مجاہدؓ کا یہی قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ داب کا معنی اس جگہ شان ہے یعنی ان کا حال کفر آل فرعون کے حال کی طرح ہے، ابو عبیدہؓ نے داب کا ترجمہ طریقہ کیا ہے۔ انھوں نے امر ترجمہ کیا ہے، دھنر بن شملہ نے عادت، طریقہ، شان، حال وغیرہ سے اس لفظ کی تشریح کی ہے۔
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو آل فرعون سے پہلے تھے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْذَرُوا ﴿۱۳﴾ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو پکڑا اور سزا دی۔

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۴﴾ اور اللہ سخت سزا دہ ہے یعنی اس کی سزا سخت ہے۔
ابوداؤد نے سنن میں نیز ابن جریر نے اور بیہقی نے دلائل میں محمد بن اسحاق کے سلسلہ روایت سے بحوالہ سعید بن جبیرؓ و عکرمہؓ، حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بدر میں کامیاب ہو کر مدینہ کو واپس آئے تو آپ نے نبی قحطان کے بازار میں یہودیوں کو بیع کر کے خطاب کیا اور فرمایا اے گروہ یہود تمہارے اس کے کہ قریشیوں کی طرح تم پر مصیبت آئے مسلمان ہو جاؤ۔ یہودیوں نے جواب دیا محمد ﷺ اس کا غرور نہ کرنا کہ چند قریشیوں کو تم نے قتل کر دیا ہے وہ تو نا تجربہ کار تھے جنگ سے واقف ہی نہ تھے، ہم سے لڑو گے تو معلوم ہو گا کہ آدمی ہم ہیں ہماری نظیر تم کو نہ ملی ہوگی۔ اس گفتگو

کے بعد اللہ نے مندرجہ ذیل آیات اولیٰ الابدالیٰ تک نازل فرمائیں۔

قُلْ لِّیْزِیْنِ کُفْرًا
مَنْعَلِیْکُمْ
عَنْ قَرِیْبٍ تَمْ مَّغْلُوْبٌ ہو گے۔ اپنی یہ پیشین گوئی اللہ نے پوری کر دکھائی۔ بنی قریظ کو قتل اور بنی نضیر کو دس بدر کیا گیا۔ خبر فتح ہو اور وہاں کے یہودیوں پر جزیہ مقرر کیا گیا۔

مقاتل نے بیان کیا کہ ان آیات کا نزول بدر کے واقعہ سے پہلے ہوا تھا اور الذین کفرو اے مشرکین مکہ مراد ہیں یعنی مکہ کے کافروں سے کہہ دو کہ تم بدر کے دن مغلوب ہو گے چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بدر کے دن ان سے فرمایا کہ اللہ تم پر غالب آگیا اور تم کو ہٹا کر جنم کی طرف لے گیا۔

کلمیٰ نے بروایت ابوصالح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جب بدر کے دن مشرکوں کو شکست ہو گئی تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو وحی نبی ہیں، جن کی بشارت موسیٰ نے دی تھی ان کا پھر یہ انہیں لوٹایا جاسکتا۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ کے اتباع کا ارادہ کر لیا مگر پھر بعض لوگوں نے کہا ابھی جلدی نہ کرو، ایک واقعہ اور دیکھ لو اس کے بعد جب احد کی لڑائی میں صحابیوں کو شکست ہوئی تو یہودیوں نے کہا ابھی جلدی نہ کرو، ایک واقعہ اور دیکھ لو اس کے بعد جب بدر کے لئے ایک معاہدہ تھا، یہودیوں نے بین الیحاد اس معاہدہ کو بھی توڑ دیا اور کعب بن اشرف ساٹھ سواروں کو لے کر مکہ پہنچا اور اہل مکہ کو چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور سب نے اتفاق رائے رسول اللہ ﷺ سے لڑنے کا ارادہ کر لیا اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

وَنَحْشُرُوْنَ اِلَیْ جَهَنَّمَ
وَبَشِّرِ الْاِمْلَاقَ
قَدْ کَانَ لَکُمْ اٰیَةٌ
اور آخرت میں تم کو ہٹا کر جنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
اور جنم برائے ہو گا۔ یہ جملہ باتوں کا جز ہے جو کافروں سے کہا گیا ہے یا بعد اکلان ہے۔
اگر آیت سابقہ میں یہودیوں کو خطاب ہے تو اس میں بھی یہودی ہی مخاطب ہیں اور اگر آیت کا نزول مشرکوں کے متعلق ہے تو یہ خطاب بھی انہی کو ہے۔ بر تقدیر اول یہ مطلب ہو گا کہ اے گروہ یہود میں جو تمہارے مغلوب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کی دلیل مکمل ہوئی ہے۔ بر تقدیر دوم یہ مطلب ہو گا کہ اے گروہ مشرکین میری نبوت کی نشانی اور دلیل واضح ہے۔

فِیْ فِیْضَتَیْنِ التَّنْعَتَا
ان دونوں گروہوں میں جن کا بدر کے دن مقابلہ ہوا تھا۔ فتنۃ بمعنی فرقہ۔ قبیلۃ لوطیہ لڑائی کے دن بعض لوگ بعض کی طرف (دارے یا پناہ لینے کے لئے) لائے ہیں اس لئے فرقہ کو فتنۃ کہا جاتا ہے۔
فِیْ تَغَاتُلٍ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کا مؤمن گروہ اللہ کے علم کی اطاعت میں لڑ رہا تھا۔ اس گروہ کی تعداد ۳۱۳ تھی ۷۰ مہاجر اور ۲۴۶ انصار۔ مہاجرین کے علمبردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے بھی صحیح روایت ہے۔ بعض نے حضرت مصعب بن عمیر کو علمبردار کہا ہے۔ انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ اس لشکر میں ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمرو کا اور دوسرا حضرت مرثد بن ابی مرثد کا۔ اکثر فوجی پیادہ تھے۔ اسلحہ میں صرف چھ زہریں اور آٹھ تلواریں تھیں۔

وَکُوْنُہُمْ کَافِرًا
اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یہ مکہ کے مشرک تھے۔ ان کی تعداد ۹۵۰ تھی اور سہ سالہ عقبہ بن ربیعہ بن عبد الغنم تھا ان کے پاس سو گھوڑے تھے۔ بدر کی لڑائی جس میں رسول اللہ ﷺ خود بنفس نفیس موجود تھے لول ترین جنگ تھی جو ہجرت سے اٹھارہ مہینے کے بعد اور رمضان ۲ھ میں ہوئی تھی۔

یَبْرُوْنَهُمْ وَیُؤْثِرُوْنَهُمْ
ناقص اور یعقوب کی قرأت میں تَبْرُوْنَهُمْ آیا ہے۔ اب اگر یہودی مخاطب ہیں تو یہ مطلب

۱۔ حضرت مؤلف کا بیان کر رہے ہیں کہ صرف فتنۃ جنگ کے لئے ہو سکتی ہے حالانکہ فتنۃ کا لفظ عام ہے عام گروہ یا جماعت کے معنی میں اس کا استعمال ہے اس لئے اگر لڑائی کے دن کا لفظ چھ مہینے سے سابقہ کر دیا جائے تو مناسب ہے، ۱۲۔

ہو گا کہ تم کافروں کو مسلمانوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور اس کے باوجود تمہاری نظروں کے سامنے مسلمانوں کو ہوئی۔ بات یہ ہوتی کہ کچھ یہودی میدان قتال میں معاینہ جنگ کے لئے جا پہنچے تھے کہ دیکھیں پانی کدھر ہر پڑتا ہے۔

ایک شبہ

مشرک تو مسلمانوں سے تمین گئے تھے ان کو دو گنا کیوں کہا گیا۔

..... جواب .....

تعداد معین مراد نہیں ہے دو گنے سے مراد ہے تعداد کی کثرت جیسے آیت فارح البصر کرنین میں کثرتی سے دو بار مراد نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔

سوال :- سورۃ انفال میں آیا ہے **وَيُغْلِبْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ** اے مسلمانو! کافروں کی نظر میں تمہاری تعداد اللہ کم کر کے دکھارہا تھا۔ اور اس آیت میں صراحت ہے کہ تمہاری تعداد ان کو اپنے سے دوگنی نظر آ رہی ہے۔ دونوں بیانیوں میں تناقض ہے۔

جواب :- دونوں بیانوں میں تاقض بالکل نہیں ہے لڑائی سے پہلے کافروں کو مسلمانوں کی قعد اور ست ہی کم کر کے دکھائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ جری ہو گئے اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے لیکن لڑائی شروع ہونے کے بعد ان کو نظر آیا کہ مسلمانوں کی قعد اور ہم سے دو گنی ہے اس سے ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، ہمتیں پست ہو گئیں اور شکست کھا گئے (تاقض میں وحدت زمانہ بھی شرط ہے اور یہاں اختلاف وقت ہے اس لئے تاقض نہیں)۔

جس کی سرطانی اور یہاں اختلاف وقت ہے، اس سے اس میں
 جمود کی خرافات پھیلنے لگی ہیں۔ یعنی مشرک مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے یا جتنی تعداد واقعی مسلمانوں کی
 تھی اس سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے صرف دو گنا دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ
 دو گنے نہ تھے بلکہ تین گنے تھے۔ اللہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں قلیل کر کے اس لئے دکھائی کہ مسلمانوں کو
 ثبات و اطمینان حاصل رہے اور فتح کے اس وعدہ پر یقین رکھیں جس کا اظہار اللہ نے آیت فان یکن منکم مائة صابرة
 یغلبوا امواتین میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کو اپنے برابر نظر آنے لگی۔ حضرت ابن
 مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا اول ہم کو کافرا نے اپنے سے دو گنے نظر آتے تھے پھر جو ہم نے دیکھا کہ اپنے برابر انکی تعداد نظر آئی
 ایک آدمی بھی زیادہ نہ دکھائی دیا۔ آخر میں اللہ نے کافروں کی تعداد ہماری نظر میں اتنی گھٹادی کہ ہم ان کو اپنے سے کم
 دیکھنے لگے یہاں تک کہ میں نے اپنے برابر والے آدمی سے کہا ہم کو تو یہ کوئی ستر آدمی نہ دکھائی دیتے ہیں اس نے کہا مجھے تو سو
 معلوم ہوتے ہیں۔ آیت میں رویت بمعنی علم ہے کیونکہ یشتاہونہم اس کا دوسرا مفعول ہے (اور رویت بمعنی نظر کا دوسرا
 مفعول نہیں ہوتا) یشتاہونہم کو حال قرار دینا معنی کے لحاظ سے غلط ہے۔

کافر کی تشبیہ علمی مشاہدہ کے ساتھ ہونے سے علم میں قوت پیدا ہو گئی۔ اس وقت رائی العین سے مراد ہوگا وہ علم جو آنکھوں سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا بطور مجتہ جائز ہے۔ یا حرف جر محذوف ہے یعنی مسلمانوں کا کافروں کی تعداد کو کم سمجھنا مشاہدہ کی طرح تھا۔

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِ مَنِ اَشَاءَ

مذکورہ اقلیتیں بحکیر اور کمزور قوت کی مسلح کثرت پر فتح یابی کے اندر

بصیرت والوں کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دونوں گروہوں کو دیکھا تھا

لَعِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَبْصَارِ ﴿٥٠﴾

بست بڑی نصیحت ہے۔

سُرَّتَيْنِ لِلْمَنَاسِكِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

زُتَيْنِ (مصدر) شہین کے برعکس ہے، اس کا معنوم ہے کسی چیز کا آراستہ، خوبصورت قابل ستائش و محبوب خاطر ہونا۔ اسباب ذہنت بھی (داخلی ہوتے ہیں بھی خارجی، داخل اسباب سمجھی) غیر مادی ہیں جیسے علم عقل وغیرہ اور بھی مادی بدنی ہوتے ہیں جیسے جسمانی طاقت، حسن قامت، جمال صورت، خارجی اسباب ذہنت لباس، کھوڑا، سواری، مال، مرچہ وغیرہ ہیں۔ تَزِين (مصدر باب تفعیل۔ متعدی) کسی چیز کو حال ذہنت بنا دینا خواہ واقعی و حاصل ذہنت ہو جائے جیسے زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ یا محض اعتقادی ذہنت ہو، اعتقادی ذہنت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، واقعی کے مطابق اور غیر مطابق۔ اول کی مثال جیسے وَحَبَّتْ إِلَيْنِ الْإِيمَانُ وَزَيْنَةُ قُلُوبِكُمْ اور دوسرے کی مثال جیسے زَيْنَ لَهُمْ سَوَاءُ أَعْمَالِهِمْ ایمان اور بد عملی دونوں اعتقادی اسباب ذہنت ہیں لیکن اول واقعی سبب ذہنت ہے اور دوسرا محض فرضی۔

شہوت، کسی چیز کی طرف نفس کی انتہائی رغبت اور کمال میلان۔ آیت میں شہوات سے مراد ہیں مشہیات (یعنی مرغوبات) کیونکہ حقیقت میں یہ مرغوب چیزیں ہی اسباب ذہنت اور جاذب محبت ہیں۔ محبت مرغوبات کی جگہ محبت شہوات کا ذکر اپنے اندر دو خیال رکھتا ہے۔

(۱) تنبیہ اور زجر کا مقام ہے اور شہوات کو ذکر کرنے سے زجر میں زور پیدا ہو گیا۔ (۲) اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ لوگ اسباب ذہنت کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ اسباب ذہنت کی خواہش سے بھی محبت رکھتے ہیں گویا اصل کلام اس طرح تھا زُتَيْنِ لِلْمَنَاسِكِ حُبُّ مَحَبَّةِ النَّسَاءِ وَ الْآوَادِ وَالْعَالِ وغیرہ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے أَحَبَبْتُ حُبَّ الْخَيْبِ مجھے خیر کی محبت بھی محبوب ہے۔ (حب لکلی سے محبت ہے تو اس کی محبت بھی پیاری ہے اور شش لکلی بھی محبوب ہے۔ قیس نے کہا تھا۔

اُمّی مجھ سے جدا ہونہ الفت لکلی

صاحب کشف نے لکھا ہے کہ تقاضا مقام ہے کہ اشیاء دنیوی سے نفرت دلائی جائے اور ثواب عند اللہ کی طرف رغبت پیدا کی جائے اور بجائے مشہیات کے شہوات کہنے سے نفرت دالنے میں زور پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شہوت علامت دُعا اور دلیل بہیمیت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان مذکورہ اشیاء میں مشغول رہنے اور ان کی طرف کامل توجہ رکھنے سے بازداشت اس لفظ کی وجہ سے پر زور طور پر کر دی گئی کیونکہ ان اشیاء دنیوی کو کمال مرغوبیت و محبوبیت حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی طرف کامل طور پر کھینچتی ہیں اور اللہ کے مقرر کردہ ثواب سے کٹ دیتی ہیں۔

اسباب ذہنت بنانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے کیونکہ وہی تمام جواہر، اعراض اور انسان کے اعمال و جذبات کا خالق ہے۔ ان چیزوں میں دل کشی اور زیبائش غالباً چند وجوہ کے لئے پیدا کی ایک تو آزمائش مقصود ہے جیسے خود ہی فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَتَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا دوسرے لال ایمان کی عملی جدوجہد کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تیسرے شکر نعمت کا بھی سبب ہے، چوتھے سعادت آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پانچویں ملائکہ پر آدمی کی فضیلت کا موجب ہے، چھٹے کافروں کو توبہ دینے اور ان کو گمراہ کر دینے کا باعث ہے۔ فرمایا ہے يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ پھر شخصی اور نوعی زندگی کے بقاء کی حکمت بھی اس کے اندر ہے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الْفُلُوقِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔

بعض علماء کا قول ہے کہ آیت میں فاعل تزیین شیطان ہے کیونکہ آیت کا سیاق مذمت آگے ہے اور مقام ذم میں فاعل تزیین شیطان کو ہی قرار دینا مناسب ہے۔ ہاں اللہ نے بھی تزیین اشیاء کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے لیکن یہ نسبت تخلیق کے اعتبار سے ہے (کہ ہر دلکش چیز کا خالق اللہ ہے) فرمایا ہے وَكَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ وَزَيْنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ دوسری جگہ فرمایا ہے وَزَيْنَةُ قُلُوبِكُمْ اور بھی شیطان کی طرف کی ہے اس لئے کہ دلوں میں

وسورہ والے اور غافل بنانے کا سبب شیطان ہے فرمایا ہے اِذْ قَرَّبْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ اَعْمَالَهُمْ وَاَوْفَرْنَا لَهُمْ اَلْهٰمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمُ الْعَيْنُ الشَّيْطَانُ

وَمِنَ الرِّسَالَةِ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْقَنَاطِيرِ قناطر جمع، قنطار مفرد، ۲۰ پر = کثیر مال (ذخیر) قنطار میں مضبوطی کا مفہوم بھی ہے۔ بخوارو ہے قنطروت النسی ع میں نے اس چیز کو مضبوط کر دیا۔ قنطوطہ (پل) اسی سے بنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے قنطار کی مقدار دو سو لوہے قرار دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بارہ سو مختال یا بارہ ہزار درہم یا ایک ہزار روپے۔ سعید بن جبیرؓ اور عمرؓ نے سو ہزار اور سو سو اور سو سو (پونڈ) اور سو مختال اور سو درہم (غرض ہر چیز کا ایک سینکڑہ)۔ سدی نے چار ہزار مختال، عجم نے کما کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں قنطار ہیں۔ بعض نے کما تیل کی کمال بھر تک قنطار ہے۔

قنطار کا وزن فعلال ہے یا فتعال یہ بحث اختلافی ہے (یعنی قنطار کا وزن اصلی ہے یا الحاقی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے)۔ المَقْنَطَرُ یہ لفظ قنطار ہی سے بنا ہے، قنطار کے بعد مقنطروہ کا لفظ تاکید کے لئے لایا (ذخیروں جمع کیا، ہموال) جیسے بدرة مبدرة کہا جاتا ہے، ضحاک نے مقنطروہ کا ترجمہ کیا ہے مضبوط محکم۔ بیان نے دفن کردہ اور سدی نے نکالی سکہ (مہری) اور فراء نے چند گنا ترجمہ کیا ہے پس القناطر سے قنطار کی جمع اور المقنطروہ سے جمع الجمع مراد لی گئی ہے (یعنی ذخیروں ذخیر)۔

مِنَ الذَّهَبِ ذہب، سونا بعض نے ذہب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ ذہب کا معنی ہے چانا اور سونا بھی آنے والے چیز ہے۔ فَضَّةٌ چاندی، بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ فض کا معنی ہے منتشر ہونا اور چاندی بھی منتشر ہونے والی چیز ہے۔

وَالْحَبْلِ خبل فوس کی جمع ہے خبل کے لفظ سے مفرد نہیں آتا۔ الْمُسَوَّمَةُ مجاہدؓ اس کا ترجمہ مکمل ساخت والے کامل الاعضاء۔ خوبصورت تسویم کا معنی ہے حسن۔ سعید بن جبیرؓ نے کہا چنے والے یعنی جنگل میں آڑولی سے چرنے والے جن لہریں اور ابو عبیدہؓ نے ترجمہ میں کہ نشاندار یہ لفظ سیما سے مشتق ہے اور سیما کا معنی ہے علامت لیکن سیما سے کیا مراد ہے کسی نے کہا گھوڑے کی جلد کا دھبہ اور رنگ ملائے کباداغ وَالْأَنْعَامِ اَنْعَامٌ غنم کی جمع ہے اور غنم بھی جمع ہے مگر اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ اَنْعَامُ کا اطلاق لوٹ، گائے، بھیٹس اور بکری پر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جنگلی چرواہوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی لئے امام صاحبؒ نے آیت جزاء مثل ما قُتِلَ مِنَ النِّعَمِ کی تفسیر میں النعم سے جنگی چرواہے مر لیا ہے۔

وَالْحَرْثِ اور کھیتی۔ یعنی انسانوں کے لئے اللہ کی طرف سے عورتوں میں، اولاد میں اور ذخیروں اور ذخیر سونے چاندی میں اور خوبصورت گھوڑوں اور چرواہوں میں اور کھیتی میں دل کشی کا سالانہ پیدا کیا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا یہ سب چیزیں دنیوی زندگی میں مزا لانے کی چیزیں ہیں آخر فنا ہونے والی ہیں۔ وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الْمَقَاصِدِ اور انجام کی خوبی اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اچھا انجام جو انتہائی خوب ہونے کی وجہ سے گویا بحسن خوبی ہے اللہ ہی کے پاس ہے اس میں پوری پوری ترفیع ہے اس امر کی کہ دنیا کی فنا پذیر مرغوبات کو چھوڑ کر آخرت کی لذت آگئیں لازوال چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

۱۔ حاکم نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ قنطار ایک ہزار روپے ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ قنطار بارہ ہزار روپے ہے، ۲۔ گ۔ قتادہ کا قول ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اس آیت کی تلاوت کے بعد) کہتے تھے اللھم زینت لنا الدنیا و انبائنا ان ما بعدھا خیر منها فا جعل حفظنا فی الذی هو خیر و ابقی، مؤلف

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِيْنَكُمْ فَاَتُوا بِالْحَدِّ ۚ

آپ کہہ دیجئے کہ کیا ان تمام مذکورہ چیزوں سے بہتر چیز میں تم کو جاناؤ۔ اس جملہ میں کافروں کے لئے وجہ ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ (باوجود بغیر ہونے کے) اس امر میں متردد ہیں کہ کیا تم دوسرے بانی کے تقاضے کے تحت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کافروں کو اس بہترین چیز کی اطلاع دیدیں یا کافروں کے انکار اور حق سے نفرت کے پیش نظر ان کو نہ بتائیں۔ پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کا عطا کردہ ثواب دنیوی لذتوں سے بہتر ہے۔ اس جملہ میں اسی مضمون کو پختہ کر دیا۔

تیس چاندی کی ہیں جن کے ظروف اور ان کے اندر کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں اور دو چیتیں سونے کی ہیں جن کے برتن طور
مکے اندر کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ (رواہ البخاری و مسلم من حدیث ابی موسیٰ) باقی گھوڑوں اور چوپایوں کا جنت کے اندر

ہونا تو یہ بھی ثابت ہے ایک اعرابی نے عرض کیا تمہارا رسول اللہ ﷺ مجھے گھوڑوں سے محبت ہے کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے فرمایا جب تم جنت میں داخل ہو گے تو تمہارے سامنے یا قوت کا گھوڑا لایا جائے گا جس کے دو بازو ہوں گے تم کو اس پر سوار کیا جائے گا اور وہ تم کو تمہاری مرضی کے موافق اڑا کر لے جائے گا۔ رواہ الترمذی عن ابی ایوب وروی الترمذی والبخاری عنہما

ابن مبارک نے حضرت شفی بن مانع رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کی آسائشوں میں سے یہ بات بھی ہوگی کہ جنتی باہم ملاقات کے لئے لائوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے اور جوہ کے روز ان کے سامنے زمین پوش گھوڑے لائے جائیں گے، جن کے لگا میں لگی ہوں گی وہ لید اور پیشاب نہیں کریں گے۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں اللہ چاہے گا پہنچ جائیں گے۔

ابن ابی الدین اور ابو اسنیخ اور اصحابی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی بالائی چوٹی سے لباس کے جوڑے اور نچلے حصہ سے سونے کے ابلق گھوڑے پیدا ہوں گے، جن کی زمینیں اور لگا میں موتی اور یا قوت کی ہوں گی، ان کے پروں والے بازو بھی ہوں گے ان کا ایک ہر ہتھ در سائی نگاہ ہوگا، وہ لید اور پیشاب نہیں کریں گے، ان پر لولیاہ اللہ سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے گھوڑے اڑا کر لے جائیں گے۔ نیچے والے کہیں گے انہوں نے تو ہمارا نور ماند کر دیا (اللہ یا فرشتہ) کہے گاہی اللہ کی رلو میں خرچ کرتے تھے، تم کجروی کرتے تھے، یہ جہاد کرتے تھے، تم بیٹھے رہتے تھے۔

ابن مبارک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جنت میں عمدہ گھوڑے اور اعلیٰ اونٹیاں ہوں گی جن پر جنتی سوار ہوں گے۔ ابن وہب نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کم سے کم مرتبہ والا جنتی وہ ہو گا جو ہر روز ہزار غلمان جنت کے ساتھ یا قوت سرخ کے گھوڑوں پر سوار ہوگا اور ان گھوڑوں کے بازو سونے کے ہوں گے۔ رہا کھیتی کا تذکرہ تو اس کے سلسلہ میں بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک جنتی اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت مانگے گا اللہ فرمائے گا کیا تو اپنی خواہش کے مطابق حالت میں نہیں ہے، جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ کاشت کرے گا گر پلک جھینکے سے پہلے کھیتی اٹک آئے گی، پودے ٹھیک ہو جائیں گے اور کھیت کٹنے کے قابل ہو جائے گا اور پہاڑوں کی طرح کھیتی ہو جائے گی اللہ فرمائے گا اے آدم کے بچے لے آؤ مجھے کوئی چیز سیر نہیں کرے گی۔ طبرانی اور ابو اسنیخ نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ کھیتی کی ایک ایک باہرہ ہاتھ کی ہو جائے گی اور وہ شخص اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے گا پہاڑوں کے برابر (غلہ کا) ٹیلے ہو جائے گا۔

جنت کی نعمتوں میں ازواج کے خصوصی تذکرہ کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عرب کو عورتوں کی خواہش شدت کے ساتھ ہوتی تھی یا یہ وجہ ہے کہ جنت میں ہر ایک کو ازواج (عورتیں) ملیں گی۔

باقی لولاد تو صرف انہی کو ملے گی جن کی دنیا میں لولاد ہو گیا جنت میں لولاد کے خواہشمند ہوں گے عموماً اہل جنت کو لولاد کی خواہش نہیں ہوگی کیونکہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں آیا ہے کہ جب جنت کے اندر مؤمن لولاد کا خواہشمند ہو گا تو فوراً لولاد ہو جائے گی مگر وہ خواہشمند ہی نہ ہوگا۔ (رواہ الترمذی والداری) (مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ لولاد کے خواہشمند نہ ہوں گے ہم نے یہ تاویل مختلف روایات کو مطابق بنانے کے لئے کی ہے۔ اللہ نے (آخر میں) ایک ایسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو دنیوی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر ہے اور اس سے بڑی نعمت کا نام کائنات ہی نہیں ہے یعنی اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی رضا مندی ہی وہ امتیازی نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں کو دنیوی نعمتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے ہاں دنیا کی چیزوں میں سے جس چیز سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو وہ ملعون نہیں ہے۔ بعض روایات میں اللہ

کے ذکر اور (علم دین کے) عالم کو محکم کو ملعون ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ طبرانی نے لوسط میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے اور صغیر میں حضرت ابو ذر اور رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ابن ماجہ نے سنن میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے اور جنت کی نعمتیں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں حضرت ربیعہ حرشی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ کسی سردار نے کوئی مکان بنایا اور (پھر) دسترخوان چنوا اور ایک منادی کو لوگوں کے بلوانے کے لئے بھیجا ہاں جس شخص نے منادی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں آگیا اور اس نے دسترخوان پر کھانا کھایا اور دوسرے سردار اس سے خوش ہو گیا اور جس نے دعوت کرنے والے کی دعوت نہ قبول کی وہ گھر میں نہ آیا اور دسترخوان سے کچھ نہ کھا سکا اور سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا سردار تو اللہ ہے اور اس کی طرف سے دعوت دینے والا محمد ﷺ ہے اور مکان اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے۔ روایت اللہ لری۔

میں کہتا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کو پسند نہیں ان کی طرف رخ پھیر کر دیکھنا بھی نہیں چاہئے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمْنَنَ عَيْنُكَ إِلَىٰ سَائِغَتَيْنِ أَزْوَاجًا يَتَنَبَّهُنَّ زُخْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَجَنَّتِ الْجَنَّتَيْنِ لِيُكُونُوا فِي الْأَرْضِ مِثْلَ مَا كَانُوا فِي السَّمَاءِ (مومن)۔ تمام ممکنات اسلام معدوم ہیں پہلے نہ تھے پھر ہوئے ان کا وجود حادث ہے لہٰذا نہیں ہے (تمام اہم کا تقرر اللہ کے علم میں تھا) (وجود نہ تھا) (اندازہ وجود تھا) جب اللہ کی صفات کمالیہ کا ان پر پر تو پڑا تو ان میں (وجود کی) چمک آگئی اور ان کا وجود ظنی ہو گیا جیسے جمالت پر علم کا اور مجز پر قدرت کا عکس پڑتا ہے تو جمالت میں علم کا اور مجز میں قدرت کا ظنی وجود پیدا ہوا جاتا ہے۔ چونکہ موجودات دنیا کی اصل عدم ہے اسی لئے یہ جلد جلد فنا کی طرف جارہے ہیں۔ (کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے) اور عدم فی نفسہ خالص شر ہے اس میں نہ کوئی حسن ہے نہ خیر نہ کمال۔ ہاں (صفات خدہ لوندی کا عکس پڑنے سے) اس میں اتنا ہی حسن پیدا ہو گیا ہے جتنا کسی ناقص الاصل چیز میں ملمع کرنے سے پیدا ہوا جاتا ہے۔ آخرت کی موجودات کی حالت اس کے برخلاف ہے ان کی تعین اور تحقق کے مبادی صفات خدہ لوندی ہیں (صفات خدہ لوندی ان کا سرچشمہ ہے، آفتاب صفات کی یہ شعائیں ہیں) اسی لئے ان کی محبت اللہ کی محبت اور ان کی طرف رجعت لاشی طرف رجعت ہے حضرت مجددؑ نے لکھا ہے کہ باوجودیکہ انبیاء اور اولیاء کی توجہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں ہوتی مگر حضرت

۱۔ ممکن وہی ہوتا ہے جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اس کا وجود ضروری نہیں ہوتا اور ہمارے نزدیک ہر ممکن حادث ہے کوئی ممکن نہ قدیم بالذات ہے نہ قدیم بالآخر البتہ اسے اس کے وجود کے بعد ممکن بالذات کو قدیم بالآخر کہتے ہیں یعنی ہر ممکن اپنے وجود کا خود مالک تو نہیں ہے مگر علت کی طرف سے اس کا وجود قدیم لازمی ہے جس کا کوئی آغاز نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر ممکن کی اصل عدم ہے لیکن عدم محض نہیں کیونکہ عدم محض سے تو وجود نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ عدم مقرر اور اصل ہے تقرر کا مگر عدم محض اور وجود بافضل کے درمیان ہے تمام حقائق کو یہ کا تقرر اور تقرر علم باری تعالیٰ میں ہے بلکہ تقرر کا نکات نام ہی علم خدہ لوندی کا ہے پس اصناف کا نکات معدوم ہے جب صفات باری تعالیٰ کا پڑا تو نکات پر پڑتا ہے تو نکات کا وجود ظنی یا عکسی نمودار ہو جاتا ہے لوگ اسی ظنی وجود کو جو خدہ لوندی پر تو سے نمودار ہو گیا ہے ظنی سے وجود اصلی کہتے تھے جس حالانکہ اگر وجود اصلی ہو تا تو ہمیشہ سے ہوتا اور ہمیشہ رہتا مگر فی زمانہ ہوتا لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فنا پذیر ہے اور عدم کی طرف دوڑی جا رہی ہے اس لئے یہ امر ناقابل انکار ہے کہ اس کی اصل عدم ہے اور عدم کا مقابل وجود ہے عدم کی کوئی حقیقت نہیں اور جس کی حقیقت نہ تو قود نہ خیر ہو سکتی ہے نہ حسن و کمال۔ لہٰذا دنیا کی ہستی نہ خیر ہے نہ حسن و کمال، علم واجب میں ساری دنیا کا تقرر ہی اصل وجود ہے اور وجود خارجی اس کا سایہ ہو گا ظاہر ہے کہ سایہ کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حسن و کمال، ہاں اس دنیا کے مقابل آخرت کی نعمتیں اور مصائب لازوال ہیں ان کا بادی و کنارہ کوئی نہیں اور ان کے مبادی تعین اہم نہیں بلکہ اللہ کی صفات کمالہ ہیں صفات الٰہی آخرت میں بصورت مقرر نمایاں ہوں گی، ہاں اس دنیا میں اگر کوئی چیز خیر ہے تو وہی ہے جو نعمت آخرت کے حصول کا موجب ہے انبیاء اولیاء اور ان کی ہدایات اسی لئے خیر ہیں واللہ اعلم۔

یعقوب کی محبت حضرت یوسف سے (عشق کی حد تک) تھی اس کی راز یہ ہے کہ حسن یوسف حسن اہل جنت کی جنس سے تھا۔ یوسف کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت تھی اور ان سے عشق خدا سے عشق تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں کسی کو اپنا غلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا مگر تمہارا سہمی تو اللہ کو غلیل بنانا چکا۔ رواہ مسلم۔

وَاللّٰهُ يَبْصُرُ الْاَعْبَادَ ﴿۱﴾ یہ جملہ گزشتہ کلام کی دلیل کے مقام میں ہے اور العباد میں الف لام استغراقی ہے یعنی اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اچھے ہوں یا برے سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ یا الف لام عمدی ہے یعنی متقی بندے اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں اسی لئے ان کے لئے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔

اَلَّذِيْنَ يَّقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰتِنَا اَمْنًا فَاَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا حَظَّ اَب النَّارِ ﴿۲﴾ یعنی اللہ خوب دیکھ رہا ہے ان پر ہیزگار بندوں کو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم بلاشبہ ایمان لے آئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

فاغفر میں فاء سمیت کیلئے ہے (یعنی کلام سابق کلام لاحق کی علت ہے) مراد یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اس لئے تو ہمارے گناہ بخش دے) اس آیت میں ثبوت ہے اس امر کا کہ صرف ایمان مغفرت کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ غیر مشرک کو وہ عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا (یا رسول اللہ ﷺ) کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دیدوں۔ فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو کیس وہ (اسی پر) بھروسہ کر بیٹھیں (مشتعل علیہ)۔

اَلصّٰدِقِيْنَ ﴿۳﴾ نفس کی مخالفت پر جم جانے والے یعنی مصلحت میں بے صبر ہونے سے نفس کو روکنے والے۔ خواہشات اور بری باتوں کی پیروی سے بازداشت کرنے والے۔ طاعت الہی اور اچھی باتوں کا پابند رکھنے والے۔ وَالصّٰدِقِيْنَ ﴿۳﴾ اور سچے۔ یعنی قول۔ اوعاء احوال اور تمام دعویٰ میں نقل واقعات میں اور ادائے شہادت میں سچے اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ اور محمد عہدہ و رسولہ کی شہادت ہے۔

وَالْقٰنِطِيْنَ ﴿۴﴾ اور اللہ کی طاعت پر ہمیشہ پابندی رکھنے والے جنکے پیش نظر ہر وقت اللہ کی خوشنودی کا حصول ہی ہوتا ہے وَالْمُفْعِلِيْنَ ﴿۵﴾ اور اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی کیلئے خرچ کرنے والے اس جگہ تک کلام نہ کر کہ ہر قسم کی طاعت کو عبادی ہو گیا اس میں درستی اخلاق یا اقوال بھی آگئی اور جسمانی یا مالی اعمال کی اصلاح بھی۔

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ ﴿۶﴾ بِالْاَسْحَارِ ﴿۷﴾ یعنی ظاہری اور باطنی الطاعت گزاروں کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی کوتاہی کا

۱۔ حضرت مؤلف کی مراد یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ صبر کے بعد عن آتایا یا علیٰ بر صورت اول صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، باز رکھنا اور بر شق دویم معنی ہوتا ہے پابند بنانا، آیت میں الصابرین کے بعد عن ہے، نہ علیٰ اس لئے مطلق معنی مراد ہے روکنا بھی اور پابند رکھنا بھی مطلب یہ ہے کہ متقی اپنے نفس کو بری باتوں سے روکتے اور اچھی باتوں کا پابند بناتے ہیں۔ پسلا وصف سلیبی ہے دوسرا وصف ثبوتی، سلیبی وصف کا معنی ہے رذائل اور قبائح سے خالی اور پاک ہونا، ثبوتی وصف کا معنی ہے فضائل اور محاسن سے آراستہ ہونا۔ ۲۔

۳۔ صدق کا لفظ عام ہے جیسے کذب عام ہے قول میں سچائی، تمام دعویٰ میں سچائی، کسی واقعہ کو نقل کرنے میں سچائی، ادائے شہادت میں سچائی یہ تو صدق کی عام صورتیں ہیں لیکن صوفیہ کی اصطلاح میں صدق و کذب کا معیار ان صورتوں کے علاوہ ایک اور بھی ہے، سالک جب رادہ سلوک طے کرتا ہے تو انشاء میں میر کچھ موافقت ملے جس پر اور کوئی موقف اصل منزل نہیں ہوتا لیکن صوفی دعو کہ کھار یا بدالی کی وجہ سے موقف کو منزل سمجھ لیتا ہے اور منزل پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے یا بدالی موقف پر پہنچ کر اگلے موقف تک پہنچنے کا دعویٰ بین ہینستا ہے یہ سب کذب کی صورتیں ہوتی ہیں مثلاً میر آجاکر کرنے والا صوفی میر انفعال کا دعویٰ ہو جائے تو جھوٹ ہو گیا میر انفعال کرنے والا سالک میر صفات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ بھی غلط ہو گیا میر صفاتی میں مشغول رہے والا عارف میر ذاتی کا دعویٰ کرے تو یہ بھی اس کی بدالی اور دروغ ہوگی، غرض اوعاء احوال میں بھی صدق ضروری ہے، واللہ اعلم۔

اقرار کرتے ہیں اس لئے معافی کے طلب گار رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بندہ سے اللہ کی عبادت اس طرح ہو سکتی ہی نہیں جیسا اللہ کی عظمت و جلال کا تقاضا ہے بلکہ بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام اعمال و افعال بھی اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھے اپنے لئے منتخب فرمایا تو وہ جان لیتا ہے کہ میری کی ہوئی عبادت اگر قبول کے قابل ہو جائے تو یہ محض اللہ کا کرم ہے اس کا شکر سے ورنہ اللہ کی نعمت کا کما حقہ شکر لو کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہی اپنی مغفرت اور خوشنودی سے ڈھانک لے تو نجات ہو سکتی ہے یُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا (قُلْ لَا تَقْنُوا عَلَيَّ) (سَلَامُكُمْ) بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هُنَا كُنْتُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ آپ پر اپنے مسلمان ہو جانے کا احسان و حرمت ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی۔ اگر تم سچ ہو۔

طلب معافی کے لئے سحر کے وقت کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ یہ وقت قبول دعا سے بہت ہی قرب رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے باری تعالیٰ آسمان و نیار نزول اجلاں فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں ہی (سارے جہان کا خود بخود بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ بخاری و مسلم۔

مسلم کی روایت میں آتا اور ہے کہ پھر پروردگار اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے قرض دینے والا۔ ایسے شخص کو جو مغفل نہیں ہے اور نہ حق مارنے والا۔ یہ ندا صبح کی پڑ پڑنے تک ہوتی رہتی ہے۔ بنوی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے! اس مرغ سے بھی زیادہ عاجز نہ ہو جو بحر کے وقت چنچتا ہے اور تو بستر پر پڑا سوتا بیٹا ہے۔

زید بن اسلم نے فرمایا کہ المستغفرین بالاسحار سے وہ لوگ مر رہے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سحر کا وقت صبح کے قریب ہی ہوتا ہے اس لئے بالاسحار فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ سحر کے وقت تک نماز (تہجد) کو نہ کر کے پھر استغفار کرتے ہیں۔ نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر (کو) رات بھر عبادت کرتے آخر میں فرماتے نافع کیا سحر ہو گئی میں عرض کرتا (ابھی) نہیں۔ آپ لوٹ کر پھر نماز پڑھنے لگتے اور اگر میں کہہ دیتا ہی ہاں تو یہ کہہ کر استغفار کرتے اور صبح تک دعا کرتے رہتے تھے۔

مذکورہ بالا تمام صفات کے درمیان وفاق طاف کا لانا بتا رہا ہے کہ ہر صفت بجائے خود (مستغفروں میں) کامل ہے اور وہ ہر صفت میں کمال رکھتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ ہر صفت کے موصوف جدا جدا ہیں۔ صابر تو پاک دل اور پاکیزہ نفوس والا صوفیہ کا کردہ ہے مجاہدین اور شہداء کا شہر بھی انہی صابریں میں ہے۔ اور صادقین سے مراد وہ سچے علماء ہیں جو سچی روایات بیان کرتے ہیں اور قانتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو طویل قنوت کے ساتھ نمازیں پڑھتے اور خوف ورجاء کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور مستغفرین سے مراد وہ دلتند مومن صالح ہیں جو جائز راستوں سے کما کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور مستغفرین بالاسحار وہ لوگ ہیں جو راتوں سے برے کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو لے جائے گا (نہ کر دے گا) اور تمہارا جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے۔

پھر گناہ کرنے کے بعد معافی کے طلب گار ہوں گے اور انکے گناہ بخش دیئے جائیں گے، مرداد مسلم۔ امام احمد اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابو سعید کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

آیت میں اللہ نے ترتیب وار ہر گروہ کا ذکر اس کے مرتبہ کے موافق کیا ہے افضل ترین، افضل تر، افضل، فاضل وغیرہ وغیرہ۔

شَهِدَ اللَّهُ یعنی عقلی دلائل قائم کر کے اور کتابیں نازل فرما کے اس نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہے۔ بغوی نے بروایت کبھی بیان کیا ہے کہ شام کے یہودی علماء میں سے دو عالم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آئے۔ مدینہ کو دیکھ کر ایک نے دوسرے سے کہا یہ شہر تو اس شہر سے بہت ہی مشابہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ﷺ کا حضور ہوگا۔ جب دونوں خدمت گرامی میں پہنچے تو اپنی کتاب میں بیان کردہ صفات کو حضور ﷺ کی صفات سے مطابق پا کر پہچان لیا اور عرض کیا کیا آپ محمد ﷺ ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ بولے کیا آپ احمد ﷺ بھی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میں محمد ﷺ بھی ہوں اور احمد ﷺ بھی۔ کہنے لگے ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں اگر آپ ﷺ نے بتا دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے اور سچا قرار دیں گے، فرمایا پوچھو، کہنے لگے بتاؤ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ نے اجسام سے چار ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا کیا اور ارواح کی تحقیق سے چار ہزار سال پہلے رزق کو پیدا کر دیا اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جب کہ وہ خود ہی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین نہ نیک نہ بد خود ہی اپنے ایک ہونے کی شہادت دی اور فرمایا شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔
 اور فرشتے اور اصحاب علم شاہد ہیں یعنی فرشتے اور ایماندار جن وانس اپنے دل سے مانتے اور زبانوں سے اللہ کی توحید کا قرار کرتے ہیں۔

قَائِمًا بِالْقِسْطِ قَائِمًا یعنی اللہ سے حال ہے یعنی عدل کے ساتھ تمام مخلوق کا انتظام قائم رکھنے کی حالت میں اللہ شاہد ہے عدل کے ساتھ اس کا انتظام مخلوق پر قائم توحید کی واضح دلیل ہے۔
 یا حو سے حال ہے یا فضل مدح مخدوف ہے اور اس کا یہ مقبول ہے یا اُولُو الْعِلْمِ کے اندر جو لفظ علم ہے قَائِمًا اس کا مقبول ہے یعنی علماء اللہ کو قائم یا عدل جانتے ہیں اور اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تقسیم اور علم میں عادل ہے۔ اس کی شان میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا نہ تک۔ مالک الملک ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے نہ کسی اطاعت گزار کو ثواب دیتا اس پر لازم ہے نہ نافرمان کو عذاب دیتا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت میں معتزلہ کے مسلک کی کوئی دلیل نہیں (جو قائل ہیں کہ نیکو کار کا ثواب اور بدکار کا عذاب اللہ پر واجب ہے)۔

اس جملہ کا دوبارہ ذکر مزید تاکید کے لئے کیا تو حید کے دلائل کو جاننے اور دلائل کو دیکھ کر توحید لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کا اعتراف کرنے کی جانب مزید توجہ دلائی۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وہ اپنی حکومت میں غالب ہے صنعت میں حکیم ہے۔ اللہ کی قدرت کا علم پہلے ہوتا ہے اور اس کی حکمت کا علم پیچھے اسی لئے العزیز کو الحکیم سے پہلے ذکر کیا۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ کسان کی قرأت میں اَنَّ الدِّينَ اَیسا ہے۔ اب اگر اسلام کو ہمیں ایمان کہا جائے تو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سے یہ بدل اکل ہوگا۔ قادی نے بیان کیا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت اور اس بات کا اقرار کہ تمام تغیر جو کچھ لائے ہیں اللہ کی طرف سے لائے ہیں یہی دین اللہ ہے جس کو اللہ نے تغیروں کو دے کر بھیجا ہے اور اپنے لولہاء کو اس کا راستہ بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی دین کو وہ قبول نہیں کرے گا نہ ثواب دے گا۔ (یابدل کل من البغض ہوگا اگر) اسلام کے اندر ایمان کو داخل قرار دیا جائے (اور ایمان کو عین اسلام نہیں بلکہ جز اسلام کہا جائے) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینا اور نماز ٹھیک ٹھیک لو کر پانا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بشرط استطاعت رائج کرنا اسلام ہے۔ سوالیہ جبرئیل کے جواب میں رسول اللہ ﷺ

نے جو بیان فرمایا تھا اس طویل حدیث کا یہ ایک حصہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ متفق علیہ۔

لیکن اگر اسلام سے مروجہ صرف شریعت محمدیہ ہو کیونکہ تمام ادیان کے منسوخ ہونے کے بعد اس دور (محمدی) میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف شریعت محمدیہ ہے تو بدل شدہ قبول ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرشتہ فرمایا تھا کہ موسیٰ (اس زمانہ میں آئندہ ہونے تو ان کے لئے بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ وہاں ہوا جو حق میں حدیث جائز۔

جسور کی قرأت میں اِنَّ الدِّينَ ہے اس صورت میں یہ مستقل ثابت لایا گیا ہوگا۔ روایت میں قیاس ہے کہ امتحان قرأت سے اللہ کر توجہ پڑھنے کے جب آیت شہد اللہ انہی کی تلاوت کی تو کہا میں بھی وہی شہادت دیتا ہوں جو اللہ نے دی ہے اور اس شہادت کو اللہ کے پاس ثابت رکھتا ہوں۔ اِنَّ الدِّينَ رِيعْنَا اللّٰہُ الْاِسْلَامُ کی شہادت اللہ کے پاس میری روایت ہے۔ نماز پڑھ کر تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا تھا۔ فرمایا مجھ سے ابداً اکل نے حضرت عبداللہ کی روایت سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شہادت والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ فرمائے گا میرے اس بندہ کا میرے پاس ایک عہد ہے اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے کے لائق ہوں میرے اس بندہ کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ حدیث بخاری نے اپنی سند سے نقل کی ہے اور طبرانی نے نیز بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔

وَمَا اخْتَلَفَ الْاٰمِنُ اَوْ تَوَالِيهِمْ
یعنی محمد ﷺ کی نبوت اور اسلام کی حقیقت میں یہود و نصاریٰ نے اختلاف نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں لعل کتاب کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے تو بالکل ہی انکار کر دیا اور بعض نے آپ کی نبوت کو صرف عرب کے لئے قرار دیا۔

اَلَا حَقٌّ لِّعِبَادِیْ مَا جَاءَهُمْ مِنَ اللّٰہِ
مگر ان کو علم ہو جائے کے بعد کہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اس کی اطلاع اللہ نے ان کو تورات و انجیل میں کھول کر دیدی تھی۔
یعنی کسی شہسوار جو اقیات کی وجہ سے انہوں نے نبوت محمدیہ اور حقیقت اسلام میں اختلاف اور حق کا انکار نہیں کیا بلکہ حقیقت کا ان کو علم ہو چکا تھا اس علم کے بعد صرف عناد اور حسد کی وجہ سے اور حکومت و ریاست کے لالچ میں انہوں نے اختلاف کیا۔

ابن ابی جریر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا رد لے کر ان کے پیروؤں کے متعلق ہوا تھا یعنی جن کو انجیل دی گئی تھی انہوں نے (کسی لاعلمی اور شہ کی وجہ سے) عیسائی کے معاملہ میں یہودیوں سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ یہودیوں کے مقابلہ میں عیسائی کو نہ اکابر یا کسبہ مگر اس بات کے علم کے بعد کہ اللہ واحد ہے وہ کسی کا باپ نہیں اور عیسائی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعض یہودیوں کے عناد اور انکار کی وجہ سے اختلاف کیا۔ ایک طرف یہودیوں نے حضرت عیسائی کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی والدہ پر (زنا کی) تسمت لگائی اور جو ایک تورات میں ان کو عیسائی اطلاع دیدی تھی عیسائی کہ عیسائی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں نے یہودیوں کے انکار کے مقابلہ میں بعض حدیث کی وجہ سے عیسائی کو ایمان اللہ کہہ دیا۔ یہودیوں کے پاس بھی عیسائی علم آچکا تھا کہ عیسائی خدا کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ واحد لا شریک ہے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں۔

ابن ابی حاتم نے درج کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بنی اسرائیل کے سر عام کو طلب کیا اور تورات ان کی لاش میں دیدی اور یوحنا بن زون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا جب پہلی دوسری اور تیسری صدی گزر گئی تو اس کے بعد یہودیوں میں تفرق پڑ گیا۔ آیت وَمَا اخْتَلَفَ الدِّینُ اَوْ تَوَالِیْہِمْ میں ستر علماء کی لڑائی مراد ہے جن کو تورات دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ ان میں خوب غلاہریزی ہوئی اور ہادی بھگت کی اور الْاٰمِنُ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ مِنَ اللّٰہِ سے مراد ہے اس چیز کا بیان جو تورات میں تھی (یعنی احکام تورات میں انہوں کے عناد کی وجہ سے تفرق پڑ گیا) آخر اللہ نے ان پر جبارہ و جنت نصرو میرھا کو مسلط کر دیا۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْبَيِّنَاتِ الَّتِي بَيَّنَّ اللَّهُ سَبِيلَهُ الْحَسَابُ ۝
 اس سے جلد حساب لے گا اور اس کو کفر کی سزا دے گا۔ یہ کافروں کے لئے وعید ہے۔
 فَإِنْ حَاجُّوكَ
 ہے (غذہ نہیں ہے) اور تو ہمارا سلام ہے۔

فَقُلْ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ لفظ اسلام میں کوئی جھگڑا نہیں۔
 اَسْمَكُمُ وَجْهِهِ وَلَوْ
 (بلکہ اسلام کی حقیقت بحث طلب ہے) میں تو اللہ کا فرماں بردار ہو گیا اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ اس کے احکام کے مقابل اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا بلکہ دل، زبان اور سارے اعضاء کو اسی کی اطاعت میں لگا دیا ہے۔ انسان کے (بیرونی) اعضاء میں چہرہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے اس لئے چہرہ کا ذکر کیا اور نہ مراد تمام باطنی اور ظاہری اعضاء ہیں یا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کی توجہ خالص اللہ کی طرف کر دی ہے کسی دوسرے کی طرف التفات بھی نہیں کرتا بلکہ وہاں سے ذات مراد ہے یعنی میں نے اپنی پوری ہستی اللہ کے سپرد کر دی ہے اور ایسے اسلام کا تقاضا ہے کہ کسی کو اللہ کا ساتھی نہ قرار دیا جائے اسی کے وافر دواہی کی تعمیل فوراً کی جائے اور جو شریعت اس کی طرف سے آئی ہو اگر خود ہی اس نے منسوخ نہ کر دی ہو تو اس کی پابندی کی جائے۔

وَمِنَ الشَّيْءِ
 اور جو لوگ میرے پیرو ہیں انہوں نے بھی اپنی ہستی اللہ کے سپرد کر دی ہے۔
 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُحْصِينَ اَسْمَكُمُ
 اس کا عطف قُلْ اَسْلَمْتُ پر ہے یعنی (اول)
 اپنے نفس سے آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اسلام پر دل کو مطمئن بنالیں اور (پھر) یہود و نصاریٰ سے جو اہل کتاب ہیں اور ان لوگوں سے جو اہل کتاب نہیں ہیں جیسے مشرکین عرب سب سے کہہ دیں کہ جب عقلی دلائل سے بھی واضح ہو گیا اور تورات و انجیل میں بھی اس کی صراحت آچکی کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے تو کیا میرے اسلام کی طرح تم بھی اسلام لے آئے یا تم اس کے بعد بھی کفر پر قائم ہو؟ اَسْلَمْتُمْ صیغہ استفہام کا ہے مگر معنی امر کے ہیں یعنی تم بھی مسلمان ہو جاؤ جیسے آیت فَمَنْ أَتْلَفَ اَنْتُمْ مُشْتَبِهُونَ کا مطلب ہے باز ہو، آیت میں لیل کتاب کو ان کے عناد اور حماقت پر شرم دلانی مقصود ہے (یعنی تمہارا عناد اس حد تک پہنچ گیا کہ لفظ اسلام میں جھگڑا کرتے ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس لفظ میں جھگڑا نہیں بلکہ حقیقت مراد ہے اور حقیقت اسلام وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یعنی کامل سپردگی اور ہر شریعت کا قائل اور تمہارے اندر اسلام کی یہ حقیقت نہیں، تم کسی شریعت کو ماننے ہو کسی کو نہیں ماننے کوئی کسی تنبیہ کو خدا کا بیٹا کہہ دیتا ہے اور دوسرا ہی تنبیہ کو حرامزادہ قرار دیتا ہے نہ تم کو خدا کا شریک بنانے سے اور اللہ کے تنبیہوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے سے شرم آتی ہے نہ باہم عناد اور ہوا پرستی سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر اپنے دین کو اسلام کہتے ہو بس تمہارے اسلام کی یہی حقیقت ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں اسلام تو میرا ہے میں نے اپنی خواہش اور میلان نفس کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ سے اپنی ہستی کا تعلق جوڑ لیا تم بھی میری طرح مسلمان ہو جاؤ اور اپنے دعوے سے شرم کرو۔

فَإِنْ اَسْلَمْتُمْ اَفْعِدَا اَهْتَدُوا
 اب اگر وہ بھی تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیں گے،
 حسبِ اَمْرِ سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ
 (اہل کتاب کے سامنے) یہ آیت تلاوت فرمائی وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے آپ نے یہود یوں سے فرمایا عیسٰی عبد اللہ تھے، رسول اللہ تھے، محمد اللہ تھے (کیا تم کو اس کا اقرار ہے) بولے معلو اللہ، آپ نے عیسائیوں سے فرمایا عیسٰی عبد اللہ اور رسول تھے (کیا تم کو اس کا اعتراف ہے) کہنے لگے اللہ کی پناہ کہ عیسٰی بندے ہوں اس پر اللہ نے فرمایا۔
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
 اور اگر وہ تمہارے اسلام سے روگردانی کریں تو تمہارا کوئی حرج نہیں وہ تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تمہارے ذمہ تو صرف ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت دیتا نہیں۔
 وَاللَّهُ يَهْدِي لِبَالِغٍ اَلْعِبَادِ
 اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی ہر ایک کو اس کے کئے کا بدلہ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
سے یسوی مراد ہیں انہوں نے قرآن اور انجیل کا انکار کیا تھا اور تورات کی ان آیات کا بھی جن میں رسول اللہ ﷺ کے لوصاف بیان کئے گئے تھے۔

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ
اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یعنی ان کے اسلاف نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور انہوں نے اپنے اسلاف کے اس فعل کو پسند کیا تو گویا یہ بھی قاتل ہو گئے، خود بھی رسول اللہ ﷺ کی شان میں وہی فعل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اسلاف دوسرے انبیاء کے ساتھ کر چکے تھے چنانچہ حضور ﷺ سے انہوں نے لڑائیاں کیں، آپ ﷺ پر جادو کیا، آپ ﷺ کو زہر دیا، جس کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی۔ جادو اور زہر کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

بَعْدَ حَقٍّ
ناحق یعنی اپنے خیال میں بھی ناقح، بات یہ ہے کہ انبیاء کا قتل تو بہر حال ناقح ہی ہے (پھر اس قید کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی) اور وہ بھی اپنے خیال میں ناقح ہی جانتے تھے مگر ریاست کی ہوس نے ان کو قتل انبیاء پر آمادہ کر دیا ورنہ قتل کی کوئی وجہ جو لڑائی کی نظر میں بھی نہ تھی۔

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
اور جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے ان کو بھی وہ قتل کرتے تھے یعنی انبیاء کے جہنم کو بھی قتل کرتے تھے، امین جرجس نے بیان کیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس وحی آتی تھی، کتاب نہیں آتی تھی، وحی کے مطابق انبیاء قوم کو نصیحت کرتے تھے اور شہید کر دیے جاتے تھے پھر انبیاء کے پیرو نصیحت کرنے کھڑے ہو جاتے تھے مگر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا تھا یہی وہ لوگ تھے جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔

بنوئی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا قول نقل کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہو گا فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا مگر کا حکم دیا اور معروف سے ممانعت کی پھر حضور ﷺ نے آیت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بَعْدَ حَقٍّ سے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ تک تلاوت فرمائی اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ۱۲۳ انبیاء کو ایک ساعت کے اندر دن کے لول حصہ میں قتل کر دیا، شہادت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ۱۲۰ آدمی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کیلئے کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل نے اسی روز دن کے آخر حصہ میں ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا اور ان کے بیان میں آیت نازل فرمائی۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
اے محمد (ﷺ) تم ان کو دردناک عذاب کی بشارت یعنی اطلاع دے دو، خبر کو بشارت سے بطور استزادہ تعبیر کیا۔

سیبویہ کے نزدیک فبشرهم، ان الذین کی خبر نہیں ہو سکتی لیت و لعل کی خبر کی طرح ان کی خبر پر بھی فاء نہیں آسکتی (کیونکہ سب حروف مہمل ہیں) اس قول پر ان کی خبر یا تو اولیٰ تک الذین حیطت ہوگی اور فبشرهم بعد الذیاب الیہم جملہ معترض ہو گا جیسے زید فافہم رجل صالح میں فافہم جملہ معترض ہے اور زید کی خبر رجل صالح ہے۔ یا خبر محذوف ہے اصل کلام اس طرح تھا لہم عذاب الیم فبشرهم بعذاب الیم مسبب کو مسبب کی جگہ ذکر دیا، جمود کے نزدیک ان الذین کی خبر فبشرهم ہی ہے بنوئی نے اس صورت میں ان کو عمل سے معطل قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ کلام بغیر ان کے ہی تھا۔ لیکن اکثر اہل نحو قائل ہیں کہ اگر ان کا اسم، موصول ہو تو خبر پر فاء آسکتی ہے۔ کیونکہ اسم موصول شرط کے مشابہ ہوتا ہے جیسے بغیر ان کے اگر مبتداء موصول ہو تو (شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے) خبر پر فاء کا لانا جائز ہے۔ لیت اور لعل کے اسم پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں جملہ خبریہ کو انشاء کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اس لئے شرط کی مشابہت فوت ہو جاتی ہے پس جمود کے مسلک پر آئندہ آیت کو دوسری خبر کہا جائے گا۔

موزیٰ ہے کہ کائنات (بعد مسابقت یا بعد زمان کو ظاہر کرتا ہے) اس جگہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ (روح کی سرکوبی جانتے ہوئے اس سے منہ موڑ دیتے ہیں وہی شعور مشق کا جملہ فرق کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی یہ قوم انکی ہے کہ فیصلہ سے ستر جاتی ہے۔

ثاویث نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں کو کتاب اللہ یعنی قرآن کے فیصلہ کی طرف بلایا گیا مگر وہ قرآنی فیصلہ سے روگرداں ہو گئے، نہاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے یہود و نصاریٰ کو رسول اللہ ﷺ کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصاریٰ حق پر نہیں ہیں مگر وہ اس فیصلہ سے روگرداں ہو گئے۔
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

یہ امر اہل نور حق سے روگردانی صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے غلط اعتقاد کے سبب اپنے لئے غلبہ کو خفیف قرار دے رکھا ہے اور خیال کر لیا ہے کہ ہم کو دوزخ کا عذاب چھٹنی کے بعد یعنی چالیس روز جتنے دن ہم نے جھڑے کی پوجا کی تھی چھوڑ دے گا۔ (یعنی چالیس روز ہم نے کچھ عذاب نہ ہوا بلکہ برائے نام چھو جائے گا اور بس)۔

ذٰلِكَ هُمْ فِي ذٰلِكَ مُتَعَمِدُونَ ﴿۱۰﴾
لورہ اپنے دین کے اندر جو افتخار چاہتے ہیں کہ چلے آئے ہیں اسی لئے ان کو دھوکہ مٹا رہا ہے۔

ایک فقرہ تو یہ ہے کہ ہم کو صرف چالیس دن آگ چھوئے گی دوسری دروغ بانی یہ ہے کہ ہرگز اسلاف جو انبیاء تھے ہرگز شفاعت کریں گے، تیسری کذب تراشی یہ کہ حضرت جناب علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ان کی نولاد کو عذاب نہیں دے گا۔

فَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي ذٰلِكَ مُتَعَمِدُونَ ﴿۱۱﴾
بہن ان کا کیا حال ہو گا اس وقت جب کہ ہم ان کو ایک یقینی دن کے حساب پر اور دوسرے کے لئے منع کریں گے۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۲﴾
اور کسی کی حق سچ نہیں کی جائے گی، نہ خیر خیر کی طرف رجوع ہے کیونکہ اللہ کامل معنی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کس کس کا بدلہ نہ ملے گا، نہ بدی میں اضافہ، ثاویث نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فارسی اور روم کا ملک میری امت کو عطا فرما۔

بقیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے فرمایا تو آپ نے اپنی امت کے لئے فارس اور روم کی حکومت کا وعدہ فرمایا۔ منافق اور یہودی کہنے لگے کہ لوہے کے گدھا عجمہ ﷺ اور کہیں فارس اور روم کی حکومتیں، وہ ان سے کہیں طاقتور اور مضبوط ہیں۔ کیا تمہارے لئے کہہ لو کہ عید کافی نہیں۔ فارس اور روم کی حکومت کا لالچ کرنے لگے، اس پر اللہ نے آیت قُلِ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْغَلْبُ بِالْاٰمِلِینَ فرمائی جو دونوں روایتوں میں اختلاف ہے مگر نزول آیت پر اتفاق ہے کہ آنحضرت نے فارس اور روم کی فتح کی بشارت دی تھی یا اللہ سے دعا کی تھی (دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے) اس طرح کہ حج کے بعد آپ نے دعا کی ہو اور دعا قبول ہو گئی ہو اور دعا حق سے دعا کی تعزیت معلوم ہو گئی ہو اور آپ نے لوگوں کو بشارت دے دی ہو۔

بیضی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب (عید کی شفاعت کیلئے) حقوق کو دینے کے غلط ذرائع اور ہر دس آدمیوں کیلئے بیس ہاتھ زمین کو دے کر دی جو لوگوں نے کھدائی شروع کر دی تو کھودنے کے دوران زمین کے اندر ایک بڑی چٹان نمودار ہوئی جس پر کدال اتر خیم کرتی تھی۔ لوگوں نے حضرت سلیمانؑ کو اس بات کی اطلاع دینے کیلئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لے آئے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایک ایسی ضرب لگائی کہ پتھر پست گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی جس سے زمین کے دونوں کناروں کا درمیانی حصہ چمک اٹھا گیا ہر ایک کو غمزدگی میں چلن شروع ہو گیا، حضور ﷺ نے تکبیر کی

تشریح کی ہے لیکن حسن بصریؒ اور عطاءؒ نے کہا کہ اللہ کا فر کو مؤمن سے اور مؤمن کو کافر سے پیدا کرتا ہے کافر مرد ہے اور مؤمن زندہ، اللہ نے فرمایا ہے اومن کان مینا فاحینا، ابن ابی حاتمؒ نے حضرت عمرؓ بن خطاب کی طرف اس تشریح کی نسبت کی ہے۔

وَتَوَسَّعَ مِنْ شَاءَ بَعْدَ حِسَابٍ ۝
یعنی تو جس کو چاہتا ہے بغیر تنگی اور کسی کے اتنا دیتا ہے کہ مخلوق کو نہ اس کی کتنی معلوم ہو سکتی ہے نہ مقدار، اگرچہ خدا اس کی کتنی اور مقدار کو جانتا ہے آیت تَوَسَّعَ مِنْ شَاءَ وَ تَنَزَّعَ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ کے ثبوت میں اللہ نے یہ پانچ جملے ذکر فرمائے (جن سے عطاء ملک اور امتزاع ملک پر اللہ کا قادر ہونا ثابت ہو رہا ہے)۔

بغوی نے اپنی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب (سورۃ الحمد) اور آیۃ الکرسی اور سورۃ آل عمران کی دو آیات یعنی تَسْبِيحُ اللَّهِ سے اَنْ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ تک اور قُلِ الْمَلِكُ الْمَلِكُ سے بغیر حساب تک، مقبول الشفاعت ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں انہوں نے کہا تھا اے رب تو ہم کو زمین پر اتار کر ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے جو تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میرے بندوں میں جو کوئی ہر نماز کے بعد تہجد کی تلاوت کرے گا وہ کیسا ہی ہو، میں جنت کو اس کا ٹھکانا ضرور بناؤں گا، میں حظیرۃ القدس میں اس کو ضرور ٹھہراؤں گا، میں اس کی طرف ضرور نظر رحمت کروں گا (یعنی روزانہ ستر ۷ بار) اور میں روز اس کی ستر ۷ حاجتیں پوری کروں گا، جن میں کوئی درجہ گناہوں کی مغفرت کا ہو گا (یعنی دنیوی حاجات مراد نہیں ہیں بلکہ آخرت کے مراتب کی ترقی مراد ہے اور مراتب کی ترقی کا درجہ بعد کو آتا ہے سب سے پہلے گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے لہذا مغفرت کا درجہ سب سے اوپر ہو گا) اور میں ہر دشمن اور حاسد سے اس کو پناہ دوں گا اور غالب کروں گا۔
طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی دعا بتاؤں کہ اگر تو وہ دعا کرے تو اللہ تیرا قرض ادا کر دے خواہ وہ کدو شیر کے برابر ہی ہو یہ پڑھ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ سے بغیر حساب تک (اور پھر عرض کر) رَحِمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ رَحِمَهُمَا تَعَطَّى مِنْ تَشَاءَ مِنْهُمْ وَ تَمَتَّعَ مِنْ تَشَاءَ اَوْ رَحِمَنِي رَحْمَةً تَغْنَنِي بِهَا عَنْ سِوَاكَ وَاللّٰهُ اعْلَمُ۔

ابن جریرؒ نے سعید اور مکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حجاج بن عمرو جو عمرو بن اشرف کا حلیف تھا اور ابن ابی القین اور قیس بن زید قینوں نے انصار کے چند آدمیوں سے اندرونی دوستی کا انتہی تاکہ دین کی طرف سے ان کو اور غلاموں اور برکلاؤں، برقعہ بن منذر اور عبد اللہ بن جبیر اور مسجد بن خثیمہ نے انصار سے کہا آپ لوگ ان یہودیوں سے بچتے رہیں کہیں دین کی طرف سے آپ کو برکات نہ دیں انصار نے اندرونی دوستی ترک کرنے سے انکار کر دیا اس پر آیت ذیل کا نزول ہوا۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
یعنی نہ بنائیں مؤمن کو کافروں کو دوست اہل ایمان کو پھوڑ کر، مؤمنوں کو کافروں سے موالات کی ممانعت فرمادی خواہ رشتہ داری کی صورت میں ہو یا دوستی کی شکل میں یا جہاد اور دینی امور میں طلب امداد کے طور پر ہو (سب کی ممانعت فرمادی) اِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کی دوستی مؤمنوں کی دوستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دو دشمنوں سے بیک وقت دوستی ممکن نہیں کفار کی دوستی بجائے خود بھی بری ہے اور اس لئے بھی بری ہے کہ مسلمانوں کی دوستی سے محروم ہو جائے کا سبب ہے۔

بغویؒ نے ماقبل کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول حضرت حاطب بن ابی بلتعہ وغیرہ کے متعلق ہوا تھا جو کفار مکہ سے دوستی کا اہتمام کرتے تھے اور کلمی کا قول بروایت ابو صالحؒ بغویؒ نے یہ نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول عبد اللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھیوں کے بارہ میں ہوا جو مشرکوں اور یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان کو اس امید پر پہنچاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اہل ایمان کو منافقوں کے عمل سے

روک پڑا۔

..... فصل ..... ﴿﴾

محض اللہ کی خوشنودی کے لئے دوستی اور دشمنی کرنا، ایمان کا ایک عظیم الشان دروازہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، متفق علیہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی، متفق علیہ، حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک اپنے ساتھ رکھنے والا اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھونکنے والا، مشک اپنے پاس رکھنے والا یا تو مفت تجھے مشک دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور نہ ہوگا تو خوشبو تو بہر حال تجھے مہونے گی اور بھٹی دھونکنے والا تیرے کپڑے جلادے گا یا کم سے کم تجھے اس کی طرف سے بدبو آئے گی، متفق علیہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذرؓ سے فرمایا، ابوذر! ایمان (کے حصول) کا کونسا قبضہ (ذریعہ) سب سے زیادہ مضبوط ہے ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا، اللہ کے لئے دوستی۔ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے محبت اور بغض رکھنا۔ (رواد اللہ تعالیٰ فی الغیب) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ رواد احمد و ابو داؤد۔ اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ
اور جو ایسا کرے گا یعنی کافروں سے اندرونی دوستی کرے گا۔

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ
تو اللہ سے اس کا کچھ بھی دوستی کا تعلق نہیں۔ دشمنی کی توہین اہلدار تحقیر کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کی کم سے کم مقدار میں بھی اس کا دخل نہیں یعنی کافروں کی دوستی۔ جس طرح مومنوں کی دوستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر شروع میں ہی بجائے مین قوین المؤمنین کے من دون اللہ و المؤمنین کہہ دیا جاتا تو بیان کردہ مطلب او اہو جاتا لیکن اللہ کی دوستی سے محرومی کا اہتمام پر زور عبارت میں نہ ہوتا اس لئے آیت فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ کو (مستقل طور پر) ذکر کیا۔
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ
مگر یہ کہ کافروں کی طرف سے تم کو کچھ شر کا اندیشہ ہو۔ تو کفار سے (ظاہری) دوستی جائز ہے اور اللہ کی دوستی سے محرومی نہ ہوگی۔

اس استثناء مفرغ کا معنوی حیثیت ہے مذکور بالا دونوں جملوں سے تعلق ہے یعنی کافروں سے موالات سوائے خوف کے وقت کے اور کسی وقت جائز نہیں اور جو شخص سوائے وقت خوف کے اور کسی وقت ایسا کرے گا اس کو اللہ کی دوستی بالکل حاصل نہ ہوگی۔

انقاء باب اتعال (مصدر) وقایہ سے ماخوذ ہے یعنی کافروں سے اپنے کو بچانا اور اس بچاؤ کے لئے شر سے ڈرنا لازم ہے اس لئے بعض لوگوں نے الا ان تقولوا کا ترجمہ کیا ہے مگر یہ کہ تم کو اندیشہ ہو تقاضا اور تقویٰ اور تقیہ اور تقویٰ سب مصادر ہیں (اور ان کا باب ثلاثی مجرد ہے) مگر باب تفعّل ثلاثی مزید کے بعد آجاتے ہیں معلومہ میں توبیۃ تقاضا بولا جاتا ہے ہاں اہلبیت کے بعد اگر مصدر ذکر کیا جاتا ہے تو انقاء کہا جاتا ہے۔

اس جگہ مصدر یا تو بمعنی مصدر ہی ہے یعنی موالات کفار جائز نہیں، مگر اس وقت کہ تم کو ان کی طرف سے شر کا کوئی اندیشہ ہو یا مصدر بمعنی اسم مفعول ہے یعنی موالات کفار اس وقت جائز ہے کہ کفار کی طرف سے تم کو کسی اندیشہ ناک چیز کا ڈر ہو۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ کافروں کے شر سے اندیشہ کے وقت ان سے موالات جائز ہے۔ لیکن ناجائز کا جو لازماً بقدر ضرورت ہوتا ہے اس لئے صرف ظاہری دوستی جائز ہوگی اندرونی دوستی ناجائز نہیں ہو سکتی۔ اور کافروں کی دوستی میں کسی حرام

خون یا حرام مال کو حلال قرار دینا یا گناہ کا ارتکاب کرنا یا کافروں کو مسلمانوں کی نقصان رساں تدبیریں بتانا یا مسلمانوں کے رازوں سے واقف کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے تصور اسلام کے بعد تہذیب کرنے کو ناجائز کہا ہے کیونکہ حضرت معاویہ بن جہل کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں جب تک دین کا انتظام نہ ہوا تھا اور اسلام میں قوت نہ آئی تھی تہذیب جائز تھا لیکن اب مسلمانوں کے لئے دشمن سے تہذیب کرنا جائز نہیں۔

وَيُحِبُّونَ رُكْعَهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
ہو جانا بیان کیا تھا اب مزید بڑداشت کے لئے فرمایا کہ اللہ تم کو اپنی ناراضگی اور عذاب سے ڈرا رہا ہے جو مولات کفار کی صورت میں ہو گا۔

نفس کا ذکر عذاب کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا تاکہ کافروں کی طرف سے جس شر کا اندیشہ ہو اس کی پروا نہ رہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ولایت کفار جس کی ممانعت کی جا رہی ہے انتہائی بری ہے۔

قُلْ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى
اور اللہ کے پاس تم کو جانا ہے یہ مزید وعید ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اسی کے پاس تمہیں جانا ہے۔

قُلْ إِنْ تَحِبُّوا صَافِي صُدُورِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اے محمد ﷺ کہہ دو کہ کافروں کی مولات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو ہر حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپانا اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
یہ جملہ اسرار و معنی
ہے جزاء پر اس کا عطف نہیں ہے اور کلام سابق کی گویا علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جب کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں اور وہ سب پر قابو رکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی حالت اس سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے۔

عوام کی نظر کی رسائی چونکہ صرف آسمان و زمین تک ہے اس لئے انہی کا ذکر کیا مگر مقصود تمام کائنات ہے ہر چیز کا وجود اسی کے علم و قدرت سے ہے پھر اس کیلئے کوئی چیز کس طرح پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ علم و قدرت کی ہم گیری کی صراحت کر کے بعد رُکْعہ اللہ نفسہ کے مضمون کی توضیح مقصود ہے کہ جب اللہ کا علم ہم گیر اور قدرت محیط کل ہے تو اس کی ہر فرمانی پر جرات کرنی خلاف عقل ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اللہ سے ایسی کوئی چیز مخفی نہیں جس کے ذریعہ سے تم کو عذاب دیا جاسکا ہو اور اس کے قابو میں ہر چیز ہے پس وہ جس طرح چاہے گا دنیا و آخرت یا دونوں جگہ تم کو عذاب دے گا اور کوئی شبہ نہیں اس حقیقت میں کہ کافروں سے مولات اور دین میں بدعت دیوی عذاب کو ذلت اور عکس کی صورت میں لانے والی ہے۔

يَوْمَ تَحْشُرُهُمْ فِي الْأَنْفُسِ فَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءٍ تَقُولُونَ لَا تَنْبَغِيهَا وَلَا يَنْبَغِيهَا أَفَبِعَيْنٍ
جس روز کہ ہر شخص اپنی ہی ہوئی ہر نیکی (یا نیکی کے ثواب) کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو بدی کی ہوگی اس کو بھی سامنے موجود پائے گا۔ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے عمل بد کے درمیان ایسی مسافت ہوتی کہ عمل بد کی شکل ہی سامنے نہ آتی) یَوْمَ تَحْشُرُهُمْ تَعْلَمُونَ کا تعلق قَوْلُہ سے ہے ماسمو صولہ ہے شرط یہ نہیں ہے اسی لئے قَوْلُہ مرفوع ہے تَجِدُہ کا معنی ہے تَبْصِيْث (پائے گا) اور مُحْضَرًا حال ہے دوسرا مفعول نہیں ہے کیونکہ جو تَجِدُہ بمعنی تَبْصِيْث ہو اس کو دوسرے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مَسْمُوعًا کا معنی ہے مَسْمُوعًا مَعْمَلْتُمْ مِنْ خَيْرٍ ہے۔ اس صورت میں غالباً نفس سے مراد وہ ایماندار نفس جس نے کچھ اچھے کام کئے ہوں اور کچھ برے۔ رہے وہ لوگ جن کی صرف نیکیاں ہی ہوں بدی کوئی نہ ہو (جیسے انبیاء) یا صرف بدیاں ہی ہوں نیکی کوئی نہ ہو، تو ان کا حال مذکورہ کلام کے مفہوم پر قیاس کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی مہربانی سے علی الاعلان مؤمن کے اچھے اعمال اس کے سامنے لائے گا مگر برے

عمل دوسروں کے سامنے نہ لائے گا بلکہ وہ خود اپنے گناہ محسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اللہ اس کے گناہوں کی اطلاع ہی نہ دے اور اہلدار کرتاہی ہو تو پورے پورے کے اندر صرف اسی کو مطلع کر دے۔ لیکن میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مؤمن کو قریب بلا کر اپنی عقل اس پر رکھ کر خیرہ طور پر فرمائے گا کیا تو اپنے فلاں گناہ سے واقف ہے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے۔ بندہ عرض کرے گا بیشک میرے رب (مجھے معلوم ہے) جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور بندہ خیال کرے گا کہ اب میں جاہ ہوا تو اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں حیرے گناہ چھپائے اور کج معاف کرتا ہوں اس کے بعد نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دیدیا جائے گا۔ رہے کافر اور منافق تو ان کے متعلق سب مخلوق کے سامنے نہ لائی جائے گی کہ **هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰیٰ رَبِّهِمْ اَلَا لعنة اللہ علی الظّٰلِمین**۔

لیکن اگر تھکد کا معنی **تَعْلَمُ** ہو تو **مُحَضَّرًا** دوسرا مفعول ہو گا اور **مَاعَمِلْتَ** سہا مفعول یعنی خیرہ شکر کو حاضر جانے کا۔ **تَوَدُّ** کے اندر تمنا کا معنی ہے لیوذا کہ (برائے تحسین کلام) یا مصدر یہ۔ **بَیِّنَةٌ** کی تفسیر **یَوْمَ** کی طرف یا **مَاعَمِلْتَ** میں **سُوءٍ** کی طرف راجع ہے۔

پورا مطلب اس طرح ہو گا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں کو یا نیکیوں کے صحیفہ کو یا ان کے ثواب کو پالے گا نیکی یا صحیفہ یا ثواب سامنے ہو گا اسی طرح عمل شر کو یا اس کے صحیفہ کو یا اس کے عذاب کو یا شر کا صحیفہ یا اس کا عذاب سامنے ہو گا یا خیر و شر دونوں کا بدلہ پائے گا جو اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت اس کی تمنا ہوگی کہ اس کے لئے روز جزا کے درمیان ایک بڑی مسافت حائل ہو جائے۔ اگرچہ یہ نیک اعمال بھی اس کے سامنے لائے جائیں گے لیکن عمل شر کی وجہ سے اس کی یہ تمنا ہوگی کیونکہ ضرر کے خوف کے وقت اس کو نیکی کے فائدہ کی امید نہیں رہے گی۔ اللہ کا معنی ہے مدت اور آخری حد مسافت۔ حسن بصریؒ نے فرمایا۔ ہر آدمی کو یہ تمنا ہوگی کہ اس کی بدی اس کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ بعض لوگوں نے **تَوَدُّ** کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دو شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس نے یہ (برے کام) نہ کئے ہوتے۔

ممکن ہے کہ **تَوَدُّ** کا اعلق **فَیَذِیْرَ** سے ہو، یوں تو اللہ ہر زمانہ میں قدر ہے اس کی قدرت سے کوئی وقت خارج نہیں لیکن قیامت کا دن سرور بڑا کا ہو گا (اس لئے اس روز خصوصیت کے ساتھ اس کی قدرت کا تصور ہو گا) مطلب یہ کہ اللہ تم کو ہر طرح ثواب و عذاب دیتے ہیں اس روز قادر ہو گا جبکہ ہر شخص کا اجماع کیا ہو اس لئے آئے گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **یَوْمَ** کو **اَوَّلَ** کے معنی میں لیا جائے یعنی اس دن کو یاد کرو جب ایسا ایسا ہو گا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ **یَوْمَ** کو **یَحْیِیْدُرْکُمْ** اللہ کا مفعول لیا جائے یعنی اللہ تم کو ڈراتا ہے اس دن کے عذاب سے جبکہ ایسا ہو گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **مَاعَمِلْتَ** میں **خَبْرٌ** **مُحَضَّرًا** پر جملہ ختم ہو جائے اور **مَاعَمِلْتَ** میں **سُوءٌ** مبتدا ہو اور **تَوَدُّ** خبر ہو اور **مَاعَمِلْتَ** میں **سُوءٌ** میں واو استیفاف کے لئے ہو۔ یا **وَاذْهَابًا** ہو اور **تَوَدُّ** کے دوسرے مفعول کی جگہ میں **تَوَدُّ** ہو۔ یعنی جس شخص نے جو برا عمل کیا ہو گا اس کو وہ اتنا ہولناک سمجھے گا کہ اپنے لئے اس عمل کے درمیان مسافت بیدہ ہو جائے کا خواست گار ہو گا۔

حضرت عدی بن حاتمؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے لئے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گا اور نہ کوئی حجاب مان ہو گا وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسی کو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے پہلے کئے ہوں گے اور بائیں طرف دیکھے گا جب بھی سابقہ اعمال دکھائی دیں گے اور سامنے دیکھے گا تو تم کے سامنے آگ ہی آگ دکھائی دے گی پس آگ سے بچو اگرچہ مجبوراً کا ایک کھڑائی دے سکے۔ متفق علیہ **وَيَحْيٰی رَبُّہٗ اللہ نَفْسَہٗ**۔

یہ جملہ مستقل مفعول رکھتا ہے۔ سابق کی تکرار نہیں ہے کیونکہ پہلے کافروں کی

موالات کے عذاب سے ڈرایا تھا اور اس جملہ میں ترکیب و اجابت اور ارتکاب معاصی سے ڈرایا ہے۔

اور اللہ مؤمن بندوں پر بڑا مہربان ہے پچھلی آیت میں کفار سے اللہ کے برتاؤ کا بیان

وَاللّٰہُ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ

تھا اور اس آیت میں مومنوں کے ساتھ معاملہ کا انعقاد ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گزشتہ جملہ کی یہ جملہ علت ہو یعنی اللہ تم کو ڈراتا ہے اس لئے کہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے ان کی اصلاح چاہتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
ابن جریر اور ابن المنذر نے حسن بصریؒ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے کہا محمدؐ خدا کی قسم ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں اس پر آیت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ النازل ہوئی۔

ابن اسحاقؒ اور ابن جریرؒ نے محمد بن جعفر بن زبیر کا قول نقل کیا ہے کہ وفدِ نجران نے کہا تھا ہم مسیح کی پرستش اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ آیت کا نزول یسود و نصاریٰ کے حق میں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا نحن أبناء الله واجباءہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ کچھ قریشیوں نے کعبہ کے اندر بت نصب کئے تھے اور ان پر شتر مرغ کے انڈے لٹکائے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں پسائی تھیں اور ان کو بھدے کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر کچھ توقف کیا اور فرمایا اے گروہ قریش تم نے اپنے باپ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے طریقہ کی مخالفت کی۔ قریشی کہنے لگے ہم تو اللہ ہی کی محبت میں ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا کے قرب میں پہنچادیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

حُبُّ حَبِيبٍ حَبِيبٌ حَبِيبٌ مَحَبَّةٌ سب مصدر ہیں اس سے ماضی أَحَبَّ مضارع يُحِبُّ اور اسم مفعول مَحْبُوب آتا ہے اور یہ سب خلاف قیاس آتا ہے مَحَبَّةٌ اسم مفعول قلیل الاستعمال ہے باب ضرب سے نَبِیُّہُ (بروزن ضَرْبُہُ) اور أَحَبَّہُ (بروزن أَضْبَرُہُ) مثلاً ہے۔

محبت کے دل کا محبوب کے خیال میں مشغول رہنا اور ایسا استغراق ہو جانا کہ دوسرے کی طرف توجہ نہ رہے اور کسی وقت خیال محبوب کی طرف توجہ اور اشتغال کے بغیر چارہ ہی نہ ہو یہ محبت کا مفہوم ہے یہی مطلب ہے اس قول کا کہ عشق دل کی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو سوخت کر دیتی ہے یعنی ہر چیز کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیتی ہے، محبوب کے سوا ہر شے کا تصور مٹا دیتی ہے گویا محبت کی نظر میں محبوب کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کو اپنی ہستی بھی نظر نہیں آتی ہر ماسوا تصور محبوب میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس مغلوب المالی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو طبعاً کوئی چیز پسند آتی ہے جو محبوب کو پسند ہو اور اس چیز سے ذاتی نفرت ہو جاتی ہے جس سے محبوب کو نفرت ہو وہ ہر وقت مرضی محبوب کا خواستگار ہوتا ہے اس کو نہ تو اب اور فائدہ کا لالچ رہتا ہے نہ عذاب اور ضرر کا اندیشہ اگرچہ باہر مرض اس کی طلب میں طمع اور خوف کی آمیزش ہوتی ہے (مگر آلاش نہیں ہوتی اس کی اصل غرض محبوب کی خوشنودی کی طلب ہوتی ہے)۔

یہ تو بندہ کی محبت کی حقیقت ہے، رہی اللہ کی محبت بندہ سے تو ظاہر ہے کہ اللہ قلب، استغراق تصور اور اشتغال سے پاک ہے اس کو ایسی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی کہ دوسری طرف توجہ نہ رہے اس کی محبت ایک سادہ اہل کلام ہے جو بندہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دوسرے کی طرف بندوں کو مائل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی طرف سے اسی کشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا اور اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ پس بندہ کی محبت اللہ کی محبت کی شاخ اور اس کا ساق ہے۔ اصل محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ۱ وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً یَّتَیِّبُی دُوسری جگہ فرمایا یُحِبُّوْنَہُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُمْ سے پہلے اسی لئے ذکر کیا کہ اصل محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے بعد بندہ اس کی طرف کھینچتا ہے۔

ہم نے محبت ذاتیہ کی یہ حقیقت بیان کی ہے۔ لیکن بیناوی نے محبت کی تعریف کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی میں کوئی کمال جان لیتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس میلان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو اختیار کرے جو اس کو محبوب

سے قریب گردیں۔ اسی میلان اور لمس کے چمکاؤ کا نام محبت ہے۔ یہ عفا کی محبت کی تعریف ہے جو محبت ذاتیہ سے کوسوں دور ہے۔ یہ محبتوں میں سے محبت اس لئے نہیں ہوتی کہ بچہ کے اندر اس کو کوئی کمال نظر آتا ہے بلکہ (بالکل بے غرض) ایک قلبی کھینچاؤ ہوتا ہے۔ ماں کی محبت، محبت ذاتیہ کے قریب قریب تو ہوتی ہے مگر بعینہ محبت ذاتیہ نہیں ہوتی کیونکہ اس محبت کی جہاں نفس اس بات پر ہوتی ہے کہ ماں جانتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ محبت الہی کا درجہ اس سے بہت اونچا ہے (وہاں رشتہ نسب کا شائبہ بھی نہیں ہے)۔ محبت وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہؓ سے صرف روایت آئی ہے جس کے الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ کی سورتیں ہیں اس لئے ایک رحمت مخلوق کو تقسیم کی ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لئے رکھے چھوڑی ہیں (جن کا ظہور کامل قیامت کے دن ہوگا) بغویؒ نے بیان کیا ہے کہ اللہ سے بندہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اس کی اطاعت اختیار کرے اور اس کی مرضی کا طلب گار رہے اور بندہ سے اللہ کی محبت کا یہ معنی ہے کہ اللہ بندہ کی تعریف کرے اور اس کو ثواب دے اور اس کی مغفرت کر دے۔ بغویؒ کا یہ بیان محبت کی تعریف فیض سے بلکہ تقاضائے محبت کا اظہار ہے۔

فَاتَّبِعُونِي یعنی تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ فانیؒ یہ کہتا ہے کہ محبت طلب مرضی کا سبب ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند یہ شخص عقل سے بغیر اللہ کی اطاعت کے معلوم نہیں ہو سکتا اور اللہ کی طرف سے اطاعت پیغمبروں ہی کی معرفت سے آتی ہے پس محبت خدا، اتباع انبیاء کا سبب ہے، اتباع انبیاء ہی سے دل میں محبت الہی کا ہونا اور اتباع رسول نہ کرنے سے محبت کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے لہذا اگر کوئی محبت خدا کا دعویٰ اور طریقہ رسول اللہ کے خلاف ہو، تو وہ جھوٹا ہے جس کو اللہ کی کتاب جھوٹا قرار دے رہی ہے۔

يُحِبُّكَ اللَّهُ یہ امر کا جواب ہے یعنی اگر میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم کو پسند فرمائے گا۔

..... ایک سوال .....

اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ سے اللہ کی محبت اتباع انبیاء پر موقوف ہے اور اتباع انبیاء اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہو نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ سے اللہ کی محبت اس وقت ہوگی جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو۔ مگر بیان سابق سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ سے بندہ کی محبت بعد کو ہوتی ہے اور بندہ سے اللہ کی محبت پہلے۔ محبت بعد نتیجہ ہے محبت اللہ کا، یہ تو اٹھلا ہوا دور (منطقی پھر) ہے۔

..... جواب .....

سابق میں جس محبت کا بیان تھا وہ اور تھی اور یہ محبت اس کے علاوہ ہے۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے دو محبتیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی اور دوسری آخری۔ دونوں کے وسط میں اللہ سے بندہ کی محبت ہوتی ہے۔ اول اللہ کی طرف سے وہی محبت ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی اس کے نتیجہ میں بندہ اللہ کی طرف کھینچا اور اتباع انبیاء کر تا ہے۔

اتباع انبیاء کے بعد اللہ کی طرف سے بندہ کی ایک اور محبت ہوتی ہے یعنی اللہ بندہ پر رحم اور کامل مہربانی کر تا ہے یہ مہربانی اور محبت وہی ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کی سورتیں ہیں۔ سو میں سے ایک رحمت تو اس نے مخلوق کو ہانپ دی ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے اور ننانوے رحمتیں اپنے اولیاء کے لئے اس نے رکھ چھوڑی ہیں۔ چونکہ اس آخری محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ بندہ پر رحمت فرمائے اور اس کی مغفرت کر دے اس لئے فرمایا۔

وَيَعْفُ عَنْكَ ذُنُوبُكَ وَأَنَّكَ تَعْفُو عَنْ رِجَالِكَ اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ بہت

معااف کرنے والا بہرے والا ہے۔

بغویؒ نے بیان کیا ہے کہ جب آیت فَاتَّبِعُونِي نازل ہوئی تو عبد اللہ بن ابی (مناقیق) نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد آپنی

اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں اور ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے ویسی ہی محبت کریں جیسے نصرائی عیسیٰ سے کرتے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ رسول کی حیثیت سے رسول کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (امت میں ہوتے ہوئے) انکار کون کر سکتا ہے فرمایا جس نے میرا کمالا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میرا کمانہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ متفق علیہ۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جنت کے داخل کو اپنی اطاعت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد ﷺ ہی نے اللہ کے فرمان برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز قائم کر دیا ہے۔ رواہ البخاری فی حدیث طویل عن جابر۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنِيعُوا لَهُمْ شَاقَّ الْحَرْبِ
پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی۔ تو تو انہی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مضارع کا بھی۔ مؤخر الذکر صورت میں خطاب کی تاہ حذف کر دی گئی ہے اصل میں قَتَلُوا تَوَلَّوْا تھا۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(تو) سمجھ لو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اصل میں کلام یوں ہونا چاہئے تھا کہ اللہ تم سے محبت نہیں رکھتا، لیکن عام ضابطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا اسی کے ذیل میں یہ بھی آگیا کہ اللہ تم سے محبت نہیں رکھتا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جزاء محذوف ہو اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اس کی دلیل ہو اور مدلول کی جگہ دلیل کو ذکر کر دیا۔ (تاکہ کلام میں قوت پیدا ہو جائے) یعنی اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی محبت مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر کی اطاعت سے روگردانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایسے بندہ سے محبت نہیں کرتا (اور جب اللہ کی طرف سے جذب نہیں تو بندہ کی طرف سے بھی اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کی وہ محبت جو بصورت مغفرت و رحمت ظاہر ہوتی ہے اس سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے)۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
بلاشبہ اللہ نے چن لیا۔ اصطفا (ماضی) اصطفاء (مصدر) باب فعال، صفوۃ سے ماخوذ ہے۔ صفوۃ کا معنی ہے خالص۔ یعنی اللہ نے اپنے لئے اپنی محبت کے لئے اور اپنی رسالت کے لئے چن لیا۔

أَدَمَ
آدم کو جو سب انسانوں کے باپ تھے یہاں تک کہ ملائکہ سے ان کو سجدہ کر لیا جنت میں ان کا مسکن بنایا ماضی کی نسل سے تمام انبیاء کو پیدا کیا، آپ اول ترین نبی تھے۔

وَنُوحًا
اور نوح کو، پہلے سب لوگ شریعت الہی اور دین آدم پر تھے پھر ان میں پھوٹ بڑی اور کافر ہو گئے تو اللہ نے سب لوگوں میں سے حضرت نوح کو نبوت کے لئے چن لیا آپ ﷺ کی بددعا سے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا اور صرف آپ کی نسل کو باقی رکھا۔

وَالْإِسْمَاعِيلَ وَالْيَحْيَىٰ وَإِسْحَاقَ
اور ابراہیم و عمران کی اولاد کو بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں جگہ آل کا لفظ

زائد ہے، ابراہیم و عمران مراد ہیں جیسے آیت بقیۃ من مانتہرک ال موسیٰ و آل ہارون میں لفظ آل زائد ہے اور موسیٰ و ہارون مراد ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ آل ابراہیم سے مراد ہیں اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسحاق اور تمام اسرائیلی خطمیر اور محمد ﷺ اور عمران سے بقول متعلق مراد ہیں عمران، بن مضر، بن قحط، بن لادی بن یعقوب، یہی عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد تھے۔ بعض نے کہا کہ عمران بن ماثان مراد ہیں۔ ماثان حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے اور یہ عمران حضرت مریم کے والد تھے۔

یعنی اللہ کے سامنے معذرت پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ نہ لڑکی کو ہی بہت اہمیت کی خدمت کے لئے نہ دے دے
کیا (اور دستور کے خلاف کیا اس لئے ناجی بچوری ظاہر کی)۔

یہ کلام بالکل ابتدائی ہے ماحول سے اس کا نطق نہیں اس سے پیدا شدہ بھی کی
حکمت اور لڑکی کی حالت سے حد کی جو اقیقت ظاہر کی گئی ہے۔ اس عاصمہ ابو بکر اور یعقوب کی قرأت و مشافہت پسینہ شکم تھا
اس وقت یہ حد کے کلام کا جز ہو گا۔ حد نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے کہا کہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے خدا کو بخوبی
واقفیت ہے ممکن ہے اس کی اس میں کوئی معلومت ہو اور یہ لڑکی لڑکے سے بہتر ہو۔

وَلَيْسَ الْمَالُ كَالْكَوْكَبِ الْأَنْثَى
یعقوب وغیرہ کی قرأت پر یہ جملہ بھی حد کے کلام کا جز ہو گا اور اللہ کو نیز
الانسی میں غلبہ لام یعنی ہو گا یعنی لڑکا چونکہ طاقتور اور مضبوط ہو گا ہے مگر چاہی خدمت کر سکے اور لڑکی کمزور ہوتی ہے پھر
اس کو عوارض نسوانی بھی ہوتے ہیں اس لئے مگر چاہی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لئے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا (اور)
میں نے لڑکی جتنی ہے وہ مگر چاہی خدمت کس طرح کر سکے گی)۔

لیکن مشہور قرأت پر یہ جملہ معترضہ ہو گا اور اللہ کا مقولہ ہو گا اس وقت دونوں جگہ غلبہ لام حمدی ہو گا یعنی وہ لڑکا جو حد
نے انکا تھا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا جو اس کو دی گئی۔ بلکہ وہ لڑکی اس لڑکے سے افضل تھی (اللہ کو اس کے بھن سے ایک
عظیم الشان ذخیرہ کو یاد کر پھر عریب طریقہ سے پیدا کرنا مقصود تھا) مؤخر الذکر تشریح کو لب مطلب سے مترجم لب مطلب پر
ایست الانسی کا لفظ کہنا چاہئے تھا (یعنی سب یہ لڑکے کو اور حد لڑکی کو قرار دے کر نفی نشیہ کرنی چاہئے تھی)۔

قُلْ لِي سَمْعِيهَا مَوْجِدٌ
یہ بھی حد کے کلام کا جز ہے مریم کا سنی ہے عابدہ حد نے بھی کا نام عابدہ ابن امیہ پر
دکھا کہ اللہ اس کو عابدہ بنادے۔ یعنی میں نے ہی اس کا نام مریم رکھا ہے مریم یہ مریمانی کی مستحق ہے نام رکھنے والا اس کا
باب بھی نہیں ہے۔

قُلْ لِي سَمْعِيهَا مَوْجِدٌ وَذَرِيَّتُهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا
اور میں شیطان مردود سے بچانے کے لئے
اس کو اور اس کی اولاد کو حیرتی بنا دیتی ہوں۔ اصل لغت میں رجم کا معنی ہے بھڑکاؤ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بچہ پیدا ہو تا ہے پیدائش کے وقت شیطان
اس کو ضرور مس کرتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جڑتا ہے سوائے مریم اور اس کے بچے کے (کہ شیطان نے پیدائش کے وقت ان کو
مس نہیں کیا) (متفق علیہ) یعنی حد کی اس دعا کی برکت سے (مریم اور ان کا بچہ شیطان کے مس سے محفوظ رہے) حضرت
ابوہریرہ کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اولاد کو تم کے دونوں پسلوں میں شیطان انگلی سے (پیدائش کے
وقت) ٹھونک دیتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے شیطان ان کے ٹھونک دینے چلا تھا مگر پروردگار ٹھونک نہ سکا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت قاطرہ کا کاج جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ
سے کیا تو فرمایا اے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری چٹا میں دیتا ہوں۔ حضرت علی سے بھی کیا فرمایا تھا۔
وہ کہ ابن حبان من حدیث اس رضی اللہ عنہ۔

ظاہر ہے کہ حد کی دعا سے رسول اللہ ﷺ کی دعا زیادہ قاطع قبول ہے لہذا مجھے امید ہے کہ حضرت سیدہ اور آپ ﷺ کی
اولاد (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہو گا اور شیطان نے ان کو چھوا بھی نہ ہو گا اس
صورث میں حضرت مریم اور ان کے بچے کے لئے شیطان کے عدم مس کی خصوصیت حقیقی نہیں ہو گی انسانی ہو گی یعنی ہر بچہ
کو پیدائش کے وقت عام طور پر شیطان ٹھونکا دیتا ہے (کچھ خاص خاص افراد مستثنیٰ بھی ہیں جیسے حضرت مریم اور ان کے بچے
(اور حضرت قاطرہ اور ان کی اولاد) کو اللہ نے محفوظ رکھا۔

فَذَرِيَّتُهَا
پس اللہ نے حد سے مریم کو قبول کر لیا پیدائش دے دی ہے لہذا مؤخر الذکر ترجمہ پر غفلت و اشتغال

کے معنی میں ہوگا جسے تَعَجُّلِ اسْتَعْلٰی کے معنی میں آتا ہے۔

قبول وہ ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو قبول کیا جائے (مثلاً کھانا روٹی پیاز وغیرہ)۔
 مسرت، اترش روٹی وغیرہ) جیسے سقوۃ و نور لندود (ہاں) جس سے بھیجک لی جاتی ہے۔ جھگڑے کی چیز) کسی اللہ نے اچھے
 طریقہ سے سریم کو قبول کیا قبول کیا جگہ مصدر نہیں ہے ورت قبولاً حسناً کہا جائے اگر مصدر ہی سہی لیا جائے تو (تلاویں
 کرنی ہوگی)

تقدیر کا نام اس طرح ہوگی فَتَحْتَهَا دَعَّيْهَا بِأَمْرِ دُخَى قَبُولِہِ حَسْبِ حضرت مریمؑ کو بغیر کسی سابق عمل اور کوشش کے اللہ نے اپنی مہربانی سے برگزیدہ بنادیا، سارے جہان کی عورتوں اور فضیلت حاصل کی، معاشی اور حیض سے پاک رکھا، اس لئے جس قبول حسن کے ساتھ اللہ نے ان کو لیا، اس سے مراد ہے غن کو لوگوں کا ساتیوں جو درجہ مرادیت و محبوبیت پر فائز ہونے پر۔ ان لوگوں کا قبول مراد حسن جو ان کی ثروت و امتداد ہیں (کہ اللہ کے فضل سے ہوتے راست پر چلتے ہوئے ہر وقت مرعیٰ الہی کے طلب کا کر رہتے ہیں آخر کار اللہ ان کے احوال کو قبول فرماتا ہے) اور معدوی معنی کی صورت میں قبول سے مراد وہ جگہ امر کی وجہ سے قبول کرنا جس کو ہم انحصار بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح تمام منتخب لوگوں کے قصین کا میدان انکی انحصار ہو جائے اسی طرح حضرت مریمؑ کے قصین کا باعث بھی انکی انحصار انکی تھا (یعنی اللہ نے اپنی طرف سے مریمؑ کے اندر ایک خصوصیت رکھی تھی جو مریمؑ کے منتخب ہونے کا باعث ہوئی)۔

[illegible]

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ

اور اللہ نے ذکر کیا کہ سریم کا گھٹیا بیویا نقل کی ضمیر بند کی طرف راجع ہے کیونکہ تمام لوہاں میں یہ بات راجع ہے کہ یہ سب کام اللہ ہی کے حتم سے ہوتے (اس لئے راجع کا پہلے ذکر ضروری نہیں) یاد تھا کہ کی طرف ضمیر راجع ہے۔ بعض قرائن میں اختلاف غیر تعجب ہے۔ کہ آیا ہے۔ بصورت کے نزدیک ذکر علیہ السلام قابل ہے یعنی ذکر کیا، سریم کے ذمہ داری پر کوئیوں کے نزدیک: ذکر علیہ السلام مشغول ہے یعنی اللہ نے فرمایا انا ازی کے بعد ذکر کیا کو سریم کا ذمہ داری پر۔

ذکر کیا میں لائن بن مسلم بن صدوق حضرت سلیمان کی نسل میں سے تھے۔ صدوق حضرت سلیمان کا بیٹا تھا حضرت ازکر کیا نے سریم کے لئے ایک حجرہ بنوایا اور ۱۰۰۰ چاندی کے لئے ایک عورت مقرر کر دی۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ

حضرت یحییٰ کی ماں یعنی مریمؑ کی خالہ کو مریمؑ کی گھمبہداشت اور پرورش پر مقرر کیا۔ جب مریمؑ جوان ہو گئیں تو ان کے لئے مسجد کے اندر ایک بالا خانہ بنوایا جس کا دروازہ مسجد کے اندر تھا اور بغیر زینہ کے اس بالا خانہ پر چڑھنا ممکن نہ تھا جیسے آج کل کعبہ کا دروازہ ہے۔ حضرت ذکریاؑ کے علاوہ کوئی بالا خانہ پر مریمؑ علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا تھا آپ ہی کھانے پینے کی چیزیں اور بالمش کے لئے ٹیل مریمؑ کو پہنچا کرتے تھے۔

چونکہ یہ جملہ گزشتہ جملہ کی یعنی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِمَا كَانَتْ تَصْنَعُ کی تائید ہے نیز کوئی وجہ جامع بھی نہیں ہے اس لئے حرف عطف نہیں لایا گیا اور کَلَّمَا ظرف زمان (مفعول فیہ) ہے اس میں شرط کا معنی ہے وَحَدَّثَ جو آئندہ آ رہا ہے اس میں عامل سے پیشتر اب سے مراد وہ بالا خانہ ہے جو حضرت ذکریاؑ نے مریمؑ کے لئے بنوایا تھا۔ محراب (گفت میں) سب سے اونچی اور اعلیٰ نشست گاہ کو کہتے ہیں۔ مسجد کو بھی محراب کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے۔ مبرک کا قول ہے کہ محراب کا اطلاق اسی کمرہ پر ہوتا ہے جس پر زینہ کے ذریعہ سے چڑھا جاتا ہو۔ ابن جریرؒ نے ربیع بن انسؒ رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ذکریاؑ نے مریمؑ کو سات دروازوں کے اندر رکھا تھا یعنی جب بھی ذکریاؑ مریمؑ کے پاس بالا خانہ پر جاتے تھے۔

تو ان کے پاس غیر موسیٰ پھل رکھے ہوئے پاتے تھے گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں۔

قَالَ لَهُمُ رَبِّيَ اَنْ لِّكَ هَذَا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
پھل تیرے پاس کہاں سے یا کس طرف سے آئے، مریمؑ جواب دیتی تھیں اللہ کے پاس سے آئے۔ ابن جریرؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مریمؑ کے پاس ان کا رزق جنت سے آتا تھا، حسن بھریؒ نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد مریمؑ نے دودھ پینے کے لئے کسی کا پستان منہ میں نہیں پکڑا بلکہ ان کا رزق جنت سے آتا تھا اور عیسیٰؑ کی طرح انہوں نے بھی بچپن میں ہی بات کی تھی۔

اِنَّ اللّٰهَ يَذَرُ فِیْ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ حَسَابًا
اللہ بلاشبہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یعنی اتنی روزی دیتا ہے کہ کثرت کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا یہ مطلب ہے کہ اپنی مہربانی سے بغیر استحقاق کے عطا فرمایا ہے۔ یہ حد کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا کلام بھی۔

اس قصہ سے لولیاہ کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت ذکریاؑ کا مجزہ قرار دیا ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت ذکریاؑ کو خود یعنی طور پر معلوم نہ تھا کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اسی لئے تو انہوں نے مریمؑ سے پوچھا تھا۔ ابویعلیٰ نے مسند میں حضرت جابرؓ کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو خمیریں روئیاں اور ایک پارچہ گوشت بطور ہدیہ بھیجا، حضور ﷺ نے انہیں لے کر خود ہی حضرت فاطمہؓ کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا مٹی یہ لے لے حضرت سیدہؓ نے طبق کھول کر دیکھا تو اس میں روئیاں اور گوشت بھر ا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا انہی لک ہذا تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا سیدہؓ نے کہا ہومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضور ﷺ نے فرمایا ستائش ہے اس اللہ کے لئے جس نے تم کو زبان بنی اسرائیل کی سردار (مریمؑ) کی طرح کر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ اور حسنؓ و حسینؓ اور سب گھروالوں کو جمع کر کے کھانے کا حکم دیا سب نے پیٹ بھر کر کھالیا اور کھانا بھر گئی مگر رہا تو حضرت سیدہؓ نے بڑوسیوں کو تقسیم کیا۔

هٰذَا لَآئِكَ دَعَا زَكْرِيَّا إِلَيْهَا
جب حضرت ذکریاؑ نے مریمؑ کی کرامت اور رحمت خدا کی وسعت دیکھی اور محسوس کیا کہ خاندانِ دالے سب ختم ہو گئے اور میرا کوئی ایسا بچہ نہیں جو علم و نبوت کا وارث بنے اور آپ کو اندیشہ ہو کہ چچا کی اولاد میرے بعد دین کو کھو بیٹھے گی تو ایسے وقت میں یا اس جگہ دروازے بند کر کے اپنے مالک سے دعا کی اور

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

عرض کیا پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چونکہ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی اور آپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس لئے عرض کیا کہ اپنی طرف سے معنی معمول کے خلاف مجھے اولاد عطا فرما۔ جیسے دستور اسباب کے خلاف تو مریم کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ذریعہ سے مراد ہے اولاد۔ اس کا اطلاق واحد، جمع اور مذکر، مؤنث سب پر ہوتا ہے۔ طیبہ سے مراد ہے نیک۔ گناہوں سے پاک معصوم۔

إِنَّا كُنَّا سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۱۰﴾

فَنَادَاهُ الْمَلَكُ

جس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ اس صورت میں ملائکہ کو بعینہ ذکر کرنا کہنے کے وجہ پر قول مفصل بن مسلمہ یہ ہے کہ جب کسی قول کا فاعل جماعت کا سرور ہوتا ہے تو جماعت کی طرف اس قول کی نسبت صحیح ہوتی ہے کیونکہ سب اپنے سرور کے قول پر متفق ہوتے ہیں۔ جبرئیل بھی سید الملائکہ تھے عموماً ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت رہتی تھی۔ بعض نے یہ معنی بیان کیا کہ الملائکہ سے جنس مراد ہے۔ یعنی فرشتوں کی جنس میں سے کسی نے پکارا جیسے کہا جاتا ہے زید یوسف الخیل زید گھوڑوں پر یعنی کسی نہ کسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔

وَهُوَ قَائِمٌ بِفِئَةِ الْعِزَّةِ ﴿۱۱﴾

اور زکریا اس وقت مسجد کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ زکریا (علیہ السلام) آج اعظم تھے۔ قربانی پیش کرنا اور قربان گاہ کا روزہ گھولنا آپ ہی کے سپرد تھا۔ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا ایک روز قربان گاہ کے پاس مسجد کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ اجازت داخلہ کے منتظر تھے کہ ایک ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے نمودار ہو اور جبرئیل تھے آپ درگاہ جبرئیل نے ندا دی زکریا

أَنْتَ اللَّهُ يَبْكُ لَكَ يَبْكُ

کہ اللہ تم کو گھٹائی کے پیدا ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ گھٹائی کی وجہ قسم یہ ہے کہ مال کے ہاتھ چن کر اللہ نے ان کی وجہ سے بکھو دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی فرمایا۔ قادی نے وجہ قسم یہ بیان کی کہ اللہ نے ان کے دل کو ایمان و اطاعت کی وجہ سے زندگی عطا فرمائی تھی۔ گھٹائی آپ نے گناہ نہیں کیا بلکہ بافرمانی کاروائی بھی نہیں کیا۔

مُصَدِّقًا لِمَقْصُودِهِ قَالَتْ

یٰحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسیٰ کو کلمہ اللہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ آپ بغیر باب کے صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ سب پر مسبب کا اطلاق کر دیا گیا (لفظ کن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مسبب تھا لہذا عیسیٰ کو ہی کلمہ کہہ دیا گیا) بعض نے یہ وجہ قسم بیان کی کہ جس طرح اللہ کے کلام سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ذات سے لوگ ہدایت پاب ہوتے تھے (گویا ہدایت آخری میں آپ کی ذات ہی کلام اللہ تھی) صوفی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا میداء تعین اللہ کی صفت کلامیہ تھی (اسی لئے شیر خواہ کی حالت میں آپ نے کلام کیا تھا)۔

حضرت یحییٰ نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے حضرت یحییٰ کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ زیادہ تھی۔ صحیحین میں حدیث معراج کے ذیل میں آیا ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ باہم خالد زلا بھائی تھے لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یحییٰ مرحوم کی خالہ کے بیٹے تھے (گویا حضرت یحییٰ آپ کے ماموں تھے) اگر روایت کی صحت ثابت ہو جائے تو دونوں میں مطابقت اس طرح ہو جائے گی کہ حدیث میں خالد زلا بھائی قرار دینا برکھیل مجاز ہو گا جیسے رسول اللہ

ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ حالانکہ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ کے والد کے چچا کے بیٹے تھے لیکن مجازاً حضرت فاطمہؓ کے چچا کا بیٹا حضرت علیؓ کو قرار دیا۔ حضرت یحییٰ کی شہادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے سے پہلے ہوئی تھی۔ ابو عبیدہؓ نے کہا یٰحَیُّ یَکَلِمَةُ مِّنَ اللّٰهِ کا معنی ہے یٰحَیُّ یَکَلِمَةُ مِّنَ اللّٰهِ وَ مِّنَ اٰیٰتِ کَلَامِ اللّٰهِ

وَسَمِعْنَا

اور یحییٰ اپنی قوم کے سرور ہوا گے یعنی علم و عبادت، پرہیزگاری اور تمام خصائل خیر میں سب کے

سرور ہوں گے۔ مجاہد نے سیدنا کا ترجمہ کیا ہے عند اللہ معزز بعض نے کہا ایسا حلیم جس کو کسی وجہ سے غصہ نہ آئے۔ سفیان نے کہا حسد نہ کرنے والا۔ بعض نے قاتل اور بعض نے خلی بھی ترجمہ کیا ہے۔ جنید نے کہا سید وہ ہے جس نے دونوں جہان دے کر خالق جہاں کو لے لیا۔

وَحَصَوْنَهَا یہ لفظ حصو سے مشتق ہے۔ حصو کے معنی ہیں بندش روک۔ حضرت یحییٰ عورتوں سے قربت مصطفیٰ نہیں کرتے تھے۔ اس کی علت بعض نے یہ بیان کی کہ آپ پیدائشی نامزد تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یحییٰ پیدائشی نامزد بھی ہوں تب بھی اس جگہ حصو آتا ہے یہ مفہوم مراد نہیں ہے، مقام مدح کا ہے اور عنین ہونا قابل مدح چیز نہیں۔ بلکہ حصو آ سے مراد اپنے نفس کو خواہشات اور لہو و لیس سے روکنے والا۔

ابن جریر ابن ابی اللہ زاین ابی ہاشم اور ابن عساکر نے حضرت عمرؓ بن عاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سامنے بغیر گناہ کئے جائے، سوائے یحییٰ بن زکریا کے اللہ نے خود ان کے متعلق فرمایا ہے۔ وَبَشِّرْهُم بِحُصْوٰۃٍ وَّحْصُوۡرٍ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ کی شرم گاہ کپڑے کی جھار کی طرح تھی (یعنی مادر زاد عنین تھے) حضور ﷺ کا آخری فقرہ کہ یحییٰ کی شرم گاہ کپڑے کی جھار کی طرح تھی۔ حضور ہونے کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ کا بیان ہے۔ حقیقت میں حضور ہونے کا بیان وہ ہے جو اور گزر گیا کہ آپ معصوم تھے بلکہ ابن ابی شیبہ نے (مصنف میں) اور امام احمد نے الزحد میں نیز ابن ابی ہاشم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول موقوف یا ہی نقل بھی کیا ہے جو سابق کی حدیث مرفوعہ سے اسناد کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔

ابن ابی ہاشم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام ابن آدم جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس گناہ کے ساتھ جائیں گے جو ان سے سرزد ہوا ہو گا اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا، سوائے یحییٰ بن زکریا کے کہ وہ سید اور حضور تھے (انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لئے اللہ کے سامنے جائیں گے تو بے گناہ کے جائیں گے) اور نبی تھے اور صالحین کی نسل میں سے تھے اس کے بعد حضور ﷺ نے دست مہدک جھکا کر زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا ان کی شرم گاہ اس ٹکڑے کی طرح تھی۔

عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں قادی کا قول موقوف اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰؑ یحییٰ بن یحییٰ میں کچھ بچوں کی طرف سے گزرے لڑکوں نے ان کو کھیلنے کے لئے بلایا آپ نے فرمایا ہم کھیلنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔

وَتَبَشِّرْهُم بِالصَّٰلِحِیْنَ ۝ اور نبی تھے اور نیکوں کی نسل سے تھے یعنی معصوم انبیاء کی نسل سے تھے۔ یا ان لوگوں میں سے تھے جو صغیر و کبیرہ گناہ سے پاک تھے۔

قَالَ سَمِیۡءُ اَنِّیْ یَکُوْنُ فِیْ عَلَمٍ حضرت زکریاؑ نے جبرائیلؑ کی طرف توجہ دینے بغیر مناجات میں کہا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریاؑ سے اس قول کا صدور بلا اختیار، بھاشاء بشریت ہوا تھا۔ آپ کو عادت قدرت کی اس شکست پر تعجب بھی ہو اور حیرت بھی اور اس بات کو آپ نے بہت بڑا بھی سمجھا مگر یہ سب کچھ طبیعت بشری کے زیر اثر ہوا ابھی طبیعت بشری عقل اور علم پر غالب آجاتی ہے۔ علم اور عقل کا فیصلہ ہے کہ قدرت خدا سے نہ کوئی چیز بعید ہے نہ تعجب انگیز، مگر طبیعت بشری معمولی قدرت کی شکست کو بعید بھی جانتی ہے اور عجیب بھی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لینے کے بعد بھی (عقائنا سے بشریت) حضرت خضرؑ پر اعتراض کیا تھا حالانکہ پہلے کہہ چکے تھے سَیِّدُیْہِیْ اِنْ شَآءَ اللّٰہُ صَٰیِرَآءُ وَلَا اَعْصِیْ لَکَ اَمْرًا۔

۱۔ جزری نے نمایاں میں لکھا ہے کہ لفظ کا اطلاق رب، مالک، سرور، فاضل، کریم، حلیم، متعل، ذویٰ رحمت، قوم اور شیواں ہی پر ہوتا ہے یہ سادہ سود سے مفت شد کا سید ہے اصل میں سیدو قمارا کن یاہ کی وجہ سے اذکویا سے تبدیل کر کے لوعام کر دیا، مولف

مگر اس اور سوئی نے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے ذکر کیا کہ وہ انکی توحید کا خود اقرار کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے
 انہیں بے شیعہ کی طرف سے ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوئی تو وہ خود ہی تمہارے پاس دینی بھیج دیتے ہیں اس دوسرے کو دینی
 کرنے کے لئے حضرت ذکیہ نے مذکورہ واقعات کہے حسن بصری نے کہا طریقہ پیدائش کو دریافت کرنے کے لئے حضرت ذکیہ
 نے مذکورہ الفاظ کہے تھے کہ میرا کراس طرح ہوگا کیا تجھے اور میری بیوی کو جو جن کر دیا جائے گا اور بیوی کے ہاتھ میں کو اور
 کر دیا جائے گا مگر دوسری صورت سے میرا کراس ہوگا سوچو دو حالت میں ہی ہم دونوں کو بچہ عنایت کیا جائے گا۔
 وَ قَدْ بَاتَ بَعَثِي الْيَكْبَرُ
 اور مجھے بڑھا یا کچھ گیا ہے یہ ترکیب استعجاب معکوس ہے مراد یہ ہے کہ میں بڑھانے کو
 پہنچا کر ہوں اور بڑھا ہو گیا ہوں۔

غیر مطلب ہے کہ مجھ پر بڑھا ہے کا اثر کچھ نہیں اور بڑھا ہے مجھے کمرہ کر دیا اس وقت حضرت ذکیہ علیہ السلام کی عمر
 بقول بخاری ۹۲ سال اور بقل شافعی ۱۰۰ سال تھی عمر بیوی کی عمر ۹۸ سال۔
 وَ مُرَاتِي عَاقِبَتِهِ
 نور میری بیوی: مجھ سے بے کمال تولید۔ عاقر کے لفظ میں مذکر، مونث برابر ہیں دونوں پر اس کا
 اطلاق ہوتا ہے۔

قَالَ كُنَّا لَا نَعْلَمُ نَفْعًا مِمَّا بَشَّرَنَا ۝
 اے میں یعنی تمہارے بڑھا ہونے اور تمہاری بیوی کے ہاتھ ہونے کے باوجود یہ نہ تھا۔
 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
 کہہ کر اپنے کمالے رب استقر لرحل کی میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے جس
 سے میں استقر لرحل کو جان پاؤں اور بطور شہر تیری عہدت زیادہ رہوں۔
 قَالَ إِنَّمَا أَكْمِلُ عِلْمَكَ إِنَّكَ لَمَّا بَشَّرْنَا
 یعنی اللہ نے فرمایا استقر لرحل کی میرے لئے
 لئے نشانی یہ ہے کہ باوجود ذکر اللہ پر قدرت نہ تھے کہ تو لوگوں سے تین دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کرنے کے
 سر سے ہو یا ہاتھ و دھڑ سے۔ دوسرا کا اصل معنی ہے حرکت دینا استواء منقطع ہے لیکن اگر کلام سے مراد وہ تمام چیزیں ہوں جو
 دنیائے اعمیر پر دلالت کرتی ہیں (جیسے زبان سے بات، آنکھ سے بکھانا، ہاتھ پاؤں یا سر سے اشارہ) استواء متصل ہو گا۔ عطاء نے کہا
 کلام نہ کرنے سے مراد ہے تین دن اور ذکر کھانہ نہ کھانے کا دو گھنٹہ دو گھنٹہ سوائے اللہ کے زبان سے بات نہیں کرتے تھے۔
 وَ أَذْكَرَ تَرْبَاتِي كَيْدِي
 جتنی جب نکالی ظاہر ہو جائے تو شکر میں اپنے رب کا ذکر کرتا۔
 وَ سَتَجِدُ
 اور تمہارا دراصل یا اللہ تعالیٰ پچھلے دن میں یعنی زوال کے بعد سے کچھ رات گئے تک اس سے کمرہ صبر،
 مغرب نور مشاہد کی نماز ملاحظہ۔

وَالْأَنْبَاءُ
 اور ان کے پہلے صبر میں یعنی فجر سے پشت تک۔
 وَ رَدَّ قَالَتْ أَلَيْسَ لَكَ
 اس کا معنی اذ قالت اسوہ عمران پر ہے اور ملائکہ سے مراد جبر علیہا ہیں یعنی باز
 کر کہ جب جبر علیہ السلام نے رد کر دیا تھا۔

يَعْنِي يَحْيَىٰ ۝
 اے سریم اللہ نے بلاشبہ تجھے اپنے لئے عہدت لیا ہے یعنی دوامی تعلیمات
 ذاتیہ کے ساتھ تجھے بزرگ کر دیا ہے۔ صوفیہ نے تعلیمات ذاتیہ کی تعبیر کلمات نبوت سے کی ہے جو انبیاء کو بالذات بلا واسطہ
 حاصل ہوتے ہیں اور ذیلی طور پر انبیاء کی واسطت سے محدثین کو ملتے ہیں۔ حضرت مرصع حدیث تھیں اللہ نے فرمایا ہے
 وَأَمَّا صِدْقَةُ (اس لئے کہ کلمات نبوت حاصل تھے)
 اور اللہ نے تجھے پاک رکھا یعنی مٹا ہوا سے محفوظ رکھا یا پاک کر دیا یعنی مٹا ہوا کی مغفرت کر کے اور
 شیعہ کا راستہ مذکر کے جس طرح حضرت ابوہریرہ کی روایت کہ وہ حدیث تھیں میں مذکور ہے اور ہم لوہر نقل کر چکے ہیں
 بعض علماء نے کہا کہ پاک رکھنے سے مراد ہے مردوں کے چھوئے سے پاک رکھنا۔ جس سے پاک رکھنا بھی مراد لیا گیا ہے۔

وَاصْطَلَفْنَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۵﴾ اور جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے یعنی تیرے زمانہ کی عورتوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اس کی عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے اور اس کی عورتوں میں افضل خدیجہؓ ہے۔ (متفق علیہ) حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے لئے جہان کی عورتوں سے مرہم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہؓ بنت محمدؐ اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں (یعنی سب سے افضل ہیں) رواہ الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مردوں میں تو مکمل بہت ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف مرہم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون تھیں اور عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید (شورے میں بیٹھکی ہوئی گھی سے آمیزتہ روٹی) کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ متفق علیہ۔

میں کہتا ہوں شاید رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون تھیں کیونکہ حضور ﷺ نے خود ہی آخر میں فرمادیا کہ عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی ثرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ اس جملہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہؓ کو حضرت مریمؑ اور حضرت آسیہؑ پر بھی فضیلت حاصل محمد ﷺ میں صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت کردہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے فاطمہؓ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا اہل ایمان کی عورتوں کی۔

ابوداؤد، نسائی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی خدیجہؓ بنت خویلد اور فاطمہؓ بنت محمدؐ ہیں۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت حذیفہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک فرشتہ آسمان سے اتر اس نے اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کیا اور مجھے بشارت دی کہ فاطمہؓ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ حضرت زیندہؓ، حضرت مریمؑ سے افضل ہیں کیونکہ اہل جنت کی عورتوں کی کسی خاص زمانہ کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں۔ صراحت عام ہے ہاں تخصیص کا احتمال آیت وَاصْطَلَفْنَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ میں ہے کہ حضرت مریمؑ کے زمانہ کی عورتیں ہی مراد ہوں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔ لیکن ایک حدیث اور آئی ہے جس کو ابویعلیٰ اور ابن حبان اور طبرانی نے حضرت ابوسعیدؓ خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہؓ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے اس کے جو مرہم سے ہوا (یعنی مریمؑ کی وجہ فضیلت کو چھوڑ کر) اسی طرح ترمذی نے حضرت ام سلمہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ فاطمہؓ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے اطلاع دی کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریمؑ بنت عمران کے۔ یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضرت مریمؑ پر حضرت فاطمہؓ کو فضیلت حاصل نہیں تھی لیکن اس سے حضرت مریمؑ کا حضرت فاطمہؓ سے افضل ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔

فقہین میں حضرت مسور بن مخزم کی روایت سے یہ ارشاد نبوی مذکور ہے کہ فاطمہؓ میرا پارہ ہے۔ احمد اور ترمذی اور حاکم نے بھی حضرت ابن الزبیر کی روایت سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مقتضایہ ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر حضرت فاطمہؓ کو برتری حاصل ہو جیسا کہ امام مالکؒ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے مکلوے کے برابر ہم کسی کو نہیں قرار دیتے لیکن جسور اہل سنت کے نزدیک اس عمومی صراحت سے دو لوگ الگ ہیں جن کی فضیلت (شرعاً) معلوم ہو چکی ہے یعنی انبیاء اور بعض صدیقین ان کے علاوہ باقی لوگ عموم میں داخل ہیں۔

لِيُؤَيِّدَ أَقْدَمِي لِرَبِّكَ
وَاسْتَجِبْ لِي وَأَرْكَبْ مَعَ الثَّكْبَيْنِ ﴿۶﴾ یعنی اے مریمؑ اپنے رب کا شکر لو کرنے کے لئے نماز میں طویل قیام کیا کر۔ اور جماعت کے ساتھ رکوع کو سجدہ کر۔

الراکعین سے مراد بے نمازیوں کی جماعت۔ الراکعات (رکوع کرنے والیوں کی جماعت) نہیں فرمایا (بلکہ الراکعین یعنی رکوع کرنے والوں کی جماعت فرمایا) کیونکہ (نمازیں) عورتیں مردوں کی تابع ہیں برعکس نہیں ہے۔

ذٰلِكَ مِنَ الْغَيْبِ یہ مذکورہ قصے غیب کی اطلاع میں ہیں۔

لَوْ جِئْتَهُ الْبَيِّنَاتُ وحی کے ذریعہ سے ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ اندازی کے لئے

اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے۔ یہ وحی ہونے کی تاکید اور منکرین کے ساتھ استہزاء کا نام ہے کیونکہ علم کے تمن ہی ذرائع ہیں۔ عقل یا کسی خبر کا کان سے سننا یا مشاہدہ کرنا۔ گزشتہ قصوں کا اپنی عقل سے دریافت کر لینا بدیہی ممکن نہیں اور نہ سننا بھی تسلیم شدہ چیز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ خود لکھنا پڑھنا جانتے نہ تھے کہ کتابوں میں پڑھ کر معلوم کر لیتے اور خبر دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ کیا مشاہدہ تو کوئی دانشمند اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا (کہاں حضور ﷺ کا زمانہ اور کہاں پانسو برس پہلے سرسبز اور حد کا زمانہ) لامحالہ ایسی صحیح خبریں حضور ﷺ نے وحی سے حاصل کر کے معجزہ کے طور پر بتائیں اس سے آپ ﷺ کا یقینی طور پر نبی ہونا اور اس بیان کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وہ کہہ رہے تھے کہ مریمؑ کی ذمہ داری اپنے اوپر کون لے لیا یہ مطلب ہے کہ وہ قرعہ اندازی سے معلوم کرنے کے لئے کر رہے تھے کہ کون مریمؑ کی کفالت کرے۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يَخْتَصِمُونَ © اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہ تھے جب وہ مریمؑ کی کفالت کیلئے باہم جھگڑا کر رہے تھے۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ یہ سابق اذ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ سے بدل ہے، درمیان میں کلام بطور مقررہ کے تھا اس قعدہ کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے رسول اللہ ﷺ کو وحی کا ممنون کرنا اور کافروں کو ان کی جہالت و عناد پر حیرت کرنا۔

يَسْتَكْفِرُ الْاِلٰهَ يَكْفُرُ بِرَبِّهِمْ فَاصْبِرْ اِنَّ اِلٰهَكَ بِرَبِّكَ اَكْبَرُ یاد کرو کہ جب جبرئیل نے مریمؑ سے کہا

مریمؑ تجھے اللہ ایسے کلمہ کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح ہوگا۔ اسمہ کی ضمیر کلمہ کی طرف راجع ہے کلمہ سے مراد وہاں حضرت عیسیٰ، اس لئے ضمیر مذکر کی ذکر کی۔ مسیح کو مسیح برکت کی وجہ سے کہا گیا جیسے دجال کو دجال نعمت کی وجہ سے۔

مسیح عبرانی زبان میں مٹھا تھا جس کا معنی ہے مبارک۔ بعض نے عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کی ذات سے تمام گندگیاں صاف کر دی گئیں اور آپ کو ٹٹنا ہوں سے پاک رکھا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے مسیح کہنے کی یہ وجہ بیان کی

ہے کہ آپ جس دھکی پتار کو ہاتھ لگاتے تھے وہ تندرست ہو جاتا تھا (مذکورہ بالا دونوں قولوں پر مسیح کا مادہ مسیح ہوگا اور مسیح کا معنی پونچھنا، صاف کرنا۔ برحق قول اور چھوٹا ہاتھ لگانا۔ برحق دوم ہے) بعض نے کہا آپ ہمیشہ سیاحت کرتے رہتے تھے کہیں مقیم نہیں ہوتے تھے اس لئے مسیح کہا گیا (اس صورت میں مسیح کا مادہ مسیح ہوگا) قاموس میں مسیح کا ترجمہ کثیر ایساحۃ لکھا ہے

(گویا سیاحت سے مسیح مبالغہ کا صیغہ ہے) ابراہیمؑ غنی نے فرمایا مسیح صدیق حضرت عیسیٰ تھے اور مسیح کذاب دجال تھا۔ اس وقت یہ لفظ اندلاو میں سے ہوگا۔ (کذا فی القاموس) صحاح میں جوہری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ مسیح وہ شخص

ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ مٹا دی گئی ہو اور روایت میں آیا ہے کہ دجال کی سیدھی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اور عیسیٰ کے متعلق بھی

کہا گیا ہے کہ آپ کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی تھی ان دونوں قولوں کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے اندر سے خالص حیدر کا نالہ کر دیا گیا تھا۔ ایمان، علم، عقل، علم اور دوسرے محاسن سے وہ محروم تھا اور حضرت عیسیٰ کے اندر سے بری خصوصیات بالکل نکال دی گئی تھیں۔ جنات، حرم، نجوی وغیرہ، ہر برائی بات سے آپ پاک تھے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ لفظ مسیح

کے اشتقاق کے متعلق میں نے اپنی کتاب شرح مشرق الانوار وغیرہ میں پچاس قول لکھے ہیں۔ عیسیٰ یہ لفظ معرب ہے بعض کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں اصل لفظ یثور ہے جس کا معنی ہے سردار، عیسیٰ آپ

کا نام اور مسیح لقب اور ابن مریم کنیت تھی۔ نام لقب اور کنیت سے زیادہ عام ہوتا ہے اس سے نسبی کا کامل امتیاز ہو جاتا ہے۔ ابن مریم، ایک وصف ہے لیکن ایسی صفت ہے کہ اسامی کی طرح اپنے موصوف کو ممتاز کرتی ہے اس

لئے اس میں اس کا شہ کیا گیا۔ بجائے اس کے اسماء۔ نہیں فرمایا جو ایک اسماء نہیں ذکر کئے اس لئے کہ لفظ اسم، اسم جس ہے جس کی اضافت استغفری کے لئے کی گئی ہے۔ استغفری اگرچہ انفرادی ہے لیکن استغفری انفرادی کے مجموعہ پر مشودہ کو محمول کرنا درست ہے جیسے آیت مامن دابہ الا اسم المثلکم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں مریہم بجائے خود خبر ہو اور بعد ضمیر مبتدا اخذوف ہو۔ ان مریہم عیسیٰ کی صفت نہیں ہے کیونکہ آپ کا نام صرف عیسیٰ تھا یعنی ابن مریم نہیں تھا۔ باوجودیکہ خطاب مریم کو ہے پھر بھی (ادباً) کہنے کی بجائے ان میں مریم اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہو گا کیونکہ عام طور پر والد کی نسبت باپ کی طرف کی چلی ہے مگر یہاں کی طرف صرف اسی صورت میں کی جاتی ہے کہ باپ موجود نہیں ہو۔

یعنی وہ باعزت، باعالی مرتبہ اور باوچاہت ہو گا۔ یہ کتبہ کا حاشیہ ہے اور کلمہ نکرہ موصوفہ ہے اس لئے وہ الٹا ہو سکتا ہے۔

فی الثانی ذالذی فی آخرت میں بھی لہو آخرت میں بھی دینا میں ہی اور مقدمہ فلق ہونے کی وجہ سے اور آخرت میں تنجیح اقوام اور جنت میں عالی مرتبہ پر قائم ہونے کی وجہ سے۔

وَمِنْ الْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾ اور اللہ کے مقررین میں سے ہو گا یعنی اس کو قرب ذاتی اور دوائی قبولیات ذاتیہ حاصل ہوں گی۔ اور پائے میں ہو گوں سے آجیں کرے گا یعنی شیر خوار کی کی حالت میں کلام کرے گا۔ اور درمیانی عمر کی حالت میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ پھر دوسرے انبیاء کرتے ہیں یعنی اس کے کلام کے لئے ناولہ، از عمر کا کوئی فرق نہیں ہو گا۔ وہ موصوفہ عمر کی طرح شیر خوار کی میں بھی باتیں کرے گا اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سن کمولت کو چننے سے پہلے اس کی وفات نہیں ہو گی۔ اور کمولت سے اس کی عمر آگے نہیں بڑھے گی۔

حسن بن فضل نے کہا یعنی آسمان سے اترنے کے بعد وہ کلام کرے گا کیونکہ آپ کو سن کمولت سے پہلے آسمان پر اٹھایا گیا تھا (اس نے آسمان پر اٹھانے سے پہلے بحالت کمولت کلام کرنے کا احتیاج نہیں)۔

جائزہ لکھا کہ ہلا سے مراد ہے عظیم ہو گا۔ عرب سن کمولت کی صراحت کرتے ہیں اس عمر میں عقل میں چنگی برائی میں جودت اور تجربہ ہو جاتا ہے۔ کمولت سے پہلے تجربہ ناقص ہوتا ہے اور عقل بھی درجہ کمال تک نہیں پہنچتی اور کمولت کے بعد عقل میں کمزوری آجاتی ہے۔ وَلَيَكْلِمَنَّ النَّاسَ كَاحْفَ وَمِنْ الْمُتَّقِينَ پر ہے حالت شیر خوار کی میں کلام کرنے کی صراحت میں مریم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ ہونے پر جو لوگ ملامت سرس کے اس کا والد یہ بچہ خود کر دے گا مگر کو اللہ بیشنہ کر دے گا۔

وَمِنْ الْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾ اور وہ صالحین میں سے ہو گا اس کے دین میں کوئی نقص دیکھ نہیں ہو گا نیزہ کی یہی شان ہے۔ ہوں گے۔ یعنی میں سے معنی ہیں میں الشیخین۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ بِکَیْنٍ فِیْ وَلَدَا وَلَیْسَ بِنِکَاحٍ مَّرْمُومٍ مریم نے کہا اے رب میرے بچے ہو گئے تو کسی مرد نہیں ہے، مریم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی اور یہ دریافت کرنا مقصود تھا کہ نکاح کے بعد بچہ پیدا ہو گا یا نہیں بغیر مرد کے۔

قَالَ کُنْ اِنَّکَ کُنْتِیْ مَرْسُومٍ اللہ نے جبرئیل کی زبان سے فرمایا (یہ بچہ ہو گا) اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

اِذَا اَنْصَحْتَ اَمْرًا جب وہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ قَوْمًا یَقُولُ لَکُمْ کُنْ فَاَکُونُ ﴿۶﴾ تو اس چیز کے ہونے کا حکم دے دیتا ہے پس فوراً، چیز ہو جاتی ہے یعنی جس طرح حاضری اسباب درلود کے ذریعہ ترتیب کے ساتھ اللہ چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسی طرح انبیاء اسباب کے

یکدم بھی پیدا کر سکتا ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
اس جملہ کا عطف بِخَلْقٍ بِإِبْتِغَاءٍ پر ہے۔ مریم کو جب معلوم ہوا کہ بچہ یونہی بغیر مرد کے پیدا ہوا تو تین کو فکر ہوئی اور لوگوں کی اہانت ملامت کا اندیشہ پیدا ہوا، اس فکر کو دور کرنے اور ان کے دل کو تسکین دینے کے لئے فرمایا کہ اللہ اس کو لکھتا سکتا ہے گا کتاب سے مراد ہے تحریر اور خط چنانچہ آپ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے خوش نویس تھے یا آسمانی کتابیں مراد ہیں یعنی اللہ ان کو آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمائے گا من جملہ دیگر کتب کے تورات و انجیل کا خصوصی ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے لئے یہ دونوں کتابیں زیادہ اہم تھیں فروغ اعمال میں ان کی پابندی آپ کیلئے لازم تھی، اصول دین تو تمام آسمانی کتابوں کے ایک ہی ہیں۔

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالْإِنْفِصَالَ
اور سمجھ اور تورات و انجیل (یعنی سمجھ عطا فرمائے گا اور تورات و انجیل کے علوم خصوصیت کے ساتھ عنایت کرے گا)۔

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
رسولاً میں تینوں اہل عہد عہدت کے لئے ہے اور فعل مخدوف ہے یعنی ہم اس کو بنی اسرائیل کے پاس عظیم الشان پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔

آتَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ بِآيَةٍ
یہاں حرف جر مخدوف ہے اور (رسولاً سے اس کا تعلق ہے یا احوال مذکورہ پر عطف ہے اور رسالت نطق کے معنی کو حصص ہے۔ مطلب اس طرح ہو گا کہ ہم اس کو بنی اسرائیل کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجیں گے، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس معجزہ لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کو ثابت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات اگرچہ متعدد تھے مگر آپ کی صداقت تمام معجزات سے ایک ہی طرح ثابت ہوتی تھی اس لئے ہایات کی جگہ ہائے فرمایا۔
مَنْ رَزَقَكَ يَدًا
یہ آیت کی صفت ہے یعنی معجزہ ایسا ہو گا، جو اللہ کا دیا ہوا ہو گا، یا جنتکم سے اس کا تعلق ہے یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الظَّلْمِ
کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی ایک صورت بناؤں گا۔ خلق کا معنی ہے صورت بنانا اندر ذکر کرے۔

كَهَيئَةِ الظَّنِّ
پرندہ کی شکل جیسی، ہیئت کا معنی ہے بنائی ہوئی صورت۔
فَأَنْفَعُ فِينَا
یعنی اس مٹی میں پھونک ماروں گا یا فہ کی ضمیر کاف کی طرف راجع ہے یعنی اس صورت میں پھونک ماروں گا جو پرندہ جیسی ہوگی۔

فَيَكُونُ ظِيْرًا
پس وہ پرندہ یا پرندہ ہو جائے گی، بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صرف چمکاؤ بنائی تھی چمکاؤ کی خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ تخلیق (اور ساخت) کے لحاظ سے چمکاؤ سب پرندوں سے زیادہ کامل ہے اس کے پستان بھی ہوتے ہیں اور دانت بھی اور اس کو حیض بھی آتا ہے (گویا چوپایہ سے زیادہ مشابہ ہے) وہب نے بیان کیا وہ پرندہ جب تک لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا آواز دیتا تھا اور آنکھوں سے غائب ہوتے ہی گر کر مر جاتا تھا، ایسا صرف اس لئے ہوتا تھا کہ براہ راست خدائی تخلیق اور بندہ کی وساطت سے تخلیق میں فرق واضح ہو جائے۔

يَا ذِينَ اللَّهِ
اللہ کی اجازت یعنی اللہ کے حکم سے، اس لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عطاء زندگی میری طرف سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے ہو۔

وَأَنْبِئِي الْأَكْمَةَ
آکَمہ کا معنی ہے نابینا (حسن و سدی) یا وہ شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما) یا وہ شخص جس کی نظر کمزور ہو اور آنکھوں سے آنسو پتے ہوں (عکرمہ) یا وہ شخص جس کو دونوں آنکھیں دھنسی ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو (مجاہد)۔

وَالْأَبْيَضَ
اور میں تندرست کر دوں گا اندھے کو اور سفید و ادا لے کو، یہ دونوں بیماریاں لاعلاج ہیں۔

فرماتے جاتے کہ گھروالوں نے فلاں فلاں چیز کھالی اور فلاں فلاں چیز اٹھا کر رکھ دی ہے بچہ گھر جا کر روتا آخر گھر والے وہ چیز اس کو دے دیتے اور پوچھتے تھے کس نے بتادیا، بچہ کہتا مہیٹی نے۔ غرض گھروالوں نے اپنے بچوں کو مہیٹی سے ملنے کی ممانعت کر دی اور کہہ دیا کہ اس جادوگر سے ہرگز نہ ملنا۔

ایک بار سب بچوں کو ایک گھر میں جمع کر لیا، حضرت ذھونٹ جتے ہوئے تشریف لائے اور بچوں کو دریافت فرمایا لوگوں نے کہا بچے یہاں نہیں ہیں، فرمایا اس گھر میں کیا ہے لوگوں نے کہا سورہیں فرمایا ایسے ہی ہو جائیں گے لوگوں نے گھر کھولا تو سب سورہ برآمد ہوئے، یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، آپ کی والدہ کو جب آپ کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا تو اپنے گدھوں پر سوار کر کے مصر کو لے کر بھاگ گئیں۔

فقادہ نے کہا یہ واقعہ ماندہ کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی ہوتے من و سلویٰ کی طرح خوان نازل ہوتا لیکن علم یہ تھا کہ خلیفہ نہ کریں اور چھپا کر نہ رکھیں، مگر بنی اسرائیل نے چڑچھپا کر رکھا، آپ ان کو بتا دیتے کہ تم نے کتنا کھلیا اور کتنا بچا کر رکھا آخر اللہ نے ان کی صورتیں بگاڑ کر سوروں جیسی کر دیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مَنَّانٍ ﴿۱﴾
سچائی کی تمہاری ہدایت بانی کے لئے بڑی دلیل ہے اگر تم کو ایمان کی توفیق ہے تو ایمان لاؤ۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ﴿۲﴾
منصوب ہے یعنی میں تمہارے پاس ایسی حالت میں آیا ہوں کہ اپنے سے پہلی تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انبیاء کی شان کی ہوتی ہے کہ ہر تنبیہ دوسرے تنبیہ کی اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔

وَأَنبِئُكُمْ بِبَعْضِ الَّذِي هُوَ عَنَيْكُمْ ﴿۳﴾
اور میں اس لئے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہارے لئے حرام کر دی گئی تھیں حلال کر دوں یعنی بعض چربیاں اور گوشت جو تمہارے لئے تورات نے حرام کر دی تھیں ان کی حرمت کو منسوخ کر دوں، بعض احکام کا نسخہ تصدیق کے منافی نہیں جیسے قرآن کے بعض احکام بعض کے منافی ہیں (باوجود یہ کہ احکام ناسخ احکام منسوخ کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ نسخا کا معنی ہی یہ ہے کہ پچھلا حکم اگرچہ صحیح تھا لیکن وقتی اور ایک مدت خاص کے لئے تھا اب وہ وقت نہیں رہا لہذا وہ حکم بھی نہیں رہا)۔

وَجَنَّتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿۴﴾
اور میں تمہارے پاس ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن وہاں آیت سے مراد تھے معجزات اور یہاں آیت سے مراد ہے انجیل کی آیات، لہذا انکار نہیں ہوئی، یہ بھی جائز ہے کہ تاکید کے لئے تکرار ہی قرار دی جائے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿۵﴾
پس اللہ کے عذاب سے ڈرو، جو میری مخالفت اور تکذیب کی وجہ سے آجائے گا۔

وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿۶﴾
اور اللہ کی توحید و اطاعت کا جو حکم میں تم کو دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴿۷﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿۸﴾
اس میں قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کے استحکام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحیح اعتقاد جس کا بنیادی پتھر توحید ہے قوت نظریہ کا استحکام کرتا ہے۔ اس کا بیان إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ سے کر دیا اور مامورات و منہیات کی پابندی سے قوت عملیہ کامل ہوتی ہے، اس کا اظہار فاعْبُدُوهُ سے فرمایا۔ پھر پہلے اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور اپنی عہدیت کا اقرار کیا تاکہ آئندہ ہونے والے فتنہ کا دورا نہ بند ہو جائے کہیں لوگ آپ کو اللہ کا بیٹا یا تین میں کا تیسرا الٰہ نہ کہنے لگیں۔ آخر میں دونوں جملوں کے مضمون کو پختہ کرنے کے لئے فرمایا۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۹﴾
یہ ہی سیدھا راستہ ہے یعنی اقرار توحید اور عبادت (قبیلہ و امر و نواہی) کو دونوں کو جمع رکھنا ہی ایسا راستہ ہے جس کا صحیح و نامناسب بننے ہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا قل امنتم باللہ ثم

استحکم۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے اس کے جواب میں حضور ﷺ نے مذکورہ بالا جملہ فرمایا تھا۔

فَلَمَّا أَتَىٰ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ
لَمَّا خُفِ زَمَانٌ هُوَ مَرَامٌ فِي شَرْطٍ كَامِنٍ هُوَ لَوْرٌ مِّنْ أَنْصَارِ عِيسَىٰ
اللہ ہے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے اپنی تکذیب اور کفر یہ کلمات سنے جیسے عزیز کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور ایسی حرکتیں دیکھیں جن سے کفر مترشح ہو رہا تھا، اس جملہ میں کچھ الفاظ محذوف ہیں، اختصار کلام کے پیش نظر ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ پورا کلام اس طرح تھا کہ مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے اور اپنی قوم سے شیر خوارگی کے زمانہ میں کلام کیا اور حد کمال کو پہنچ گئے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کے عالم اور نبی ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور معجزات مذکورہ پیش کئے اور بنی اسرائیل نے آپ کا انکار کیا اور تکذیب کی اور کفر یہ حرکات کا ان سے ظہور ہوا۔ پس جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے ایسی باتیں سنیں اور ایسی حرکات دیکھیں اور کفر یہ حالات محسوس کئے تو کہا۔

قَالَ مَنِ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
الْحَى اللَّهُ فِي الْيَوْمِ الْيَاقُوعِ
اللہ میں الی یامع کے معنی میں ہے یعنی اللہ کے ساتھ مل کر میری مدد کرنے والے کون کون ہیں، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الِیْ أَمْوَالِهِمْ انْ كَامِلًا اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، الی الی بمعنی یعنی ہے یعنی اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں یا بمعنی لام ہے یعنی اللہ کے واسطے میری مدد کرنے والے کون ہیں، یا الی کا استعمال اپنے اصلی معنی پر ہی ہے یعنی نسبت و اضافت، نصرت میں اضافت کا مفہوم ہوتا ہے اس وقت مطلب اس طرح ہو گا کہ میری مدد میں اللہ کے ساتھ اپنے نفسوں کو ملا دینے والے کون لوگ ہیں، ان تمام صورتوں میں الی کا تعلق انصاریت سے ہو گا۔ لیکن اگر کسی محذوف فعل سے تعلق قرار دیا جائے تب بھی جائز ہے اور مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ کی جانب جاتے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہوتے ہوئے اس کی پناہ لینے کے لئے کون میرا مددگار ہے۔

وَقَالَ الْخَوَارِجُ
سُفِیْدِی، رسول اللہ ﷺ نے جب غزوہ خندق کے دن تین ہار لوگوں کو پکارا اور ہر بار حضرت زبیر بن عوام نے ہی جواب دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، متفق علیہ۔

قاموس میں ہے، حواری مددگار یا پیغمبروں کا مددگار اور دھوبی اور گھر لو دوست۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیشیں دینی امور میں خالص تھیں یا اس وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے۔ حسن اور سفیان کا یہی قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے چند شاہزادے تھے جن سے حضرت عیسیٰ مدد کے خواستگار ہوئے تھے، چونکہ وہ سفید لباس پہنتے تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا۔ ابن جریر نے ایور خلاۃ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ دھوبی تھے لوگوں کے کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے، ضحاک نے کہا ان کے دل صاف یعنی گناہوں سے پاک تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا ابن مبارک نے کہا ان کے چرواہا پر عبادت کا اثر اور نور نمایاں تھا اس لئے حواری کہا گیا۔ حور کا اصل معنی ہے خوب سفیدی۔ کبھی اور مکرّمہ نے کہا حواری کچھ برگزیدہ اشخاص تھے جن کی تعداد بارہ تھی۔ روح بن قاسم کا بیان ہے کہ میں نے قتادہ سے حواریوں کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کہ فرمایا حواری وہ لوگ تھے جو خلافت (انبیاء) کے اہل تھے۔ دوسرے قول میں قتادہ نے حواریوں کی تعبیر وزراء سے کی ہے۔ مجاہد اور سعدی نے کہا وہ ایسی گھر تھے کسی نے ملاح بھی کہا ہے۔

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔

أَمَّا بِأَمْلِهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّهُ مُسْلِمُونَ
ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اے عیسیٰ جس روز انبیاء اپنی امتوں کی موافقت یا مخالفت کی شہادت دیں گے آپ ہمارے فرماں بردار ہونے کی گواہی دیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے (کیونکہ پہلے حواریوں نے ایمان کا اظہار کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے اسلام کی شہادت کے خواستگار ہوئے معلوم ہوا ہے کہ ایمان و اسلام سے ان کی مراد ایک ہی تھی)۔

مَرْجِنًا أَمْحَا بِمَا أَزْلَمْتُ
وَالْبَعْثُ لِلرَّسُولِ
فِي الْكُتُبِ مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵﴾

اے ہمارے رب تو نے جو کتابیں نازل کیں انجیل، تورات وغیرہ ہم اس پر ایمان لائے۔
اور جو کچھ تیرے پیغمبر یعنی عیسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہم اس پر چلے۔
پس تو ہم کو ان لوگوں کی فرست میں لکھ دینا جنہوں نے تیری وحدانیت اور
تیرے انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے، عطاء کے نزدیک الشاہدین سے مراد ہیں انبیاء کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا شاہد
ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الشاہدین یعنی محمد ﷺ اور آپ کی امت کیونکہ امت محمد ﷺ یہ (قیامت کے
دن) انبیاء کی رسالت و تبلیغ کی شہادت دے گی۔

وَمَكُونُوا اور جن لوگوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ نے کفر کا احساس کیا تھا، انہوں نے فریب کیا کہ حضرت کو
(خفیہ) قتل کر دینے کا ارادہ کیا، کلیں نے بوساطت ابوصالح حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار یہودیوں کی ایک
جماعت حضرت عیسیٰ کے سامنے آئی آپ کو دیکھ کر کہنے لگے جاؤ گر جاؤ گر مگر کیا آگیا۔ آپ پر بھی تھمت لگائی اور آپ کی
والدہ پر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کو بد دعا دی۔ فوراً اللہ نے ان کو سورا بنادیا، یہودیوں کا سردار یہودا
تھاس نے جو یہ بات دیکھی تو گھبرا گیا اور آپ کی بد دعا سے ڈر گیا آخر تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے پر متفق
الہائے ہو گئے اور قتل کرنے کے ارادہ سے حضرت کی طرف بڑھے لیکن اللہ نے جبرئیل کو بھیج دیا جبرئیل نے آپ کو چھت کے
روزان میں داخل کر دیا پھر وہاں سے اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا، سردار یہودی یعنی یہودا نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص
کو جس کا نام طیبطنبوس تھا کھڑکی کے اندر بھیجا تاکہ اندر جا کر حضرت کو قتل کر دے، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی
بنادی لوگوں نے اسی کو عیسیٰ (علیہ السلام) سمجھ کر قتل کر دیا، آیت۔

وَمَكُونُوا کابھی معنی ہے (یعنی اللہ نے عیسیٰ کو بچانے اور قتل کے ارادہ سے آنے والے کو قتل کرانے کی خفیہ تدبیر
کی) مگر اصل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو کہتے ہیں (ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقتہً نہیں کی جاسکتی
بلکہ) جبرئیل تعالٰی اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے (جیسے اس جگہ مکروا کے مقابل مکرو اللہ آیا ہے)۔

وَاللَّهُ خَبِيرُ الْمُكْرَمِينَ ﴿۶﴾
وہ جاننے والا مکرم خدا کا معنی ہے کافروں کے مکر کی سزا دینا جہاں کو مکر مقابلہ کی وجہ سے فرمایا۔
یعنی اللہ ایسے راستوں سے ضرر پہنچانے پر سب سے زیادہ قدرت اور قابور رکھتا ہے جو
گمان میں بھی نہیں آسکتے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰمُوسَىٰ إِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ
لُعِيشَتِي اِنَّی مُتَوَقِّفٌ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ
الشی کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے مقام عزت اور قرار کا ملائکہ کی
طرف تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا، حسن کلیں اور ابن جریج نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تجھے پکاروں گا اور بغیر موت
کے دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس لے جاؤں گا، بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کا معنی دو طرح سے ہو سکتا ہے۔

۱۔ میں پورا پورا تجھے اٹھا کر اپنے پاس بلاؤں گا وہ تجھے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ عمارہ میں تَوَقَّفْتُ کا معنی
اِسْتَوْقِفْتُ (پورا پورالے لینا) آتا ہے، ۲۔ میں تجھے اپنی پردہ گی میں لے لوں گا۔ تَوَقَّفْتُ بِمَنْعَةٍ كَثْرًا (میں نے اس کو خود لے
لیا، اپنی پردہ گی میں لے لیا، وصول کر لیا) یعنی تَسَلَّمْتَهُ۔

ابن جریر نے رفیع بن انس کا قول نقل کیا ہے کہ توفی سے مراد ہے خیمہ، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے هُوَ الَّذِي
يَتَوَقَّفُكُمْ بِالْأَيْلِ اللہ وہی ہے جو تم کو رات کو سلاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو خیمہ آگئی تھی اور سوتے میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا،
اس وقت آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں تم کو سلاؤں گا اور سوتے میں اٹھا کر اپنے پاس بلاؤں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ توفی سے
مراد موت ہی ہے، علی بن ابی طلحہ کی روایت سے حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ اِنِّی مُتَوَقِّفٌ كَمَا مَعْنٰی اِنِّی مُبِیِّنٌ
بِغَوْنِی نے لکھا ہے اس صورت میں آیت کا معنی دو طرح ہوگا۔

۱۔ وہب کا قول ہے کہ دن میں تین ساعت کے لئے اللہ نے عیسیٰ کو موت دی پھر اپنی طرف اٹھایا، محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے دن میں سات گھنٹے عیسیٰ کو میت رکھا پھر زندہ کر کے اٹھایا، ابن جریر نے وہب بن جبہ کی یہ روایت نقل کی ہے، ۲۔ شجاع نے کہا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اترنے کے بعد یہودیوں کے قتل سے محفوظ رکھ کر مدت زندگی پوری کر کے میں تم کو وفات دوں گا اور اس سے پہلے تم کو اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ وَرَأَيْتُكَ فِي دَوْلَتِ رَبِّكَ کے لئے نہیں ہے (کیونکہ واقع میں رفع پہلے ہوا اور وفات بعد کو ہوئی) بلکہ صرف دونوں فعلوں کے ہونے کے لئے ہے۔ آیت کی یہ تفسیر دوسری آیت فَلَمَّا نَفَوْا قُبْرَتِيْهِمْ كُنْتُ اَنْتَ الْوَرَقِیْبَ عَلَيْهِمْ کے خلاف ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ کی توفی کے بعد عیسیٰ بنے اور یہ امر مسلم ہے کہ آپ کے رفع کے بعد لوگوں نے عیسائیت قبول کی تھی لہذا توفی سے مراد یا تو آسمان پر اٹھایا جانا ہے یا اٹھائے جانے سے پہلے وفات ہونا ہے، میرے نزدیک ظاہر اول صورت ہے یعنی توفی سے مراد بغیر موت کے آسمان پر اٹھالینا ہے کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے، وَاصْلَتْهُ وَمَا صَلْبُوْهُ نَدَامُوْنَ نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی، وجدان شاہد ہے کہ اگر اٹھائے جانے سے پہلے عیسیٰ کی موت کی نفی تسلیم نہ کی جائے تو نفی قتل کی صراحت سے کیا فائدہ، قتل کا نتیجہ بھی تو موت ہی ہے (بلکہ قتل شہادت مزید اجر کی موجب ہے)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جہان ہے، مگر قریب ابن مریم حاکم عادل ہو کر تمہارے اندر اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ساقط کر دیں گے، اور مال کو ہامیں گے کہ کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ انتہای ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم (اس کی تصدیق) چاہتے ہو تو پڑھو وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ الا یہ، (محقق علیہ)، بخاری و مسلم کی دوسری روایت میں حضور اقدس ﷺ کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب (عیسیٰ) ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، مسلم کی ایک روایت میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ اونٹنیاں پھوڑ دی جائیں گی ان پر سوار ہو کر دوڑ نہیں کی جائے گی، آپس کی دشمنی انقض اور حسد جاتا رہے گا، لوگوں کو مال لینے کے لئے بلایا جائے گا لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق فرمایا ان کے زمانہ میں تمام مذہب سوائے اسلام کے مردہ ہو جائیں گے اور دجال بھی ہلاک ہو جائیں گے آپ زمین پر چالیس سال رہیں گے پھر آپ کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔

ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، رکن کے لولاد ہوگی، پینتالیس سال رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے، میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر میں ابو بکر و عمر کے درمیان رہیں گے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر جہاد کرتا رہے گا اور قیامت کے دن تک غالب رہے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھر عیسیٰ بن مریم اتریں گے۔ مسلمانوں کا امیر کے گا آئے ہم کو نماز پڑھائے، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، تم ہی میں سے بعض بعض کے سردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ بات صرف اس لئے کہیں گے کہ اللہ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی ہے، مسلم۔ حدیث معراج میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا تھا، بخاری و مسلم۔

وَمُصْطَفٰیكَ مِنَ الْاٰیٰتِ كَفَرُوْا اور کافروں کے ساتھ رہنے کی برائی سے تم کو پاک کر دوں گا (یعنی ان کافروں سے الگ رکھوں گا)۔

وَجَاعِلُ الْاٰیٰتِ اَتَبَعُوْكَ فَوْقَ الْاٰیٰتِ كَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ اور جن لوگوں نے تمہاری

ذَٰلِكَ تَنْتَلُوْا عَلَيْهِ مِنْ اَلْوَلَدِیْنَ

یعنی یہ عیسیٰ، مریم اور خولویوں کے واقعات جو ہم تم کو پہنچ کر
 سہارے ہیں ان معجزات میں سے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ ان واقعات سے
 واقف نہ تھے اس کے باوجود اس طور پر بیان فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اطلاع آپ کو
 اللہ کی طرف سے دی گئی اور آپ ضرور خدا کے رسول تھے معجزات سے قرآن کی قیادت مراد ہیں۔

وَالَّذِیْ تَدْعُوْا لِحُکْمِیْہِ ۝ اور بر حکمت قرآن سے ہیں۔ متاعل نے حکیم کا ترجمہ کیا ہے حکم جو باطل (کی سمیٹش)
 سے محفوظ ہے بعض کے نزدیک اَلَّذِیْ تَدْعُوْا لِحُکْمِیْہِ سے لوح محفوظ مراد ہے لوح محفوظ سفید موتی کی اتنی کسی جتنی ہے جیسے
 زمین سے آسمان تک درمیانی علاقہ عرش سے کوہِ نماء ہے۔

اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ
 عِیْسٰی کی عجیب حالت آدم کی عجیب حالت کی طرح ہے۔ اوج مشابہت یہ ہے کہ
 خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔
 ثُمَّ کَانَ لٰکِنِّ ہر اس کا بندہ سے کلمہ آوی ہو چکا۔

فَبَشِّرْهُ بِوَعْدِہٖ ۝ فرمودہ ہو گیا۔ یہ کلمہ مشہور حال کی حکایت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آدم کو مٹی سے بنانے کا اندازہ کیا اور
 اندازہ علی کو موجود ہونا جانے کا حکم دیا تو وہ موجود ہو گیا (تم تاخیر نہ لیں) لیکن یہاں واقعہ کی تاخیر مدت مراد
 نہیں ہے بلکہ ایک بیان کی دوسرے بیان سے تاخیر مراد ہے یعنی اول آدم کا مٹی سے پیدا کر دیا گیا پھر عید اکرے کا طریقہ بتلایا
 کہ حکم دیا گیا مٹی سے پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آدم کے مالِ باپ نہیں تھے نہ بیٹہ نہیں رہے نہ پوتہ نہ دودھ پینے اور دودھ چھونے کی
 نبوت آئی۔ عیسیٰ کی پیدائش کی حالت بھی کو عجیب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے مگر آدم کی پیدائش کی حالت اس سے بھی
 زیادہ عجیب ہوئی کہ بغیر مالِ باپ کے پیدا ہوئے۔ تعجب آئیں ہوئے میں دونوں کی پیدائش کی حالت مشترک ہے مگر ایک میں
 تعجب آئیں کہ ہم اور دوسری میں زیادہ کم عجیب کو زیادہ عجیب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عمومی شاہدہ تولید کی خلاف ورزی دونوں
 جگہ ہے لیکن ایک میں کم اور دوسری میں زیادہ اس طرز بیان سے مانع خصوصیت ہی کی بجائے ہو جاتی ہے اور نزاع پیدا کرتے والے
 شیعہ کا امتیاز ملتا ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا نزول بحران کے عیسائی ماسکوں کے حق میں ہوا تھا بحران کے فاسکوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض
 کیا تھا آپ ہمارے آقا کو کیوں گالی دیتے ہو حضور ﷺ نے پوچھا میں کیا کہتا ہوں۔ پہلے کب ان کو بندہ کہتے ہیں فرمایا ہے حکم
 اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ (یعنی صرف حکم) تھے جو عذراءِ متول کے حکم میں اللہ نے اعلیٰ درجہ تھا۔ یہ سن کر ان
 وفد کو غصہ آیا اور کہنے لگے کیا آپ نے کوئی توئی امیر لکھا ہے جو عین باپ کے پیدا ہوا ہوا اس گفتگو کے بعد اللہ نے وفد بحران کو
 جواب بنانے اور خاموش کر دینے کے لئے یہ آیت چل فرمائی۔

ایمن الی حاتم نے بطریق عرفی حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن
 بخیری کا قول بیان کیا ہے کہ بحران کے دربار میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نے پوچھا عیسیٰ کا باپ کون
 تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی حالت بھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے آپ خود اسی جواب میں دی کرتے تھے اس پر آیت ذَلِیْکَ تَنْتَلُوْا
 سے میں اَلْمَسْتَرِیْنَ تک چل ہوئی (نور و درہم لا جواب ہو گئے) کیونکہ بغیر مالِ باپ کے آدم کے مٹی سے پیدا ہوئے کا کلام کو
 بھی لائقِ تہادہ و بیعتی بھی نہیں قدر قابل تھے کہ یہ تو چھوٹا کیا کوئی انسان بن باپ کے پیدا ہونے سے آپ نے دیکھا ہے اور طویہ
 نہ سوچا کہ انہوں نے بھی کسی بکری کا بچہ کوئی کیا کوئی کا بچہ بکری کو دیکھا ہے حالانکہ دونوں میں حیوانی جنس کا مشترک ہے۔
 اختلاف ہے تو صرف نوعیت کا پھر (مٹی کا جنس) بلکہ ہر طرح کے اختلاف کے باوجود انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ جو ایک
 اور ہر چیز سے بے نیاز اور قدیم ہے ہمارے اس کا منسل کوئی بھی نہیں ہے وہ عیسیٰ کا باپ ہو گیا حالانکہ عیسیٰ ایک مخلوق جس پر کھانا چاہو

حادث تھا، کھانا کھا تا اور سوتا بھی تھا اور اس کو موت بھی آئے گی۔ اور یہ اللہ نہ کسی کا والد ہے نہ مولود نہ اس کا کوئی ہم سر ہے۔

“..... فائدہ.....”

اس آیت سے قیاس کا شرعی حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ تخلیق آدم پر قیاس کرتے ہوئے عیسیٰ کی من باپ کے پیدا ہونے کے جواز پر اللہ نے استدلال کیا ہے (پس مسلمانوں کا وہ گروہ جو صرف قرآن و سنت اور اجماع کو احکام کی علت قرار دیتا ہے اور قیاس کو دلیل حکم نہیں مانتا اس آیت سے اس کے قول کی تردید مستفاد ہوتی ہے)۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ ﴿۷۰﴾
یعنی حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے یا تمہارے رب کے پاس سے یہ حق آچکا۔
پس اے انکار کرنے والے مخاطب تو عیسیٰ کے معاملہ میں شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جیسا کہ یہودی شک میں پڑ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ کی والدہ پر زنا کی تصمت لگائی اور عیسائی شک میں پڑ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِیْهِ مِنْ شَرْطٍ ۖ هُوَ یَاسْتَهَامُ اِنْكَارِیْ كَے لئے ہے یعنی جب عیسائی مناظرہ سے عاجز ہو گئے تو اب عیسیٰ کے معاملہ میں یا اس حق بات میں کون آپ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
یعنی اس علم کے آجانے کے بعد کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا جو شخص بھی تم سے عیسیٰ کے متعلق مناظرہ کرے۔ علم حاصل ہو جانے کی شرط جو مبالغہ کے لئے بیان کی اس میں اس امر پر تبصیر ہے کہ جب تک کسی بات کا پورا یقین نہ ہو گیا ہو مسلمان کے لئے اس میں مبالغہ کرنا جایز نہیں۔

فَقُلْ لِّعَالَمٍ ۖ
تو اے محمد ﷺ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پختہ رائے اور عزم کے ساتھ آؤ۔ تَعَالَوْا مَجْمَعًا ۖ
باب تقاضا ملادہ سے علو، فراہ لے اس کا ترجمہ کیا اور پڑھو۔ میں کہتا ہوں گویا مخاطب سے کہتا ہے کہ لوہی جگہ پر چڑھ کر دیکھو جو چیز تم کو نیچے سے نہیں دکھائی دیتی وہ لو پر سے دکھ جائے گی۔ بطور استعارہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو چیز تم سے مخفی ہے اس پر غور اور توجہ کرو۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ پختہ رائے اور عزم کے ساتھ آؤ۔ بھی اس لفظ کا استعمال ایسے مقام کی طرف بلانے کے لئے بھی ہوتا ہے جو بلانے والے کے قریب ہو (یعنی میرے پاس آؤ)۔

تَدْعُ اٰیٰتَہٗا وَآٰیٰتِہٖا وَآٰیٰتِہٖا وَآٰیٰتِہٖا وَآٰیٰتِہٖا وَآٰیٰتِہٖا
یہ امر کا جواب ہے اسی لئے تدرع پر جزم ہے (یعنی واؤ حذف کر دیا گیا ہے) مراد یہ ہے کہ ہم تم یعنی ہر ایک اپنی ذات کو اور اپنے عزیز ترین لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ جھوٹے رجو عذاب نازل ہو دو اس مضغ پر بھی نازل ہو اور اس کے عزیز ترین بیوی بچوں پر بھی۔ لولاد و نساء کا ذکر انفس سے پہلے اس لئے کیا کہ آدمی انہی کے لئے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالتا اور ان کو بچاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بلانے والے میں اور جس کو بلایا جائے اس میں غیریت ہوتی چاہئے۔ بیوی بچے واقع میں شخصیت کے لحاظ سے آدمی کی ذات سے الگ ہوتے ہیں اور آدمی کی اپنے نفس سے معافیت صرف فرضی ہوتی ہے لہذا حقیقی معافیت والی ہستیوں کو پہلے ذکر کیا اور پھر فرضی غیریت والی ہستی یعنی اپنی ذات کو ذکر کیا۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو بلایا پھر کہا اے اللہ ہی میرے اہل بیت ہیں۔ ثُمَّ تَبَيَّنَ
پھر ہم زاری کریں۔ استنبال اگرچہ باب افعال ہے لیکن باب تقاضا کے معنی میں ہے۔ باب تقاضا کو چھوڑ کر باب افعال کو اس لئے اختیار کیا کہ (باب افعال کی خاصیت ہے کسی چیز کو اپنے لئے حاصل کرنا اور لے لینا اور) یہاں مقصود یہ ہے کہ اگر جھوٹا ہو تو لعنت کو اپنے لئے پہنچے لے اور سچا ہو تو فریق مخالف کی طرف لعنت کا رخ پھر دے اور ظاہر ہے کہ

کوئی کے اپنے نفس پر کسی برائی کا وقوع مخالف پر واقع ہونے سے پہلے ہوتا ہے گویا (بصورت کذب) تحصیل لعنت اپنے لئے اصل غرض ہے (اور مخالف پر اس کے جھوٹے ہونے کی صورت میں لعنت کا پڑنا ایک ضمنی چیز ہے)۔
 بَيْهَاتٌ اور بَيْهَاتٌ کا اصل معنی ہے ترک، تَهَيَّأْتُ التَّائِلَةَ میں نے لوگنی کو بجا قید چھوڑ دیا لعنت میں ترک رحمت بھی ہوتا ہے اور دنیاویں میں رحمت سے دوری بھی اور ترک رحمت وقوع عذاب کو چاہتا ہے کیونکہ عذاب سے بے رحمی رحمت کے ممکن نہیں۔ قسم کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقلمند کو مہلکہ میں (جہاں تک ممکن ہو) تاخیر ہی کرنی چاہئے۔
 فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿۵﴾ اور جو لوگوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ بصورت عطف تَنْتَقِلُ کی تشریح ہے فاء (جو بلا تاخیر عطف کیلئے مستعمل ہے) لانے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انتہیال کے بعد لعنت کا وقوع فوراً ہی ہو جائے گا۔ تاخیر نہ ہو گی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ جب وفد نجران کے سامنے رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اور ان کو مہلکہ کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا ہم ذرا وقت گزراں معاملہ میں غور کر لیں ہم کل آئیں گے۔ عاقب اس سے زیادہ عقلمند اور سوچہ بوجہ والا قتل لعل وفد نے غلطی میں اس سے بوجھا عبدالمجید آپ کی کیا رائے ہے۔ عاقب نے جواب دیا براہِ اور ان عیسائیت تم خوب پہچان چکے ہو کہ محمد بنی مرسل ہیں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو کہ کسی قوم نے کسی نبی سے مہلکہ کیا ہو اور پھر ان میں کا کوئی بڑا مذکور ہو یا جھوٹے کو بڑے کا موقوف ملا ہو (یعنی جھوٹے بڑے سب ہی مر جاتے ہیں) اب اگر تم نے ایسا کیا تو سب جاہ و جاؤ گے لعل اگر تم اسے انکار پڑی قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے صلح کر لو اور اپنے ملک کو لوٹ جاؤ اس مشورہ کے موافق سب لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ صحابہ کو ہی گھر سے اس حالت میں برآمد ہو چکے تھے کہ حضرت حسینؑ آپ کی گود میں تھے، حضرت حسنؑ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضرت فاطمہؑ آپ کے پیچھے تھیں اور حضرت فاطمہؑ کے پیچھے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ تھو اور آپ فرمادے تھے جب میں وعا کر لوں تو تم آئیں گے۔

یہ دیکھ کر نجران کا پادری کہنے لگا۔ اے گرد و فساد کی! مجھے ایسے چرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ پہلا کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا لعل اتم ان سے مہلکہ نہ کرو، ورنہ سب مر جاؤ گے اور روز قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ آخر لعل وفد نے کہا، ابوالقاسم ہماری رائے یہ ہوئی ہے کہ ہم آپ سے مہلکہ نہ کریں آپ اپنے مذہب پر رہیں اور ہم اپنے مذہب پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم مہلکہ کرنے سے انکار کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ جو مسلمانوں کے حقوق و فرائض میں وہ تمہارے بھی ہو جائیں گے۔

جب لعل وفد نے مسلمان ہونے سے انکار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اب میری جہادری جنگ ہو گی، کہنے لگے عرب سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہم آپ سے اس شرط پر صلح کر سکتے ہیں کہ آپ ہم پر نہ لشکر کشی کریں نہ ہم کو خوف زدہ نہ کریں نہ اپنا مذہب ترک کرنے پر مجبور کریں اور ہم سالانہ دو ہزار جوڑے کپڑوں کے آپ کو لوٹا کرتے ہیں ایک ہزار مضر میں اور ایک ہزار عرب میں۔ حضور ﷺ نے اس شرط پر ان سے صلح کر لی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لعل نجران کے سرور پر عذاب آئی گیا تھا اگر وہ مہلکہ کرتے تو ان کی صورتیں مس ہو کر ہندروں اور سوروں جیسی ہو جاتیں، ساری دلوں بجز کئی ہونی آگ سے بھر جاتی، نجران اور نجران کے رہنے والے یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی تلخ دین سے تباہ ہو جاتے اور سال ملتے نہ پاتا کہ سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے کذا أخرج ابو نعیم فی الدلائل من طرق عن ابن عباس۔

اس آیت سے انہیں نے غطاء خلائی کی خلافت کے ابطال اور حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے پر استدلال کیا ہے ان کا قول ہے کہ اس آیت میں انبیاء سے حضرت حسنؑ و حسینؑ اور نساء سے حضرت فاطمہؑ اور الفسساء سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ مرو ہیں۔ اللہ نے علیؑ کو نفس محمدؐ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ علیؑ فضاائل میں محمدؐ کے مسلای تھے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کلمات الناس کا سب سے زیادہ حق تھا اللہ نے فرمایا ہے اُولَیِّیْ بِالْعَاقِبِیْنَ بِنِ الْفِیْہِم۔ پس علیؑ

بھئی اسی سے ہی ہوتے ہیں اعلیٰ ہی، رسول اللہ ﷺ کے بعد لازم ہوئے۔

اس استدلال کا جواب چند طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ۱: نفس جمع کا میٹھا ہے جو تعداد نفس پر ولایت کر رہا ہے۔ ایک نفس رسول اللہ ﷺ کا اور دوسرے نفس آپ کے جملہ کلمے کے۔ وحدت نفس پر کوئی لفظ ولایت نہیں کر رہا ہے اور وحدت نفس نہ ہوتا ہے بھی ظاہر (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت جدا نفس اور علی کی شخصیت جدا ہے)۔

نمبر ۳۲ عنکبوت ہے کہ بطور عموم مجملہ حضرت علی کا شمار بھی ایماء حق میں ہو جائے کہ جو تکبر عرف میں تولد ہوا میں کا مطلق نہ تھا ہے۔
نمبر ۳۳ عنکبوت ہے کہ انفسنا سے مراد وہ سب لوگ ہوں جو نسب اور دین کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ سے وابستہ ہوں، دیکھو آیت وَلَا تَحْزَنْ جُنُودَ اَنْفُسِكُمْ میں دیکھا کہ تم اور فعلتوں اور نفسکم میں وہ لوگ مراد ہیں جو دین اور نسب میں متحد ہوں اسی طرح آیت فَمَنْ مِّنَ الْمَوْتُونِ وَالْمُلُكَاتِ بَاتِسْمِهِ خیرہ مراد لا تفلحوا والافسکھم میں افسہ سے مراد لوگ مراد ہیں جن کے ماہر دینی اور سیاسی دانش ہو مگر دانشوری نہیں کہ فضاائل میں مصلحت ہو۔

نمبر ۳۔ دوسرا اللہ ﷻ کے ساتھ حضرت علیؓ کو مقررہ حصہ کی تمام ہی اوصاف میں مساوات تو با عقل و فریقین غلط ہے (کیونکہ وصف رسالت میں شرکت نہیں) اور ان اوصاف میں برابر ہونے سے عدلی حجت میں ہوا۔ (کیونکہ کیا ضروری ہے کہ وصف امامت میں حضرت علیؓ رسول اللہ ﷻ کے مساوی ہوں)۔

نمبر ۵۔ اُنہیں آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امیر المؤمنین ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بھی ایسا ہونا ضروری قرار پاتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کل ٹیکس اہل بیت و ائمتہ سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ہر بزرگ و ہر علمائے سب سے زیادہ محبوب تھے۔

ہے۔ یا مبتدا ہے اور القصص اس کی خبر ہے اور پورا المثنیٰ کی خبر ہے۔ ضمیر قصص پر لام تہکید کا آنا عجیب ہے کیونکہ اس میں تو یہ لام مبتدا پر آتا ہے، یہی نئے میں کو لام ابتدا کہتے ہیں مگر خبر پر بھی آجاتا ہے مگر جب مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فعل ہو تو چونکہ ضمیر مبتدا کے قریب ہوتا ہے (اور خبر اس کے بعد آتی ہے) اس لئے یہ لام پر نام آجاتا ہے۔

وَمَا مِنْ رَاقٍ
لَوْ كُنْ غُلٌّ اَلَمْ يَسِمْ هَـ
نَبِيْثٌ كَارِدٌ -

اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ غالب اور تخت و تاج ہے۔ اس جملہ کی تحویز ترکیب و تقاضا ہے جو اللہ کے برابر نہیں۔ یہ بحر الوہیت میں کوئی کس طرح اس کا شریک ہو سکتا ہے۔

مِنَ النَّاسِ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ۔ اے لوگو! اگر تم جانتے ہو تو اللہ کے لئے شہادت دے دو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا تو اللہ ہی کو عذاب دے گا۔

[illegible]

مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کو کاندھ بننے میں کیا تو اس کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی اور حضرت ابراہیم کے متعلق
 اور دونوں فرقہ کا مناظرہ ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم نصرانی تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں لہذا اہل ان سے خصوصی تعلق ہے
 اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے۔ ہم ان کے مذہب پر ہیں ان کا ہم سے قریب ترین تعلق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 یہ دونوں گروہوں کا ابراہیم اور ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور اللہ کے
 فرما پر دلوں میں ان کے دین پر ہوں لہذا تم سب ابراہیم کے دین یعنی اسلام کا اجماع کرو۔ یہودی بولے تم تو یہ جانتے ہیں کہ
 جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب بنا کر اسی طرح ہم بھی آپ کو رب بنائیں۔ عیسائی کہنے لگے آپ کی تو یہ مرضی ہے کہ
 یہودیوں نے جن بات عزیز کے بارے میں کسی ہے وہی ہم آپ کے متعلق کہنے لگیں۔ اس پر اللہ نے آیت ذیل نازل کی۔
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
 کہہ دیجئے میں اے لئے قصیدہ کو کلر کہا جاتا ہے۔
 جو ہلے تھلے اور میان ایک جھکی ہے سوا۔ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے اسی لئے
 اس کا صونٹ نہیں آتا کیونکہ مصدر کا متنبہ آتا ہے نہ صغ نہ صوف یعنی اس بات میں قرآن، توحید، انجیل کسی کو کوئی اختلاف
 نہیں۔

اَلَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ
 انسان کو نہ بت کو نہ فرشتہ کو نہ شیعوں کو۔
 اور کسی شئی کو واجب الوجود ہونے میں اس کا سائجی نہ قرار دینا جیسے یہودی عزیز کو
 حد کا پنا اور عیسائی مسیح کو خدا کا پنا کہتے ہیں اور نصاریٰ اللہ کو ختمی میں کا نصیرا قرار دیتے ہیں اور نتیجہ میں عزیز اور مسیح کی پوجہ
 کرتے ہیں۔

قُلْ لَا يَجْعَلُ الْبَعْضُ لِلْبَعْضِ
 اور ہم میں سے بعض آدمی بعض آدمیوں کو رب نہ بنائیں یعنی بعض
 لوگ بعض کی اطاعت نہ کریں۔
 اللہ کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عدی بن حاتم روایت ہیں کہ جب آیت اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ
 رُحَبَاءَ نَهَمُوا اَزْوَاجًا تَسْتَفِيحُونَ اللّٰهَ۔ نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم تو علماء و مشائخ کی پوجا نہیں کرتے تھے
 فرمایا کیا وہ (وہی مرضی سے اشیاء کو) تھرا رہے لئے حلال حرام نہیں بناتا کرتے تھے اور پھر تم ان کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے
 میں نے عرض کیا ہاں (ایسا تو کرتے تھے) اگر باریکی تو وہ ہے (یعنی یہی تو غیر اللہ کو رب بنانا یا الٰہ تزدی ہے اس روایت کو حسن
 کہا ہے۔

اطاعت رسول حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
 اطاعَ اللّٰهَ۔ اسی طرح علماء و اولیاء حکام اور بادشاہوں کا حکم جب کہ شریعت کے موافق ہو اللہ ہی کی اطاعت ہے اللہ کا ارشاد ہے
 اطاعوا اللّٰهَ واطاعوا الرّسول واطاعوا الابرار۔ اور جو خلاف شرع ہو اس کی اطاعت غیر اللہ کی ولایت کی تحسیم ہے۔

حضرت علیؓ کا قول ہے کہ معصیت خداوندی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو معروف میں ہونی چاہئے۔ رسول
 الشہیدان میں صحیح جہاد و ابیہ دالوود و انسائی۔
 حضرت عمرؓ بن خطابؓ اور حضرت عکرم بن مرہ و غفاریؓ کی ولایت ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز
 نہیں۔ اس مقام سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کی تحقیق میں کوئی سر فرور حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے
 مقابل کوئی دوسری حدیث صحیح نہ ہو اور کوئی حدیث اس کی صحیح بھی نہ ہو اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حدیث مذکور کے خلاف ہو اور

حضرت عمرؓ بن خطابؓ اور حضرت عکرم بن مرہ و غفاریؓ کی ولایت ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز
 نہیں۔ اس مقام سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کی تحقیق میں کوئی سر فرور حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے
 مقابل کوئی دوسری حدیث صحیح نہ ہو اور کوئی حدیث اس کی صحیح بھی نہ ہو اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حدیث مذکور کے خلاف ہو اور

حضرت عمرؓ بن خطابؓ اور حضرت عکرم بن مرہ و غفاریؓ کی ولایت ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز
 نہیں۔ اس مقام سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کی تحقیق میں کوئی سر فرور حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے
 مقابل کوئی دوسری حدیث صحیح نہ ہو اور کوئی حدیث اس کی صحیح بھی نہ ہو اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حدیث مذکور کے خلاف ہو اور

باقی آئمہ میں سے کسی امام کا مسلک حدیث مذکور کے موافق ہو تو اس صورت میں حدیث کا اتباع واجب ہے ایسی حالت میں اگر امام اعظمؒ کے فتوے پر جہاد ہے گا تو گویا یہ غیر اللہ کی ربوبیت کی تسلیم ہوگی۔ بیہقی نے مدخل میں صحیح اسناد کے ساتھ عبد اللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے ابن مبارکؒ نے کہا میں نے خود ابو حنیفہؒ کو یہ فرماتے سنا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث مل جائے تو ہمارے سر آنکھوں پر لور کسی صحابی کا قول مل جائے تو ان کے اقوال سے ہم (کسی مسلک کو) ترجیح دیں گے اور کسی تابعی کا قول ہو تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے بیہقی نے روحۃ العلماء سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام اعظمؒ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور صحابہؓ کے قول کے مقابل میں میرے قول کو ترک کر دو۔ یہ بھی منقول ہے کہ امام صاحبؒ نے فرمایا اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہم نے عمل باللہ ریث کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کا قول اس حدیث کے موافق ہو تا ضروری ہے۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حدیث کے خلاف عمل کرنے سے اتباع کی خلاف ورزی لازم آئے گی کیونکہ تیسری یا چوتھی قرن کے بعد فرعی مسائل میں اہل سنت کے چار فرقے ہو چکے کوئی پانچواں مذہب باقی نہیں رہا پس گویا اس امر پر اتباع ہو گیا کہ جو قول ان چاروں کے خلاف ہو وہ باطل ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا اتفاق میری امت پر نہیں ہو گا۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔

وَمَنْ تَّبِعَ فَيَتَّبِعْ مَا تَّبِعُوا مِنْ دُونِ مَا نَزَّلْنَا مِنْ تَحْتِ الْكَرْسِيِّ وَكُفَّ عَنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ يَتَّبِعْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَّارٌ

اس کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ بات تو ممکن ہے کہ حدیث مذکور کا علم چاروں اماموں میں سے کسی کو نہ ہو اور نہ ان کے شاگردوں میں سے کسی بڑے عالم کو اطلاع ہو اس سے معلوم ہو کہ اگر سب نے بالاتفاق حدیث مذکور کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور حدیث پر عمل ترک کر دیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ اس حدیث کو کسی دوسری حدیث سے انہوں نے منسوخ یا موقوف قرار دیا ہے۔

..... فائدہ.....

اگر علماء شرع کسی مسئلہ کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کر چکے ہوں تو پھر اس فتوے کی خلاف ورزی یہ کہہ کر کرنی جائز نہیں کہ مثلاً صحیح صوفیہ کا طریقہ اس کے علاوہ ہے اور ہم صوفیہ کے طریقہ کے پابند ہیں۔ حقیقت میں صوفیائے کرام نے شرع کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ شریعت کا بگاڑ تو ان جاہلوں کی وجہ سے ہوا جو صوفیہ کے پیچھے آئے (اور تصوف کے علمبردار بنے)۔

..... فائدہ.....

اولیاء اور شہداء کے محارات پر سجدے کرنا، طواف کرنا، چراغ روشن کرنا، ان پر مسجدیں قائم کرنا، عید کی طرح محارات پر عرس کے نام سے میلے لگانا جس طرح آج کل جاہل کرتے ہیں۔ جائز نہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرمادیں کہ عرض (وقات) میں رسول اللہ ﷺ نے دھاری دار کھل سے چہرہ مبارک ڈھانک لیا اور دم گھٹا تو منہ سے پٹا دیا اور اسی حالت میں فرمایا یودود نصاریٰ پر اللہ کی لعنت۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے حضور ﷺ نے اس ارشاد میں یودود نصاریٰ کے فعل سے مسلمانوں کو بزدلشت کی۔ بخاری و مسلم، امام احمد اور ابوداؤد طحاوی نے بھی حضرت اسماء بن زید کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والے غور توں پر اور ان لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ گاہ بناتے اور چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو۔ مسلم نے حضرت جندب بن عبد الملک کا قول نقل کیا ہے۔ جناب کا بیان ہے کہ میں نے خود مناوفا سے پانچ رات پہلے حضور ﷺ فرما رہے تھے ہو شیار قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ میں تاکید کے ساتھ تم کو اس کی ممانعت کرتا ہوں۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

یعنی اس سیدھی سادھی سچی بات سے جس پر اللہ کی تمام کتابیں اور پیغمبر متفق ہیں اگر یہ لوگ روگردانی کریں۔ تو اسے تو غیر تم اور سب مسلمان کہہ دیں کہ

فَقُولُوا

اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۷﴾ اے اہل کتاب تم کو اور ہو کہ تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوی ہیں کہ ابوسفیان بن حربؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہر قل نے مجھے اور قریش کی ایک جماعت کو طلب کیا جس زمانہ میں ہماری اور رسول اللہ ﷺ کی صلہ تھی، اس مدت میں ہم شام میں بسلسلہ تجارت گئے ہوئے تھے، ایلیمیا میں ہم ہر قل کے پاس پہنچے ہر قل نے ہم سب کو اپنی مجلس میں طلب کر لیا سب اندر داخل ہوئے اس وقت اس کے گرد اگر دوسرا اندر اور موجود تھے اس کے بعد اس نے وہ خط منقولہ لیا جو دجہ کے ہاتھ رسول اللہ ﷺ نے حاکم بصری کو بھیجا تھا اور حاکم بصری نے وہ ہر قل کو پہنچایا تھا خط ان الفاظ کے ساتھ تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کی طرف سے ہر قل سردار روم کے نام جو ہدایت پر طے اس پر سلام ہو۔ لایعبد۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے، اللہ تم کو دہر انوار دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو رعایا کا گناہ بھی تم ہی پر پڑے گا۔ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے ہمارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں اس کا کسی چیز کو شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے کوئی کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بغیر نہ کرے۔ اس کے بعد چلی اگر انہوں نے روگردانی کی تو مسلمانو تم کہہ دو کہ (اے اہل کتاب) تم کو اور ہو کہ ہم (سب کو) مانتے ہیں (اور اللہ کے فرمان بردار ہیں)۔ متفق علیہ۔

..... فائدہ.....

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت نجرانی نما سجدوں کو پڑھ کر سنائی اور ہر قل کو لکھ کر بھیجی اور سب نے اس کو تسلیم کیا اور مضمون کا انکار نہیں کیا اور یہ کہہ کر رو نہ کر دیا کہ یہ بات ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ امور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا قطعی ثبوت ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ مندرجہ آیات امور پر تمام کتابوں اور تفسیروں کا اتفاق ہے۔ رہا عزیز اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دینا یہ صرف دماغی تراشیدہ اور تقلیدی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابوں میں اسکی سند نہیں ہے۔ چونکہ عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا کسی کتاب میں نہیں اسی لئے تو رسول اللہ ﷺ سے مناظرہ کے وقت انہوں نے (اپنی اختراعی عقلی) دلیل پیش کی کہ کیا ابن باپ کا آپ نے کوئی آدمی دیکھا ہے۔

بیٹا آدمی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قصہ میں کس قدر پر زور ہدایت کا طریقہ اختیار کیا اور مناظرہ میں کتنی خوبصورت ترتیب مناظرہ ملحوظ رکھی قابل غور ہے۔ بول حضرت عیسیٰ کے وہ احوال و اطوار بیان کئے جو الوہیت کے منافی ہیں، پھر عیسیٰ کی تخلیقی حالت کو آدم کی تخلیقی حالت سے تشبیہ دے کر ان کے دل کی گرہ اور شبہ کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی دیکھی تو انجاز آگئیں طریقہ سے مبالغہ کی دعوت دی اور جب دیکھا کہ مبالغہ سے وہ کتر لگے اور کسی قدر اطاعت کا اظہار کرنے لگے تو پھر ان کو ہدایت کرنے کی طرف رخ کیا اور اس طریقہ سے ہدایت کی پیش کش کی جو بہت ہی آسان اور لا جواب بنا دینے والا ہے یعنی ان کو ایسی چیز کی دعوت دی جس پر حضرت عیسیٰ انجیل و تمام تفسیر اور کتابیں متفق ہیں اور یہ طریقہ بھی سودمند ثابت نہیں ہوا اور تمام آیات و تنبیہات غیر مفید ہو گئیں تو پھر ہر طرف سے رخ موڑ کر فرمایا۔ اَشْهَدُ وَاٰبَاؤُنَا مُسْلِمُونَ۔

ابن اسحاق نے اپنی مکرر سند سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جمع ہوئے علماء یہود نے کہا کہ ابراہیمؑ تو یہودی ہی تھے اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اے اہل کتاب یہ خطاب دونوں فریقوں کو ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

تم ابراہیم کے دین کے متعلق باہم کیوں جھگڑا کرتے ہو۔

لَا تَخَاجُجُونَ فِيْ اٰبَادِهِمْ

وَمَا اَنْتُمْ لِنَزْوِيَةِ وَالْمُغِيْبِ اِلَّا مُمْسِكُونَ

بعد نازل کی گئی تھی اور تورات کے نزول کے بعد دین یسوع پیدا ہوا اور انجیل کے نزول کے بعد دین عیسائیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک ہزار سال بعد حضرت موسیٰ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے حضرت عیسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر تھے۔

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

کیا تم اپنے قول کی غلطی نہیں سمجھتے۔ غالباً یسوع و نصاریٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ فرعی اعمال میں ابراہیم کا عمل توریت و انجیل کے موافق تھا۔ بلکہ ممکن ہے یہ بھی خیال ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد دونوں فریقوں نے جو مسائل فرعیہ از خود ایجاد کر رکھے تھے ان میں بھی ابراہیم کا عمل ان کے اختراع کردہ اعمال کے مطابق تھا یہی بحث دونوں گروہوں میں محل نزاع تھی جو سر اسر غلط تھی کیونکہ ضابطہ الہی اور مستند خود لوندی اس طرح ہے کہ جب گزشتہ شریعت کو زیادہ زمانہ گزر جاتا تھا تو ہر زمانہ کی مصلحت کے پیش نظر اللہ گزشتہ شریعت کے فرعی احکام منسوخ فرما دیتا تھا ایسی حالت میں یسوعیت یا عیسائیت کے موافق دین ابراہیم کا ہونا کس طرح ممکن ہے ہاں اصول دین اور غیر منسوخ فرعی احکام جیسے غیر اللہ کی عبادت کی حرمت اور کذب و ظلم کی ممانعت تو یہ امور تمام شرائع میں ایک ہی طرح موجود ہیں ان میں اختلاف کا احتمال ہی نہیں۔ واللہ اعلم

هَآنَتُمْ

کو فیوں کی قرأت پر ہا حرف تنبیہ اور انتہام ضمیر مذکر مخاطب ہے اور قبل و درش کی قرأت پر یہ لفظ بغیر مذ کے ہانتہم ہے جو اصل میں ہانتہم تھا جیسے ہرقہ اصل میں ارقہ تھا مزہ و استہمامیہ کوہ سے بدل دیا۔ اس صورت میں سب سے استہمامیہ انکار یہ ہو گا اور بول صورت میں مخاطب کو غفلت پر تنبیہ ہوگی۔

هَؤُلَاءِ

انتہم مبتدا ہے اور ہؤلاء اس کی خبر ہے اور آئندہ جملہ اس جملہ کے مضمون کا بیان ہے۔ یا انتہم مبتدا ہے اور حاججہم اس کی خبر۔ اور ہؤلاء مثنوی ہے اور حرف مذامحذوف ہے یعنی اے لوگو! تم نے باہم جھگڑا کیا ان امور میں جن کا تم کو عالم ہے بعض لوگوں نے ہؤلاء کو موصول کے معنی میں قرار دیا ہے کیونکہ کو فیوں کے نزدیک موصول کی جگہ اسم اشارہ کا استعمال جائز ہے یعنی کیا تم ہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا۔

حَاجَجْتُمْ

تم نے باہم جھگڑا کیا۔

فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

ان امور میں جن کا تم کو علم ہے یعنی تم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جھگڑا کیا اور ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ تم واقف ہو کہ توریت و انجیل کا دین کیا ہے اور تم نے کتنی کلیس کی ہے۔ توریت و انجیل میں محمد رسول اللہ کے بوصاف موجود ہیں اور یہ بھی مذکور ہے کہ دین محمدی سے ان کے احکام منسوخ کر دیئے جائیں گے مگر تم نے جاننے ہوئے ان باتوں کو چھپایا مگر اللہ نے یہ پردہ چاک کر کے تم کو رسوا کر دیا۔

فَلَا تَخَاجُجُونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

تم ان امور میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تم کو کچھ علم نہیں ہے، یعنی ابراہیم کے دین و شریعت میں تم کیوں نزاع کرتے ہو وہوہ تم سے ہزاروں برس پہلے تھے اور توریت و انجیل میں ان کی شریعت کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اور ہر نبی پر جو احکام نازل کئے گئے ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔

وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور تم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا تمہاری کتاب میں اللہ نے تم کو بتا دیا۔ بلکہ تم کو کچھ علم ہی نہیں کیونکہ جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ یہاں تک کہ تم محمد ﷺ پر ایمان نہ لائے حالانکہ اللہ تم سے اس کا پختہ وعدہ لے چکا تھا پس اس مناظرہ بازی میں بھی تم کو رسوائی ہوگی کیونکہ تم جاہل ہو اور جاہل عالم سے مناظرہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے

دین ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے سلسلہ میں مناظرہ صحیح ہے کیونکہ اللہ کے بتانے سے آپ کو دین ابراہیم کا علم ہو گیا تھا۔
 مَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
 مسائل میں نہ دین موئی کے موافق تھا نہ شریعت عیسیٰ کے۔

بلکہ وہ تمام غلط عقائد سے روگرداں تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حنیف وہ ہے جو موحّد ہو قربانی کرے، ختمہ کرائے۔
 وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
 اور کعبہ کی طرف (نماز میں) مت کرے اور یہ باتیں نہ یہودیوں میں تھیں نہ عیسائیوں میں۔

اللہ کے تمام احکام کی تعمیل کرنے والے تھے، نفسانی خواہشات کے پیرو نہ تھے اور تم اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تم اس پیغمبر کو ہی نہیں مانتے جس کا ذکر توریت و انجیل میں تمہارے پاس لکھا موجود ہے تم دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اللہ کو تین میں کا تیرا کہتے ہو اور عز و مجد کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہو، پس تم ابراہیم کے دین و ملت پر ہونے کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ موحّدین میں سے تھے۔
 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ
 سب سے زیادہ ابراہیم سے خصوصیت اور ان کے دین سے قرب رکھنے والے اولیٰ دینی سے مشتق ہے اور دینی کا معنی ہے قرب۔
 لَكِنَّ يَن أَتَّبَعُوا
 بے شک وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی امت میں سے ان کی پیروی کی کیونکہ وہی لوگ بلاشبہ آپ کے دین پر تھے۔

وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا
 اور یہ نبی یعنی محمد ﷺ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اور وہ لوگ جنہوں نے محمد ﷺ کو پیغمبر مانا۔ کیونکہ یہ لوگ اکثر احکام میں ملت ابراہیمی کے موافق ہیں موحّد ہیں، قربانی کرتے ہیں، ختمہ کراتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ان احکام کو پورا کرتے ہیں جن سے اللہ نے ابراہیم کی جانچ کی تھی اور ابراہیم نے ان کو پورا کیا تھا۔
 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 اور اللہ مومنوں کا دوست ہے کیونکہ ان کا ایمان اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ہے یہودی اور عیسائی ایسے نہیں ہیں۔

بنوئی نے کئی کی روایت سے اور محمد بن اسماعیل نے ذہری کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کچھ صحابیوں کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑ کر حبشہ کو چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی مدینہ کو ہجرت کر گئے اور پھر بدر کی جنگ بھی ہو چکی (جس میں بڑے بڑے قریشی سر و دار مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے) تو اس کے بعد قریش نے مشورہ مگر میں کمینہ کی اور کہنے لگے محمد (ﷺ) کے جو ساتھی نجاشی کے پاس چلے گئے ہیں ان کے ذمہ ہمارے مقتولین بدر کا قصاص ہے لہذا آپ کو مال جمع کر کے نجاشی کے پاس بطور ہدیہ لے جاؤ ممکن ہے کہ تمہاری قوم کے جو لوگ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو وہ تمہارے سپرد کر دے اور تم انتقام لے سکو) پس دو سمجھدار آدمیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجو، چنانچہ عمرو بن عامرؓ اور عمارہ بن ابی عیطؓ کو کچھ (طائف کے) چمڑے وغیرہ بطور ہدیہ کے نجاشی کے پاس سب نے باہق رائے بھیج دی۔ دونوں سمندری راستہ سے حبشہ جا پہنچے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر اس کو سجدہ کیا اور دعا سلامتی دی اور عرض کیا ہماری قوم آپ کی خیر خواہ اور شکر گزار ہے اور آپ کی عافیت کی طلب چاہے قوم والوں نے ہم کو آپ کی خدمت میں اس بات پر آمادہ کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس (مکہ کے) آئے ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیں یہ لوگ ایک بڑے بھونے آدمی کے ساتھی ہیں جس نے رسول خداؐ کو نہ کاد دعویٰ کیا ہے مگر سوائے یہود و نصاریٰ کے ہم میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہوا ہم نے ان کو اتنا شک کیا کہ مجبور ہو کر انہوں نے ہمارے ملک کی ایک گھاٹی میں پناہ لی اور وہاں لوگوں کی آمد و رفت

ہندو گئی نہ وہاں سے کوئی باہر نکلتا ہے نہ باہر سے اندر جاتا ہے، مچھوٹ اور عیاس سے ان کی جانوں پر بنی ہوئی ہے، آخر کتنی سے انگ آکر اس نے اپنے بچا کے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کا مذہب خراب کرے اور آپ کی حکومت و رعیت کو بھی چاہ کر دے آپ ان لوگوں سے احتیاط رکھیں غور ان کو ہند سے پیرو کر دیں تاکہ ان کو آپ سے روک دیں اور آپ کا کام ہو جائے، ہندو نے یہ تو کیا کثرت یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کے دین اور طور طریقہ سے نفرت کرتے ہیں اس لئے جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو خود نہیں کریں گے۔ ہورندہ دوسروں کی طرف تو آپ شایع ہوا کریں گے۔

نوحی نے حضرت جعفرؑ کو رتھوں سمیت طلب کیا یہ حضرت دروڑہ پر ہی بیٹھے تھے کہ حضرت جعفرؑ نے چچ کہ کہنا تھا کہ کروہ بریاب ہونے کی نیابت چاہتا ہے نوحی نے کہا میں کہہاں بیٹھنے والے کو حکم دو کہ دوہرہ لکھ لکھ کے حضرت جعفرؑ نے پھر وہی کلمہ نوحی نے کہانی ہاں اللہ کے اذن اور ذمہ داری کے ساتھ داخل ہو جاؤ عمرو بن عامرؑ نے اپنے ساتھی سے کہا میں نے کلام اور انہوں نے کس طرف لفظ حرب اللہ کا اور نوحی نے ان کو کیا جواب دیا۔ عمرو بن عامرؑ اور عمارہ کو حضرت جعفرؑ کے کلام اور نوحی کے جواب سے دکھ ہوا۔ جب وہ حضرات اندر آئے تو نوحی ان کو انہوں نے عہدہ نہیں کیا، عمرو بن عامرؑ نے نوحی سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو عہدہ کرنے سے بھی غور کرتے ہیں (یعنی غور کی وجہ سے آپ کو عہدہ بھی نہیں کرتے) نوحی نے ان حضرات سے کہا کیوں کہ تم نے مجھے عہدہ نہیں کیا اور وہ تو اب جو نہ لائے جو بہرے آئے والے بھالے ہیں۔ صحابہؓ نے کہا ہم نہ خدا کو عہدہ کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا اور بادشاہ بلیلا۔ سلام کا یہ طریقہ ہمارا اس وقت تھا جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے (گو آپ کو بھی ایک بت سمجھ کر عہدہ کر لیتے تھے) لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایک سچائی بھوت فرمایا اس نے ہر کوئی طرح مسلم کرنے کا حکم دیا جو اللہ کو بند تھی لفظ سلام کہنے کا بھی نئی بات کا سلام ہے۔ اس گفتگو سے نوحی سمجھ گیا کہ یہی بات حق سے اور قوریت و حقیقت میں بھی یک ہے۔ یونانم میں سے کون ہے جس نے حرب اللہ کہہ کر بریاب ہو۔ نے کی چیخ کر نیابت طلب کی تھی۔ حضرت جعفرؑ نے فرمایا میں ہوں، اس کے بعد آپ نے فردا کوئی شہر نہیں یہ آپ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں آپ کے سامنے تباہ و تباہی کرنا مناسب ہے نہ کسی پر ظلم (آپ کے لئے سزاوار ہے) انہیں چاہئے ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے (تساخ) خود جواب دوں۔ آپ ان دونوں آدمیوں کو حکم دیدیتے کہ ان میں سے ایک بات کرے اور دوسرا غاموش رہ کر ہزاری گفتگو سنتا رہے یہ سن کر عمرو نے حضرت جعفرؑ سے کہا بولو حضرت جعفرؑ نے نوحی سے کہا ان دونوں سے دریافت کیجئے کہ ہم کیا تراز ہیں یا انعام (کہ بھاکر کہ آگے ہیں) عمرو نے کہا میں تم آؤ اور بولو معزز ہو۔ نوحی نے کہ غلام ہوئے (کے اہرام) سے تو بچ گئے۔ جعفرؑ نے کہا ان سے دریافت کیجئے کیا ہم نے حق کوئی ٹون کیا ہے جس کا قصہ میں ہم سے لیا جائے عمرو نے کہا نہیں ایک قہر خون بھی نہیں بلیلا۔ جعفرؑ نے کہا کیا ہم نے حق لوگوں کا مال لے لیا ہے جس کی داد انہیں ہوئے ذمہ ہے۔ نوحی نے کہا اگر (تمہارے ذمہ) غلط (یعنی دھروں) مال، جس کو کا تو اس کی، اسٹیبل میرے ذمہ، عمرو نے ماکوئی مال میں ایک قہر لایا بھی نہیں۔ نوحی نے کہا تو پھر تم ان سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ عمرو نے کہا ہم اور یہ ایک مذہب ہے ایک طریقہ ہے پھر پاپ دانہ کے دین پر تھے انہوں نے اس زمین کو جو جوڑ دیا اور دوسرے مذہب کے پیرو ہو گئے اس لئے ہماری قوم نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے موالے کر دیں۔ نوحی نے پوچھا مجھے کیا حاجت ہو؟ مذہب جس پر تم تھے وہ کیا تھا اور جس دین کے اب ہو؟ وہ کیا ہے؟ جعفرؑ نے کہا جس مذہب پر ہم تھے وہ شیطان کا دین تھا، ہم اللہ کا بھاکر کرتے تھے۔ پھر ان کو پوچھتے تھے اور پلٹ کر جس دین کو ہم نے اختیار کیا وہ اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کے پاس سے اس دین کو لے کر ہمارے پاس ایک رسول آیا اور ایک کتاب بھی رکھی اس کی جیسی کتاب میں سے لے کر آئے تھے یہ کتاب بھی اس کتاب کے موافق ہے۔ نوحی نے کہا تم نے بڑا بول بولائے زور دیا پر ہمارے بعد نوحی کے حکم سے ہاتھ بندھ گیا اور تمام عیسائی علماء و مشائخ ائمہ جو گئے، جب سب آئے ہو گئے تو نوحی نے ان سے کہا میں تم کو اس خدا کی جس نے عیسائی بڑا بھاکر دیا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسائی اور قیامت کے درمیان کوئی نبی مرسل آئے

گیا۔ علامہ نے جواب دیا ہے شک نہ انکو ہے ایسا ہے ہم کو یقین ہے اس کی بشارت دی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اس پر ایمان لایا وہ کچھ پر ایمان لایا اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ نباشی نے جعفر سے کہا یہ شخص تم سے کیا کتا ہے کیا کرے گا؟ حکم دینا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے جعفر نے جواب دیا وہ دارے مانتے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور ہر کاموں سے روکتے ہیں۔ صلیبوں سے حسن سلوک کرنے، قرابت و روست میل رکھنے اور خیموں کو گونالنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ بھی ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم فقہ اللہ کی پوجا کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

نباشی نے کہا کہ جو کلام وہ تمہارے مانتے پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ مجھے سنا کہ حضرت جعفر نے سورہ عیسیٰ و مریم کی تلاوت کی جس کو میں نے نباشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نباشی کے ساتھی ہوئے۔ جعفر نے پابند کلام ہم کو کچھ اور سنا وہ حضرت جعفر نے سورہ آلکاف پڑھا کہ سنائی دے یہ حالت دیکھ کر عمر دین عاصی نے چاہا کہ نباشی کو جعفر پر غصہ دلوائے اس لئے کہنے لگا یہ لوگ عیسیٰ اور ان کی مائیں کو گالہ دیتے ہیں اس پر نباشی نے جعفر سے پوچھا تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کی تلاوت کی اور مریم و عیسیٰ کے تذکرہ پر پہنچے تو نباشی نے اپنے سوا کہ کا تار سید پڑھیں انکے میں جھکاؤ جاتا ہے فقہانوں نے لکھا

فقد اقم قسم علیہا من اس بیانا سے اس نے بھی زائد کہ تھے۔ پھر جعفر اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہ جاؤ میرے ملک میں تم محفوظ رہو یعنی اس کے ساتھ ہو جو جو تم کو کالادے لایا کچھ ستارے گلاس کو ڈنڈ بھٹکا ہو گا۔ پھر کہنے لگا تم خوش رہو کچھ اندیشہ نہ کرو۔ ابراہیم کے گروہ کا آج پکارا میں ہو گا۔ عروا سے پوچھا نباشی ابراہیم کی جماعت کو نہیں ہے نباشی نے جواب دیا میں گروہ اور بن کا وہ آقا جس کے پاس سے یہ آئے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے شریکین نے اس بات کو کہنے سے انکار کیا اور خود میں ان پر ایمان لایا میں ہوں گا عروا کیا پھر نباشی نے عروا میں دانیس کردیا جو عروا میں اس کا ساتھی لے کر آئے تھے اور کہا تم میری بدیہ محض رحمت ہے اس پر اپنا قبیلہ کر و اللہ نے بغیر رحمت لئے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے حضرت جعفر کا بیان ہے کہ پھر ہم لوٹ آئے اور بہترین مکان اور بڑی عزت کی عمدہ سمیٹیں تھیں۔ اور پھر اللہ نے وہی روزہ میں رسول اللہ ﷺ پر حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کے نزاع کے متعلق یہ آیت نازل فرمادی ان اولی الناس بابو اہیم۔

وَدَعَتْهَا لِقَافَةُ ثَوْنٍ أَهْلِي الْكَلْبِ
حضرت معاذ بن جبل حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کی بیویوں نے اپنے قبیلہ کی رحمت دی تو اس آیت کا نزول ہوا یعنی بیویوں کی ایک کو قیضون کا کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ تم کو تمہارے دین سے غوا کر کے اور لوگوں کو کفر کی طرف راغب کرنے والو یعنی ان مصدری ہے لیکن لفظی عمل رات کی طرح نہیں ہے ورنہ بظنون کا نون حذف کر دیا جاتا اور اہل (بتلایں منفرد ہو کر) لادہ کا مفعول ہے یا لوقتنا ہی ہے اس صورت میں یہ

سودت کا بیان ہو جائے گا۔
اور وہ سونے اپنے نفلوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے یعنی اس غواہ بھائی نبی
وَمَا يُفِضُونَ إِلَّا الْقَسَمَ
یجاء کر پڑے گا اور غلبہ ہو گا جو جانے گا مسلمان تو ہر حال اللہ کی مدد کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس

مطلب کی بناء پر گمراہ کو گمراہ کرنا لازم نہیں آتا۔
وَمَا تَشْعُرُونَ
اور ان کا احساس بھی نہیں کہ ان کی ضرر رسائی (کی یہ کوشش) لوٹ کر ان پر پڑے گی۔
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
اے نیکو کتاب تم اللہ کی آیات قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو جو تو رستہ و انجیل میں مذکور ہیں اور جن میں محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو آپ کے نوصاف کی صراحت ہے یا یہ سزا کہ تم

آیت پر اعتراض کیا جاسکتا تھا کہ یہودی تو جیسے ہی گمراہ ہیں اور اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا کہی مگر گمراہ کو اور گمراہ نہ کرنا ہے گا مطلب یہ کہ یہ سکتا ہے حضرت سلف نے تو یہ مطلب اس طرح کی کہ مسلمان کو گمراہ نہ کرنے سے محفوظ ہیں لیکن یہودیوں کی شدائد انجیلی ان کے لئے موجب مذہب ہے۔ لیکن یہودیوں پر وہ مذہب ہو گا کہ ان کو گمراہ نہ کرنے کا اور شدائد انجیلی کی کوشش نہ

آیات قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو۔

حالانکہ تم آپس میں چسپ چسپ کر اقرار کرتے ہو کہ محمد ﷺ سچے نبی ہیں جن کا بیان توریت و انجیل میں موجود ہے یا یہ مطلب ہے کہ معجزات کو دیکھ کر کم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ
کرتے ہو یعنی اصل تورات کی آیات کے ساتھ اپنی طرف سے لکھے ہوئے باطل کو ملا دیتے ہو

وَكُنتُمْ شَاقِقِينَ
اور حق کو چھپاتے ہو یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے جووصاف توریت میں مذکور ہیں انکو چھپاتے ہو۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور جانتے ہوئے ایسا کرتے ہو یعنی جو کچھ کرتے ہو قصد کرتے ہو۔

محمد ابن اسحق نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن العقیق اور عدی بن زید اور عمارت بن عوف نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے (ہمارے لئے مناسب ہے کہ) شروع دن میں تو ہم اس کو سچ مانیں اور پچھلے دن میں انکار کریں، اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی اپنے دین میں شبہ پڑ جائے گا۔ ممکن ہے ہماری طرح وہ بھی کرنے لگیں اور اپنے مذہب سے لوٹ جائیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے یٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ یٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے واضح علیہم تک آیات جزل فرمائیں۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَنُنَوِّذَ وَحْيَ النَّبِيِّ
یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ نے (آپس میں) کہا کہ دن کے اول حصہ میں اس قرآن پر جو مسلمانوں پر اترا ہے صرف زبان سے اپنے ایمان لانے کا اہتمام کرو۔

وَالْكَافِرُونَ آمِنُوا بِمَا جَاءَهُمْ
اور پچھلے دن میں اسکا انکار کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اپنے علماء سے مشورہ بھی لیا ہم پر واضح ہو گیا کہ محمدؐ (نبی موعود) نہیں ہیں ہم کو ان کا جھوٹ کھل گیا (اسلئے ہم اس مذہب کو ترک کرتے ہیں)۔

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
شاید اس ترکیب سے مسلمان بھی اپنے دین میں شک کرنے لگیں اور یہ خیال کر کے کہ تم ان کے مذہب میں کوئی خرابی پا کر ہی لوٹے ہو اپنے دین سے لوٹ جائیں۔ بغوی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ اس

رائے پر خیر اور دیانت عرینہ کے بارہ یہودی عالموں نے اتفاق کیا تھا۔ ابن جریر نے سدی کی روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے اور مجاہد مقاتل اور عیسیٰ کا قول ہے کہ یہ گفتگو قبلہ کے بارے میں ہوئی تھی جب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مسلمانوں کا رخ پھیر دیا گیا تو یہودیوں کو یہ بات شاق ہوئی کعبہ ابن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کعبہ کی تحویل کو (بظاہر) مان لو اور دن کے ابتدائی حصہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو پھر دن کے آخری حصہ میں انکار کر دینا اور اپنے قبلہ کی طرف لوٹ

آنا

وَلَا تَلْمِزُوا
اور دل سے نہ ماننا۔ اس کا عطف ایسٹو آپر ہے یعنی دل سے نہ ماننا اور کسی کو سچانہ جانا۔

الَّذِينَ تَتَّبِعُونَ
مگر انہی لوگوں کو جو تمہارے دین پر چلیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ شروع دن میں اپنے ایمان کا اہتمام انہی لوگوں پر کرنا جو پہلے تمہارے ہم مذہب تھے کیونکہ انہی سے سابقہ مذہب کی طرف لوٹنے کی زیادہ امید ہو سکتی ہے اور انہی کی اہمیت بھی ہے۔ یہ سچی ممکن ہے کہ لَا تَلْمِزُوا، کفر و اکایا ہوں یعنی دن کے آخر حصہ میں اسلام کا انکار کر دینا اور سوائے اپنے ہم مذہب لوگوں کے کسی کی بات نہ ماننا۔

قُلْ إِنَّ الْفُلْكَامِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ
اے محمد آپ کا فردوں سے کہہ دیں کہ مسلمانوں کو جو ہدایت ملی ہے وہ خدا

دلو ہے تم چھوٹوں سے اللہ کے نور کو بچا نہیں سکتے اللہ تو اپنے نور کی تکمیل کر کے ہی رہے گا تمہاری منکاری مسلمانوں کو ضرر نہیں پہنچا سکتی یا یہ مطلب ہے کہ اے محمد آپ خود بھی اپنے دل کو سمجھا دیں اور مسلمانوں سے بھی کہہ دیں کہ یہ ہدایت خدا داد

ہے۔ کسی منکاری کی منکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔

اَنْ يُّؤْنِيَ لِحَدِّ قَيْلٍ مَّا اَوْ يَنْتَه
یہ مکاری کرتے ہو کہ جیسی کتاب و حکمت تم کو دی گئی ہے ویسی ہی دوسروں کو بھی عطا کی جا رہی ہے۔
اَوْ يُّبَاحُ جَوَاحِرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ
بیجا جواہر کی منہیر احد کی طرف رابع ہے۔

احد اگرچہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے کیونکہ دائرہ نفی میں واقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ خدا کے سامنے تم پر غالب آجائیں گے کیونکہ تم ہدایت پر نہیں اور وہ ہدایت پر ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں باتوں پر حسد کرنے سے تم کو مکاری پر آمادہ کیا مگر یہ مکر و حسد مناسب نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَنْ يُّؤْنِيَ نفی کا تعلق لَا تُوَيِّسُوا سے ہو اس صورت میں تین طرح مطلب کی توجیہ کی جاسکتی ہے۔

(۱) لِيَمُنَّ تَبِعٌ مِّنْ لَّامِ زَاكِدٍ جیسے زیدؑ لکھتم میں لام زائد ہے۔ اَحَدٌ، يُّؤْنِيَ کا قائل ہے اور مستثنیٰ کو معنی منہ سے پہلے ذکر کیا ہے یعنی اس بات کی تصدیق نہ کرنا، نہ اس امر کا اقرار کرنا کہ کسی کو بھی سوائے تمہارے ہم مذہب لوگوں کے ویسی کتاب و حکمت عطا کی جاسکتی ہے جیسے تم کو دی گئی ہے اور نہ اس بات کا یقین کرنا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کوئی تم پر غالب آسکے گا۔ اس مطلب پر اَوْ يُّبَاحُ جَوَاحِرُكُمْ میں اَوْ یعنی واؤ ہو گا جیسے آیت لَا تَقْطَعُ يَسْتَهْمُ اَيْثًا اَوْ كُفُّوْا میں اَوْ واؤ کے معنی میں ہے۔

(۲) اِمِ افْتِخَارٍ کے لئے ہے بازائد ہے۔ استثناء مفرغ ہے یعنی مستثنیٰ منہ محذوف ہے یعنی کسی کے کہنے کا یقین و اقرار نہ کرنا کہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو بھی ویسی ہی چیز دی جاسکتی ہے جو تم کو دی گئی یا کوئی دوسرا خدا کے ہاں تم پر غالب آسکے گا ہاں اپنے ہم مذہب لوگوں کا یقین کرنا اور انہی کے لئے اقرار کرنا۔ (۳) لَا تُوَيِّسُوا کا ترجمہ لا نظہروا ہے اور لام صلا کا ہے یعنی سوائے اپنے ہم مذہب لوگوں کے کسی پر اپنے اس ایمان کا اظہار نہ کرنا کہ کسی کو تمہارا جیسا مذہب مل سکتا ہے یا خدا کے ہاں کسی کو تم پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوائے اپنے ساتھیوں کے دوسروں کو اپنے ایمان کی اظہار نہ دینا کیونکہ اگر اس کا اظہار کر دو گے تو مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور مشرکوں کو ایمان کی رغبت ہو جائے گی۔

ان تمام توجیہات پر آیت قل ان الہدی ہدی اللہ جملہ معترضہ ہو گا، جس کو کلام کے درمیان اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے داخل کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مکاری سے نہ ان کو کچھ فائدہ ہو گا نہ مسلمانوں کو ضرر۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہدی اللہ، الہدی سے بدل ہو اور ان یونی، ان الہدی ہدی اللہ کی خبر ہو۔ اور اویحا جوکم میں البؤ، حتی کے معنی میں ہو۔ مطلب یہ ہو گا کہ ہدایت یعنی خدا واد ہدایت یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ چاہے ویسی ہی کتاب دیدے جیسی تم کو دی گئی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے وہ تم پر غالب آجائیں۔

بعض علماء نے کہا کہ یونی سے پہلے یا قالہ محذوف ہے جیسے آیت یبین اللہ لکم ان تفضلوا میں ان لا تفضلوا مراد ہے۔ اس صورت میں مطلب اس طرح ہو گا کہ تم ان کی تصدیق نہ کرنا تاکہ جیسا تمہارا علم ہے ان کا بھی علم ویسا ہی نہ ہو جائے اور تمہاری علمی فضیلت ان پر قائم نہ رہے اور اس لئے بھی ان کی تصدیق نہ کرنا کہ خدا کے سامنے تمہارے مقابلہ میں ان کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور وہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگیں کہ تم کو ہمارے دین کا حق ہونا معلوم تھا مگر تم ایمان نہیں لائے۔ مطلب یہ کہ توجیہ ابن جریر کے قول پر ہو گی مگر سب سے زیادہ صحیح و راجح توجیہ ہے۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بَيْنَ اللّٰهِ يُوَيِّسُوْا مَنۢ يَّشَآءُ
اے محمد ﷺ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے پس اسی نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔

وَاللّٰهُ وَاَسَمِعَ عَلَيْهِمْ
اور اللہ کا فضل و استیع ہے اور وہی ان لوگوں سے بخوبی واقف ہے جو فضل کے اہل ہیں۔
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنۢ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
وہی اپنی رحمت و نبوت کے لئے جس کو

چاہتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ جو بے عقل والا ہے۔

وَيَوْمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْكَنُونَ (۱) اُنْ تَمْنَىٰ يَفْتَضِلُ (۲) ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی بات میں کثیر مال بھی دیدو تو وہ
بَعْدَ قَوْلَيْكَ (۳) اپنی ریاست و ایمانہ دہی کی وجہ سے پورا پورا مال تم کو واپس کر دیں۔

یعنی یہ سلسلہ جو ہر آتشک حضرت بن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس بارہ سو لاقہ سونا لہنت رکھا اور حضرت عبداللہ نے وہ لہنت پوری نو آکر دی (گو یا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے منہ سے نازل ہوئی)۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (۴) اور اُن میں سے بعض ایسے ہیں یعنی کعب بن اشرف اور اس جیسے دوسرے یہودی کہ ان کا حال مقل۔
يُنْزِلُ سَحَابًا مِّمَّنْ لَّا يُؤْتِيهِمْ قَوْلُكَ بَآيَاتِكَ (۵) کہ اگر ان کے پاس تم ایک دینار لہنت رکھو تو وہ واپس نہ دیں۔ یعنی

نے کہا ہے کہ کئی قریشی نے فاس بن عباس سے آواز یہودی کے پاس ایک دینار لہنت رکھا مگر فاس نے بے پیمانی کر لی۔
إِلَّا مَا أُؤْتِيَ عَلَيْهِ فَاسْتِثْنَاء (۶) مگر جب کہ تم اس پر کھڑے رہو۔ حضرت بن عباس نے فرمایا فاسما غلبہ سے مراد ہے مسیحیت یعنی جب تک کہ تم سخت نقد ضائع نہ کرو اور نقاشے پر ہم نہ جاؤ اور عدالت سے چارہ جوئی نہ کرو وہ لہنت واپس نہیں کرتا۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ فِي الْكِتَابِ حُكْمٌ فَلَيْسَ بِنَبِيِّهِمْ (۷) یعنی لہنت واپس نہ کرنے اور خیانت کو حلال سمجھ لینے کا سبب یہ ہے کہ کافر یہودی کہتے ہیں کہ جو لہنت کتاب نہیں ہیں، ان کے معاملہ میں اللہ کے ہاں ہم پر کوئی مؤلفہ نہیں۔

یہودی کہتے تھے کہ عرب کا مال ہر طرح ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہیں، لہذا یہی کتاب میں ان کے حقوق ہیں نہیں ہیں بلکہ یہودی مذہب والوں پر ہر قسم کا کورن کی ہر حق مطلق کو حلال جانتے تھے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۸) اور وہ اللہ پر دانستہ یہ دروغ بولی کرتے ہیں کہ اللہ نے عرب کا مال ان کے لئے حلال کر دیا ہے۔

یعنی جس طرح یہودی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مؤمنین کے معاملہ میں بھی ان کی گرفت ہوگی یا یہ مطلب نکلی ہے کہ (کافروں کے) مال کے بچاؤ کی صرف دو صورتیں ہیں، مسلمان ہو جائیں مسلمانوں کا ذی بن جانا (یعنی یہودی الٹا سمجھے ہیں کہ مسلمان کے مال کو اپنے لئے مباح جانتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے، مال کا مال مسلمانوں کیسے مباح ہے ہر طرح سے لینا

یا جاز ہے، بچاؤ کی صرف دو صورتیں ہیں، مسلمان ہو جانا یا جزیرہ دینا حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے لوگوں سے لے کر اس حدیث تک حکم دیا گیا ہے کہ وہ مال اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کا اقرار کر لیں اور ٹھیک ٹھیک نماز پڑھیں اور دو کوٹہ لواریں۔ اگر وہ ایسا کر لیں، تو ان کی جائیں اور ان کے مال سوائے اسلامی حقوق کے ہر طرح مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے

اور (اندرونی) مطلب قسمی اللہ کے ذمہ ہے (کہ انہوں نے یہ اقرار توحید و رسالت دل کے یقین کیا تھا کہ یہ باہفاق کیا تھا) سلیمان بن ربیع نے حضرت ربیع کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں یہ (حکم) بھی مذکور ہے کہ اگر وہ یعنی کافر اسلام سے باز نہ کر دیں تو ان سے جزیہ طلب کرنا ہوگا پھر پھر اس لئے لینا اور (جنگ کو) ان سے روک دینا، مشفق علیہ۔

مَنْ آتَىٰ يَتَخَذِ (۹) جس کوئی نے بھی اپنا عہد پورا کر دیا جو بھی اپنا عہد پورا کرے سن شرط ہے یا موصود اور عہد سے مراد ہے مالک مال سے دائمی لہنت کا کیا ہو عہد یا اللہ کا حکم جو توحید میں اللہ نے دیا تھا کہ تمام نبیوں پر محمد ﷺ پر اور قریش پر ایمان لانا اور لہنت اور اگر تھے وہاں اول مطلب پر تنہا کی ضمیر سن کی طرف راہ ہے اور دوسرے مطلب پر اللہ کی طرف۔

وَالْقُلُوبِ (۱۰) اور کفر و خیانت سے بچنا۔ ہاں تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷۰﴾ کیونکہ اللہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے (اور ایسے لوگ تقویٰ والے ہیں) یُحِبُّهُمْ کی جگہ یُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہنے میں اس بات پر حسیہ ہے کہ تمام امور کا مدلل تقویٰ پر ہے۔ وفاقہ عہد اور تمام فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے اجتناب تقویٰ ہی کی شاخیں ہیں۔ اسی عموم کی وجہ سے بجائے ضمیر کے المتقین کو ذکر کیا۔ بلکہ بجائے خود ایک جملہ کا قائم مقام ہے اور اس جملہ کی تاکید میں اَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ پورا اہم کر رہا ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار (خصائیس) ہیں جس کے اندر یہ چاروں ہوں گی وہ خالص (عملی) منافق ہو گا اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو گی وہ منافقینہ اس کو ترک نہ کر دے فلاح کی ایک فصلت اس میں رہے گی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، کسی سے جھگڑا ہو تو یہود ہو سکے۔

تجین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹی کرے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مسلم کی روایت میں حدیث کے اسے الفاظ زائد ہیں کہ خود اور دوسرے رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور مسلمان ہونے کا عہد کر رہا ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
سے حضرت عبداللہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ کے سامنے اس کی پیشی ایسی حالت میں ہو گی کہ اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔ اس کی تقدیق میں آیت مذکورہ آخر تک نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے حدیث بیان کر چکے تو حضرت اشعث بن قیس باہر سے اندر آئے اور پوچھا ابو عبدالرحمنؓ نے تم سے کیا حدیث بیان کی تھی لوگوں نے بتادیا کہ یہ یہ بیان کر رہے تھے حضرت اشعث نے کہا یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ میرا ایک کنواں میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں تھا، میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے گواہ پیش کرو۔ ورنہ اس کی قسم کو مانو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ تو اس پر قسم کھالے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے مسلمان آدمی کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قسم کھائی (اور دانستہ) وہ قسم میں جھوٹا ہو تو قیامت کے دن جب اللہ کی پیشی میں جائے گا تو اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔

بخاری کے طریق سے بغوی نے اپنی سند سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے لیکن ابو داؤد اور ابن ماجہ و غیرہ کی روایت میں حضرت اشعث بن قیس کا قول اس طرح منقول ہے کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ زمین کا نزاع تھا یہودی (میرے حق کا) منکر تھا۔ میں اس کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ ہیں، میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری نے حضرت عبداللہ بن ابی لوی کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص کچھ شجرہ کی سالانہ باز میں لیا اور کسی مسلمان کو پھانسنے کے لئے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی تھی حالانکہ اس کو اس کی بیان کردہ قیمت نہیں ملتی تھی (یا یوں ترجمہ کیا جائے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سالانہ کی اتنی قیمت دی ہے یعنی اسنے کو خرید لیا ہے حالانکہ اس نے اتنی قیمت نہیں دی تھی) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حافظ ابن حجرؒ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں (کہ ایک کو صحیح ماننے کی صورت میں دوسری کو غلط ماننا ہی پڑے) بلکہ ممکن ہے کہ نزول آیت کے دونوں سبب ہوں (ایک واقعہ غمی ہو یا ہو، اور دوسرا غمی)۔
تَسْتَأْذِنُ ۚ سَبَّحْتَ لِلَّهِ مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ادا امانت کے عہد اور جھوٹی قسموں کے عوض متاع دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ابن جریر نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول کعب بن اشرف، حمی بن خطاب اور ان جیسے دوسرے یہودیوں کے حق میں ہوا جو توہمت میں

نازل شدہ اوصاف محمدی کو چھپاتے بدلتے اور ان کی جگہ دوسری چیزیں درج کیا کرتے تھے اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس تبدیلی و تحریف سے ان کی غرض یہ تھی کہ ان کو کھانے کو متاثر ہے اور جو رشتہ دہ اپنے متبعین سے لیتے رہتے تھے ان میں فرق نہ آئے۔ ابن جریرؒ نے لکھا ہے آیت میں اس سبب نزول کا بھی احتمال ہے لیکن اصل سبب نزول وہی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے۔

میں کہتا ہوں آیت کی رفتار اور کلام کا سلیقہ ابن جریر اور عکرمہ کی روایت کی صحت کو چاہتا ہے اور جس طرح دونوں مذکورہ بالا حدیثوں میں باہم تضاد نہیں ہے اسی طرح ان حدیثوں سے عکرمہ کی روایت کا بھی تضاد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اسباب نزول تینوں ہوں۔ عاقر نے اپنے والد حضرت واکل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے ایک حضرت موت کا دوسرا کندہ کا۔ حضرت نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس نے میری زمین چھین لی۔ کندہ نے جواب دیا وہ میری زمین ہے میرے قبضہ میں ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں اس نے کہا نہیں فرمایا تو تم کو اس سے قسم لینے کا حق ہے۔ حضرت نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ یہ شخص تو عاقریہ فاسق ہے کسی چیز سے اس کو پاک نہیں۔ اس کو قسم کھانے کی پروا بھی نہ ہوگی۔ فرمایا اس کے علاوہ اس سے تم کو کوئی حق نہیں۔ چنانچہ کندہ جب قسم کھانے چلا اور پشت پھیری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اس نے با حق مال کھانے کے لئے قسم کھالی تو اللہ کی قسمی کے وقت خدا تعالیٰ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہوگا۔ رواہ مسلم۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ کندہ کا نام امراء القیس بن عابس اور اس کے حریف کا نام ربیعہ بن عبدان تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی قسم کھا کر (کسی کا کوئی مال مارے گا وہ اللہ کی قسمی کے وقت کوڑھی ہوگا۔ یہ سن کر کندہ نے قسم کھانے کا راہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اس پر امراء القیس (یعنی کندہ) نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور اپنے حریف کے حق کا اقرار کر لیا اور زمین اس کو دے دی۔

قَدْ كُنْتُمْ لَنَا آيَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
حضرت ابو داؤدؒ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ نے اس کیلئے دوزخ لازم کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو فرمایا اگرچہ درخت کیلوی ایک شنی ہو۔ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ آخری لفظ تین مرتبہ فرمایا۔

وَلَا يَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا، بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ ان سے ایسا کلام نہیں کرے گا جس سے ان کو خوشی ہو اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، صحیح یہ ہے کہ (آیت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ) بطور کنایہ غضبناک ہونا اور رخ پھیر لینا مراد ہے گویا اس آیت کی تفسیر ہے جو حضرت عبد اللہ اور حضرت اشعث کی روایت سے ذکر کر دی گئی ہے کہ لعنی اللہ وهو عليه غضبان، اور حضرت واکل کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ ليعقبن الله وهو عنه معروض۔

وَلَا يَكْفِيكُمْ اللَّهُ
اور اللہ ان کو پاک نہیں بنائے گا یعنی ان کی (پائی کی) تعریف نہیں کریگا (یہ مطلب ضعیف ہے) صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا گناہ معاف نہیں کریگا کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے اس کا بدلہ تو ضرور ملنا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ایمان والوں کی تین باتیں ہیں ایک مدد ہے جس کی پرواہ (تختی کے ساتھ) اللہ نہیں کریگا، دوسری مدد ہے جس میں سے کوئی چیز (بغیر عموں کے) نہیں چھوڑے گا، تیسری مدد ہے جس کو معاف نہیں فرمائے گا، جس مدد کو معاف نہیں فرمائے گا وہ تو شرک ہے اور جس کی مدد کوئی خاص پروا نہیں کرے گا وہ خود انسان کا اپنی ذلت پر علم ہے یعنی وہ حقوق جو برابر امت خدا کے انسان پر ہیں ان کو لو نہ کرنا (جیسے) کوئی روزہ ترک کر دیا کوئی نماز چھوڑ دی اور وہ جس (کے) اندراجات (میں سے کوئی چیز (بغیر بدلہ کے) نہیں چھوڑے گا وہ بندوں کی باہم حق تخلیقات ہیں اس میں لا محالہ بدلہ دینا ہوگا۔ رواہ

الحاکم و احمد۔

طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت سلمانؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے درج فرمائی ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے کہ اگر کو صاف رسول اللہ ﷺ کو چھپنے کی وجہ سے آیت کا نزول ہو تو یوں کہ معنی تسلیم کیا جائے تو عدم مغفرت کا حکم من کے کفر کی وجہ سے قرار پائے گا۔
 وَأَكْثَرُهُمْ عَذَابُ الْكَافِرِينَ اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا، یعنی ان سے اعمال کی سزا میں حضرت ابوذرؓ کی روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کو پاک کرے گا اور انہی کیلئے دردناک عذاب ہوگا، حضور ﷺ نے یہ آیت تین بار تلاوت فرمائی۔ حضرت ابوذرؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ میں نے اس کے گھر میں کون لوگ، فرمایا (غزوہ سے) تہجد پڑھنے والے (یعنی نیکو) سے (یعنی) اور وہ احسان بنائے والا کہ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا حصہ ضرور بخلا ہے اور جمہوری قسم کھا کر اپنے مال کی فروخت کو فروغ دے والا اور وہ مسلمان احمد ابو داؤد و الترمذی و النسائی۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا، ایک دو شخص جس کے پاس بیابان میں ضرورت سے دانہ پانی اور وہ دوسرے مسافر کو نہ دے، ایک دو شخص جس نے عمر کے بعد (جب کہ ہذا لومیں روٹی ہوئی ہے) کچھ سامان تجارت کا فروخت کرنا چاہا اور اللہ کی قسم کھا کر کہ میں نے یہ اتنے کو خرید ا ہے حالانکہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ قیمت پر اس نے نہیں خریدا تھا اور لوگوں نے اس کی بات سنا لی، اور یہ آدمی جس نے لام کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لئے کی اگر نام لے لے کچھ دینا دے وہی تو وہ اگر بار بار نہ کہی تو اس نے بیعت کی وفاداری کی کہ وہ اس صاحب کے لئے دے گا۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ میں نے اس طرح سے کہ تمنا میں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان پر نظر فرمائے گا ایک دو شخص جس نے کسی مسلمان کے فروخت پر جم کھا کر کہا کہ میں نے یہ اتنے کو لیا ہے حالانکہ جو قیمت اس نے دی تھی اس سے جانی ہوئی قیمت زیادہ تھی اور ہر لومیں جس نے کسی مسلمان کا مال بدلنے کے لئے عمر کے بعد جمہوری قسم کھائی، تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا پانی (حاجت مند مسافر کو دینے سے بددک لیا) قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے پناہ لے رہا ہوں جس طرح تو نے اپنے صرف سے پانی بولی، چیز دو کہ کبھی تھی جو تو نے جانی بھی نہ تھی، (یعنی پانی) کہ

طبرانی اور بخاری نے تین کوسوں کی تفصیل حضرت سلمانؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس طرح نقل کی ہے ایک بوڑھا زانی، دوسرا بچہ خود، مفلس، تیسرا وہ شخص جس نے اپنا سرایہ ہی اس بات کو بڑھ کھا ہے کہ کچھ بچے کا تو قسم کھا کر اور خرچے کا تو قسم کھا کر، طبرانی نے حضرت محمد بن مالکؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی مرقع حدیث نقل کی ہے۔

وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِمْ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِمْ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِمْ
 بے شک ان کتاب کا ایک ٹروہ ہے یعنی کعب بن اشرفؓ، حنی بن اخطبؓ، ابو یاسرؓ مالک بن انسؓ و ابن عمرؓ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ يَسْعَى الْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا
 جو (اللہ کی) کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو نازل شدہ الفاظ سے اپنے انحراف کر دو الفاظ کی طرف پھیر دیتے (یعنی ہر شہدہ الفاظ کی جگہ خود ساختہ عہدت کو پڑھتا ہے)۔

لَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا
 تاکہ اے مسلمان تم اس کی پڑھی ہوئی عہدت کو (اللہ کی اصل) کتاب کا جزو سمجھ لو۔
 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْكِتَابِ
 حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہے (بلکہ خود پڑھنے والے کا یا اس کے ساتھیوں کا یا بظاہر ہے)۔
 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ جَنَّةِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
 (اور صرف اس پر اس قسم کرتے کہ آیت سے پڑھتے چلے جائیں تاکہ مسلمان غلط فہمی میں نہ جائیں، بلکہ وہ صریحہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس (یعنی) آیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی

طرف سے (آیا ہوا) نہیں ہے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

یہ لوگ دانستہ اللہ پر دروغ بندی کرتے ہیں یہ جملہ تاکید مزید ہے اور بالارادہ دروغ بندی کرنے کی محکم صراحت ہے، ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت یسودہ نصاریٰ سب کے حق میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ان سب نے توریت و انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس (عبارت) کو مایا تھا جو کتاب کی نہ تھی۔ مَآ كَانُ لِيُشْهِدَ

ابن اسحاق، ابن جریر، ابن اللہ، ابن ابی حاتم نیز دلائل میں پہنچی ہے حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ (جب علماء یسودہ اور نجران کے نصاریٰ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں منع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو) ابورافع قرظی (مدنی) نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی ہی پوجا کریں جیسے نصاریٰ عیسیٰ کی کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کا میں حکم دوں، اللہ نے اس کے لئے مجھے نہیں بھیجا اس کا مجھے حکم دیا اس پر اللہ نے آیت مآکان لبشر سے مسلموں تک نازل فرمائی۔

عبد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن بصری نے فرمایا مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کرتا ہے (آپ ﷺ کو سلام کرنے کا کوئی امتیاز نہیں) تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں، فرمایا نہیں، بلکہ اپنے نبی کی عزت کرو اور اہل حق کا حق پہنچاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مقابلہ اور ضحاک کا بیان ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ان کو رب بنالیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد ہوں یا عیسیٰ کسی بشر کے لئے جائز نہیں۔ بشر انسان کی طرح اسم شخص ہے مذکر مونث مفرد جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کبھی اس کا شنیہ بھی آتا ہے جیسے آیت انھومن لبشرین مثلنا میں آیا ہے بشر کی جمع ابشار آتی ہے (قاموس) انھوی نے لکھا ہے کہ بشر جمع ہے اس کا اطلاق انسانوں کی جماعت پر ہوتا ہے اس لفظ سے واحد نہیں آتا جیسے قوم، جنس اور واحد کے مقام میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالذِّكْرَ الْاَوَّلٰ

مراد ہے حکمت و سنت یا حکومت۔

ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ كُتُوْبًا عِبَادًا اٰمَنُوْنَ ۝

پھر فرماتا ہے کہ تم ربانی ہو جاؤ، یعنی احکام خداوندی کے مبلغ۔ حضرت علی اور حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ربانیت کا تفسیری ترجمہ کیا، فقہاء، علماء، قواد نے حکماء، علماء کہا۔ سعید بن جبیر کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ربانیت سے مراد ہیں فقہاء، معلمین، عطاء نے ترجمہ کیا یا قارداً فسخند علماء جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے خیر خواہ ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا با عمل عالم۔ ابو عبید نے کہا میں نے ایک عالم سے سنا کہ ربانی وہ شخص ہے جو حلال حرام اور امر و نہی کو جانتا ہو امت کے گزشتہ اور آئندہ احوال سے واقف ہو۔ یحییٰ نے کہا ربانی کا درجہ حشر سے اونچا ہے حشر تو عالم کو کہتے ہیں اور ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو صاحب بصیرت بھی ہو۔

تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو علم، عمل، اخلاص اور درجہ قرب میں خود بھی کامل ہو اور

کرنا اور اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ آنے والے نبی کی پیروی کریں۔ حضرت ابن عباسؓ نے جو تشریح کی ہے اس کا یہی مطلب ہے، لیکن حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم لوگ تمہاری امت محمدؐ کی تصدیق کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں محمدؐ کی بعثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا (گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر رسول اللہ ﷺ سے عام پیغمبر مراد ہیں اور حضرت علیؓ کی تشریح پر صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک مراد ہے)۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ میثاق النبیین سے میثاق اہل کتاب مراد ہے یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا، اس صورت میں یا مضاف محذوف مانا جائے گا یعنی میثاق اولاد النبیین یا بطور استعراہ میثاق اہل کتاب کو میثاق انبیاء فرمایا کیونکہ اہل کتاب کا خیال تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں ہم محمدؐ سے زیادہ نبوت کے مستحق ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میثاقی اضافت قائل کی طرف بے انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا۔ اس تو جہ کی تائید حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی قرأت سے ہوتی ہے ان دونوں حضرات کی قرأت میں **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰزْنَعُوْا الْكِتٰبَ** ہے (النبیین نہیں ہے)۔

مگر صحیح مطلب وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا، وہی متواتر قرأت کے موافق ہے جس اللہ نے حضرت موسیٰ سے عہد لیا تھا کہ تم خود موسیٰ کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ موسیٰ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ سے بھی عہد لیا تھا کہ تم خود محمدؐ کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، اسی لئے تو حضرت عیسیٰؑ نے کہا تھا، **يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِیْلُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْبَیِّنُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنْ التَّوْرٰتِ وَ مَبَشِّرًا لِّرَسُوْلِیْ تٰبٰیثِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰعٰٓلُ** (پھر قرأت ابن مسعودؓ اور قرأت متواترہ میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ لیڈر کا عہد اس کے متبعین کا عہد ہوتا ہے،) (جب انبیاء سے عہد لے لیا تو سب ان کی امتوں سے بھی لے لیا)۔

لَمَّا اٰتٰیہِمْ حمزہ کی قرأت میں لام جارہ مکسور ہے اور ما مصدریہ یا موصولہ، متواتر قرأت فتح لام کے ساتھ ہے، لام حمید قسم کے لئے ہے کیونکہ میثاق لینے کا معنی ہی قسم لینا ہے۔ اس صورت میں ماباشر طریقے سے اور لتومسن بہ جواب قسم بھی ہے اور جزاء شرط بھی، اس وقت مطلب اس طرح ہوگا کہ اللہ نے پیغمبروں سے قسم لے لی تھی کہ اگر میں تم کو کتاب عطا کروں پھر اس کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول تمہارے سامنے آجائے تو تم اس کی تصدیق کرنا، یا ما موصولہ ہے اور من کتاب اس کا سلسلہ ہے اور لتومسن بہ خبر ہے یعنی اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب میں تم کو دی۔

قَرْنِ کِتٰبٍ وَّحٰکِمَہٖ حکمت سے مراد ہے سنت یا دین کی سمجھ۔

ثُمَّ جَاۤءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ صَّدِیْقٍ لِّمَا مَعَّکُمْ مَّا مَعَّکُمْ سے مراد ہے کتاب۔ بعض علماء کے نزدیک رسول سے مراد ہے صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات کیونکہ تمام انسانوں کے لئے آپ ہی کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت ابن عمرؓ کے قول سے یہی مطلب اخذ کیا گیا اور حضرت علیؓ کے کلام میں تو اس کی صراحت ہے۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے گزشتہ آیتیں ہوں یا آنے والی سب کے لئے تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے اور لا نفی بین احد بین رسلہ کہنا لازم ہے (دین کی وحدت اور عدم تفرق کے متعلق) اللہ نے فرمایا **سَمِعَ لَکُمْ مِنَ الَّذِیْنَ مَآوٰیہِیْہِمْ نُوْحًاۙ الَّذِیْ اَوْحٰیۤاَیْۤاَکَ وَ مَا وَصَّیۤہِۡہٗۤاَیْۤاَہِمْ وَ مُوسٰی وَ عِیْسٰیۤاَۙ اَنْ اَقِیْمُوْا الدِّیْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِیْہِ**، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے قول میں رسول اللہ ﷺ کے ذکر کی خصوصیت صرف اہل کتاب کو قائل کرنے کے لئے ہے، کیونکہ اہل کتاب سے کلام صرف رسول اللہ ﷺ کے متعلق تھا۔ کسی دوسرے پیغمبر کے متعلق نہ تھا لیکن اس خصوصیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اس جگہ کوئی دوسرا پیغمبر مراد ہی نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق خاص طور پر اخذ میثاق آپ کی فضیلت کے اظہار کے لئے ہو مصدق لِمَا مَعَّکُمْ کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس رسول کی حکم دین سے کتاب سابق کی حکم دین لازم آتی ہے۔

تم ضرور اس رسول کی تصدیق کرنا۔

لَتَوْمِیْنُ بِہٖ

وَلْتَنْصَبْ يَدَاكَ ۖ اور اگر تم کو اس کا زمانہ مل جائے تو خود اس کی مدد کرنا اور اگر وہ تمہارے زمانہ میں نہ آئے تو اپنے مقیمین کو نصیحت کر دینا کہ جو اس کے زمانہ میں ہو وہ مدد کرے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت سے (تمام) ذریعات کو برآمد کیا، جن میں انبیاء چرانگوں کی طرح (روشن) تھے اور سب سے محمد ﷺ کے بارہ میں بیشاق لیا۔

قَالَ ۖ وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ اَمْرًا لَّغَطَا اَذْكُرَ مَحْذُوفٌ قرار دیا جائے تو پورا جملہ اخذ اللہ اس کا مفعول ہو گا ورنہ قال کا مفعول ہو گا اقبال علیہ جملہ سے جس میں بیشاق لینے کی تفصیل ظاہر کی گئی ہے۔

عَاٰ اَقْرَبُكُمْ وَ اَحَدُكُمْ عَلٰی ذٰلِكَ اِضْرَیۡتِ ۖ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اپنے اس اقرار پر میرا اعمد لے لیا، یہ استغنام (سوالیہ نہیں ہے بلکہ) تقریری ہے (اقرار پر جانے کے لئے ہے)۔

قَالُوْا اَقْرَبُ رَنَآ ۖ انبیاء نے یا انبیاء اور ان کی امتوں نے بروز بیشاق کہا ہم نے اقرار کیا۔

قَالَ فَاشْهَدُوْا ۖ اللہ نے پیغمبروں سے فرمایا تم اپنے اور اپنے مقیمین کے اس اقرار کی قیامت کے دن شہادت دینا۔

وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰہِدِیۡنَ ۖ اور میں بھی تمہارے اور ان کے اقرار پر تمہارے ساتھ شہادت دوں گا۔

فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِكَ ۖ اب اس اقرار کے بعد جس نے پیغمبروں کے اجتماع سے اپنا رخ پھیرا۔ یہ رخ پھیرنے والے یہود و نصاریٰ ہیں۔

فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۖ ۱۰ پس وہی ایمان سے خارج یعنی کافر ہیں۔ یہ آیت میرا حق بتا رہی ہے کہ انبیاء اور ان کی امتوں سے سب سے اعمد لیا گیا تھا مگر پیشواؤں کے ذکر کے بعد مقیمین کے ذکر کی ضرورت نہ تھی اس لئے پیشواؤں ہی کے ذکر پر اکتفا کیا۔

اَفَعَزَّوْا بِدِیۡنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ ۖ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلب گار ہیں اس جملہ کا عطف

فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ پر ہے اور استغنام انکار ہی ہے یا فعل محذوف پر عطف ہے اصلی عبارت اس طرح تھی اَلِیَسْتَوِ فَعْبِیۡرَ دِیۡنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ یا اصل میں کلام اس طرح تھا اِیَسْتَوِیۡنَ فَعْبِیۡرَ دِیۡنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ۔

مفعول کو فعل سے پہلے تخصیص کی وجہ سے ذکر کیا گیا گویا مخصص کا انکار مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا دین اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو وہ چاہتے ہیں۔ اس سے بطور اشارہ یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اللہ کی طلب کے ساتھ دوسرے دین کی طلب نہیں ہو سکتی۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ میں سے ہر فرقہ نے دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ جھگڑا لے کر حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے فرمایا دونوں فرقہ دین ابراہیم سے علیحدہ ہیں اس فیصلے سے دونوں ناراض ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور نہ آپ کے مذہب کو پسند کرتے ہیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

وَلَوْ اَنَّکُمْ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ ۖ حالانکہ اللہ ہی کے فرمان بردار اور مطیع ہیں جو آسمانوں میں ہیں یعنی ملائکہ۔ یہ جملہ لفظ اللہ سے حال ہے لفظ اللہ (اگرچہ مفعول نہیں ہے بلکہ دین کا مضاف الیہ ہے مگر) مفعول کے دائرہ میں واقع ہے۔

وَالْاَرْضِیۡنِ ۖ اور جو زمین میں ہیں یعنی جن و انس۔

ظَلُّوْۤہَا ۖ یعنی اپنے اختیار سے۔ مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اور ایماندار جن و انس اور اوسر تکلیف کی قیلیل بخوشی خاطر اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اوسر تخلیق میں اپنے محبوب کی مرضی پر راضی اور اللہ کے حکم کو فیصلے سے خوش ہیں۔

وَاٰکُلُھَا ۖ اور مجبور ابھی مطیع ہیں۔ خواہ اسلام کی قوت کی وجہ سے یا ایسے اسباب کا معائنہ کرنے کی وجہ سے جو اسلام پر مجبور کرتے ہیں جیسے (بنی اسرائیل کے سروں پر) پہاڑ کو اکھاڑ کر معلق کیا گیا یا آل فرعون کو غرق کیا گیا یا موت کا پھندا گلے میں پڑنے لگا ہے تو مگر بھی اسلام پر مجبور ہو جاتا ہے یہ صورت تو اوسر تکلیف میں ہوتی ہے اور اوسر حکم میں تو کوئی اختیار

ہوتا ہی نہیں ہے، نچرل تفسیر سب کو محیط ہے اور سب مسخر ہیں (بہر حال مومن و کافر سب چاروں چار اللہ کے فرما تیر وار ہیں) ﴿قُلِ الْبَیِّنَاتُ بَيِّنَاتٌ ۝﴾ اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہو گا۔

فَلْنُأْمِنَكُنَا آج کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں۔ یہ خطاب پارسوں کے لئے تھا۔ آپ کی عظمت کے انکشاف کے لئے شاہانہ طریقہ کلام کا علم دیا یہ علم دیا کہ اپنے ساتھ اپنے مضمین کو بھی شامل قرار دے کر انکشاف ایمان کرو یا خطاب ہر مومن کو ہے اور علم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ہر مومن ایمانی کو شامل سمجھ کر انکشاف ایمان کریں۔

یَا لَیْلُو خَیْراً لِّلّٰہِ کَوْصًا اَنْزِلَ عَلَیْکَ اَوْرَاسُ قَرآنَ جِوہِمَ پَر اِسْتَارَ اِیْمَاہُ ۛ اِیْمَانُ کُومَاہُ جَاہُ تَوہِمَ پَر ہَزَلُ ہُوئے سَہ مَر و ہُو گَارِ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ کِی وِی سَوَاطِی سَہ ہِم تَنک چِیٹھَا ہَا یَا یُوْل تَاوِل کِی جَاہُ گِی کَہ اِکَر جِوَاہِی کَہ کِی اِیْکِ فَرْدِ کِی طَرَف کِی فَعْل کِی نِسْبَت کِی جَاہُ (اَوْر وہ فَرْد اِہم ہو) تُو پُوْرِی جِوَاہِی کِی طَرَف اِس فَعْل کِی نِسْبَت ہو جاتی ہے (اِہل اِیْمَان مِیْن رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ کا مَر جِہ سب سَہ اِہم ہے لَوْر اِپ پَر قَرآن تَاوِل ہو تَاو کِی سَاب پَر ہَزَل ہو) اِمَادہٴ نَزْوَل کَہ بَعْد کِی اِیْمَان آتا ہے کِیونکہ اللّٰہ کا اِہم تَغْفِیْر و تَنک چِیٹھَا ہے کِی اِیْمَان آتا ہے کِیونکہ اللّٰہ کا اِہم لَوْر سَہ اِترتا ہے۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فَلَا يَتَخَفَّ وَلَا يَعْقُوبُ وَالْكَافِرُونَ

اور ان کتابوں اور صحیفوں کو جو ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور دوسرے اسرائیلی پیغمبروں پر اتارے گئے۔ اسباط سے مراد ہیں حضرت یعقوب کی نسل کے انما۔

وَمَا أَوْفَىٰ مَوْسَىٰ وَعِيسَىٰ
جن میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ لیکن یا تو ان دونوں حضرات کی
جلالت قدر کی وجہ سے ان کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے جب کہ یہود و نصاریٰ کی طرف سے انہی کے متعلق خصوصی نزاع تھا اور ان کو یہ
خیال تھا کہ مسلمان حضرت موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) کو نہیں مانتے، ہاں گمان کو دفع کرنے کیلئے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔
سے اس جگہ بھی کتابیں اور صحیفے مروا دیں، یا مائل النزل سے وحی جلی اور مائل الوسی سے وحی خفی مروا ہے، یا

مجرات و فضائل مراد ہیں۔
 اور اسکو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا
 ہم انبیاء کے باہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو سچا کہیں اور کسی کو جھوٹا۔
 اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ ﴿وَاللّٰہُ یَعْلَمُ﴾

مر لو ہے تو حید اور اللہ کی فہمائیر واری و یارین محمدی جو تمام مذہب کا ناخ سے پنا دینا یا تمیز ہے یا پیغمبر کا مقبول و اس صورت میں غییر الاسلام حال ہو گا جو دینا کے کمرہ ہونے کی وجہ سے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔

فَكَانَ يُقَبَّلُ مِنْهُ ۖ تَوْبَهُ غُزَّاسَ قَبُولِ نَحْنِ كَيَا جَانِي كَيَا نَكْدِ وَدِينِ اللّٰهِ كَيْ نَكْمُ لَوْر پَسَنْدِ كَيْ خِلَافِ نَوَگَا۔
وَهُوَ فِي الْخَيْرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ۝۵۰ لَوْر وَدِ آخِرَتِ مِشْ نَقْصَانِ اَمَحَانِي وَالَوِشْ مِشْ سِي هَوَگَا كَيَا نَكْدِ وَدِ
اسلام كا تارك لَوْر دوسرے دین كا طالب ہے اس نے اپنی فطرت سلیقہ كو بگاڑ لیا ہے اس لئے فاكهہ سے محروم اور نقصان سے ہم
كنار ہوگا۔ ۛ

بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور اس کی بعد والی آیت کا نزول بارہ آدمیوں کے حق میں ہوا تھا، یہ لوگ مرتد ہو کر کفر میں سے مکہ کو چلے گئے تھے، انہیں میں سے حارث بن سیدہ انصاری بھی تھے (حارث مرتد ہو کر چلے گئے تھے لیکن پھر سچے دل سے

۱۔ بتاتی ہے، و موات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی کا سولہری کا جانور سرکش ہو تو اس پر سولہ ہونے کا شواہد ہو تو اس کے کانوں میں آیت ومن یبغ غیبر الاسلام البع، پڑھی جائے، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ۔

توبہ کر کے واپس آگئے تھے۔

یعنی اللہ جنت کا راستہ کھسے دکھائے گا، یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ ان کو جنت کی بدولت نہیں کرے گا ان کا بدایت پاب ہو نامت بعید ہے۔

یہ تو لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جیسے ہمارے آدمیوں نے کیا۔

اور جو رسول کے حق ہونے کی شہادت دینے کے بعد کافر ہو گئے (اللہ ان کو

بدایت میں کرے گا) شیطانوں اگرچہ نسل ہے لیکن حدودی معنی مراد ہے جیسے نَسَمٌ بِالْمَعْرِیۡنِ حَتّٰی تَبۡنَیۡنَ اَنْ تَرٰوۡا فِیۡ

نَسَمِیۡنَ فَعَلۡ مَحٰضِیۡۃً مَّعۡرُوۡۃً معنی اس کو دیکھنے سے بستر پر بیٹھا انہیں میں ایمان (مصدق) ہونے کے باوجود اپنے

اندر نسل کے معنی رکھتا ہے اس لئے شیطانوں کا عطف اس پر کر دیا گیا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ جنت کا راستہ نہیں بتائے گا جو

ایمان لائے تھے اور حقانیت رسول کی شہادت دے چکے تھے اس کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطانوں سے پہلے اللہ

زمانہ مخدوف قرار دیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ شیطانوں کا عطف تنفیر و بار ہو (شدت رسالت اگرچہ کفر سے پہلے تھی

لیکن عطف بالاولیٰ ترتیب اولیٰ کی مطابقت ضروری نہیں یا شیطانوں کا ہے اور قد مخدوف ہے، اور حال اس آیت سے

معلوم ہو رہا ہے کہ زبان سے اقرار و رسالت کرنا ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں (اس لئے تو شیطانوں کا عطف ایمانہم پر

کیا ہے، معطوف معطوف علیہ سے غیر ہوتا ہے)۔

تیناں سے مراد ہیں روشن دلائل جیسے قرآن اور تمام معجزات۔

اور اللہ کا دل کو جنت کی راہ پر نہیں لے جائے گا۔

کہ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت

اللہ سے مراد ہے اللہ کا غضب لیکن اللہ کے غضب کے بعد میں کی رحمت سے دوری ضروری ہے (اس لئے لعنت سے مراد ہوئی

رحمت سے دوری)۔

اور اگر شقوں کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی بدولت۔

اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تمام لوگوں سے مراد ہیں تمام مومن یا سب آدمی خواہ کافر ہوں یا

مؤمن کیونکہ کافر بھی منکر حق پر لعنت کرتا ہے اگرچہ (اس کی لعنت ایسی پریشانی ہے کہ نہ وہ بھی منکر حق ہوتا ہے مگر وہ حق کی

شرافت میں رہ کر کھتا ہے مراد ہے کہ قیامت کے دن بعض کافر بعض کافروں پر لعنت کریں گے اللہ نے فرمایا ہے ویکفر بعضهم

بعضہم وایمن بعضهم بعضہم۔

خلافین فی نقاہ۔ ان لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یا آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ کا ذکر کو صراحتاً میں ہے مگر

کلام میں بر دلالت کر رہا ہے (کیونکہ لعنت کے بعد وہ زخم لازم ہے)۔

لَا یَخْلُقُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ اور ان کو مصلحت دی جائے گی کہ کفر ٹھہر کر عذاب دیا جائے گا کچھ موقع ہم اپنے کار سے دیا

جائے گا۔

إِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوا مِنۡہُمۡ وَآٰمَنُوا بِاللّٰہِ

وَأَصْلَحُوا اور اصلاح میں آگئے۔ یہ تائبوں کی تفسیر ہے توبہ کر لی یعنی یک دو گئے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے یا یہ

مراد ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیا یعنی (کفر کو جو ہے) جو ملک میں بگاڑ کیا تھا اس کو (ایمان کے بعد) درست

کر لیا۔

وَأَنَّ اللّٰہَ شَہِیۡدٌ

تو ما شہد اللہ صاف کرنے والا ہے ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان سے جو اللہ کی حق

تلفیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے گا۔

— **وَجَعَلْنَا** — وہ مہربان ہے۔ ان پر مہربانی کر کے جنت میں لے جائے گا۔ نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے سے کچھ مدت کے بعد مرتد ہو گیا لیکن پھر اسے پشیمانی ہوئی اس نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیام بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کسی کو بھیج کر یہ دریافت کرو کہ کیا اب میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے اس پر آیت کتبہ بھیدی اللہ سے غفور و رحیم تک نازل ہوئی اور انصاری کے خاندان والوں نے اس کے پاس (قبول توبہ کا) پیام بھیج دیا وہ (پھر) مسلمان ہو گیا۔ ابن المنذر نے (مسند میں) اور عبدالرزاق نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ حارث بن سويد اگر مسلمان ہو لیکن کچھ عرصہ کے بعد کافر ہو کر اپنے قبیلہ میں لوٹ گیا۔ اللہ نے اس کے متعلق آیت کتبہ بھیدی اللہ سے غفور و رحیم تک نازل فرمائی، اس کے خاندان کے کسی شخص نے یہ آیت لے جا کر اس کو سنائی حارث نے کہا خدا کی قسم میری وراثت میں تم بڑے سچے آدمی ہو اور رسول اللہ ﷺ تم سے زیادہ سچے ہیں اور اللہ دونوں سے بڑھ کر سچا ہے اس کے بعد حارث واپس آ کر مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ہو گیا۔

قائدہ اور حسن بصری کا بیان ہے کہ اس آیت کا نزول یہودیوں کے حق میں ہوا جنہوں نے حضرت موسیٰ اور توریت پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کفر میں اور ترقی کی کہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن کو نہیں مانا۔ ابو العالیہ کے قول پر آیت کا نزول یہودی انصاری دونوں کے حق میں ہوا وہ دونوں نے رسول اللہ ﷺ کے لوصاف و حالات اپنی کتابوں میں پڑھے اور ان کو مانا لیکن بعثت نبوی کے بعد رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لائے اور اس کفر کی حالت میں گناہوں کی وجہ سے مزید ترقی کی۔ مجاہد کے نزدیک آیت کا نزول تمام کفار کے حق میں ہوا جو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ حسن نے کہا کہ کفر میں بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جو آیت نازل ہوئی گی وہ اس کا انکار کرتے گئے۔ کبھی نے کہا کہ آیت کا نزول حارث بن سويد کے ساتھیوں کے متعلق ہوا کہ حارث کے دو پارہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے اور مکہ ہی میں مقیم رہے۔ بعض علماء کے نزدیک الذین کفروا سے منافق مراد ہیں علانیہ کافروں سے منافقوں کا کفر زیادہ تھا وہ کفر کو پوشیدہ رکھتے اور ظاہر میں باوجود کراہت خاطر کے نماز بروز دوا کر نے کی مشقت اٹھاتے تھے کفر سے انکو انتہائی محبت تھی۔

یعنی جن لوگوں نے کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر **لَنْ يُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ** الذین کفروا سے یہودی انصاری یا عام کافر مراد ہوں تو توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے گناہوں سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی ہاں غرغروہ کے وقت (بھی) کفر سے توبہ مقبول ہے کیونکہ مکہ کے بعد حارث بن سويد کے ساتھیوں میں سے جس نے بھی کفر سے توبہ کی رسول اللہ ﷺ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اگر آیت میں منافق مراد ہوں تو یہ مطلب ہو گا کہ جب تک دل سے کفر پر تہہ رہیں گے زبان سے توبہ ناقابل قبول ہے۔

اور یہی لوگ دہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّاكُونَ** **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا** میں ہی مر گئے۔

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قَبْلُ إِلَّا ذُنُوبًا اگر باغرض انہوں نے زندگی میں زمین بھر سونا خیرات کیا ہو گا جب بھی قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کم کا تو ذکر ہی کیا ہے کیونکہ ایمان تمام صدقات و عبادات کے قبول ہونے کی شرط ہے بلکہ عبادت ہی نہیں ہوتی جب تک ایمان اور خلوص کے ساتھ نیت نہ ہو۔ چونکہ الذین میں شرط کا مضموم ہے اس لئے ان کی خبر یعنی فَلَنْ يُقْبَلَ میں قاہ (جزایہ) لائی گئی اس سے یہ بات بھی معلوم

ہو گئی کہ کفر کی حالت میں سر تا خیرات قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔

وَلَوْ اَفْتَدٰى بِهَا
ہو سکتا ہے کہ عذابِ قیامت کے عوض اگر کوئی زمین بھر سونا بدلے میں دے تب بھی قبول نہ ہو گا۔ یہ معنی بھی
دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِثْلٰی الْاَوْصِیٰ حَبِيْثًا وَّزَيْتًا مَّعًا (گویا ہم سے مراد ہے پستبلہ لفظ پستل
محدوف ہے) چونکہ دو ایک طرح کی چیزوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے اس لئے کسی ایک چیز کے ذکر کے وقت اس جیسی دوسری چیز
بھی اس کے ساتھ کثرت مراد لی جاتی ہے۔

وَلَوْ اَفْتَدٰى فِيْهِمْ لَوْ وِصْلٰیہٗ فِیْہِمْ (یعنی اگرچہ اور خواہ کا معنی نہیں ہے) کیونکہ شرط و صلی کی صورت میں نقیض شرط
کا جزاء ہونا بدرجہ اولیٰ صحیح ہوتا ہے جیسے آیت یٰۤاٰیُّہَا زَیْنٰہُا بَیْضٰی وَلَوْلَمْ تَسْمَعِیْ نَارَ کَا مَقْصُوْمٍ یہ ہے کہ (درخت زیتون اتنا
چمکیلا اور شفاف ہوتا ہے کہ) اس کا تیل آگ کے جھوٹے ہی مشتعل ہو جائے اور آگ اس کو نہ لگے تب بھی مشتعل ہو جائے۔
اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اگر وہ اپنے بدلہ میں زمین بھر سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور دے تب بھی قبول نہ
ہو گا۔ (اور یہ مطلب غلط ہے) بعض علماء نے توجیہ مطلب اس طرح کی ہے کہ کوئی عوض قبول نہ ہو گا اگر زمین بھر سونے سے کم
دے تب قبول نہ ہو گا اور زمین بھر سونا دے تب قبول نہ ہو گا۔

اُولٰٓئِکَ لَھُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں پر زور تحویف ہے کیونکہ جس کی طرف
سے کوئی معاوضہ (جرم) قبول نہ ہو اس کو (بلا معاوضہ) محض کرم ذاتی کے زیر اثر معافی مل جانا بہت کم ہوتا ہے (مگر ہو سکتا ہے
پس جب دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی صراحت کر دی تو اس سے معافی کی طرف سے بالکل ناامید بنا دیا۔

وَمِمَّا لَھُمْ مِنْ تُصْوِیْرٍ ۝ اور ان کا کوئی تصاویر نہ ہو گا کہ عذاب کو دفع کر سکے۔ میں کی زیادتی مفید استغراق
ہے (یعنی کوئی بھی بدگار نہ ہو گا)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن خفیف ترین عذاب والے
دوڑخی سے اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو کیا (آج) عذاب سے چھوٹنے کیلئے تو وہ سب چیزیں
دے دیگا دوڑخی کہے گا جی ہاں، اللہ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز
کی خواہش کی تھی کہ (پیدا ہونے کے بعد) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتا مگر تو بغیر شرک کئے نہ رہا۔ (متفق علیہ)

..... ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ ..... چوتھا پارہ لن تنالوا البر (آل عمران)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ یہ کا معنی ہے انعام، جنت، بھلائی، احسان کی وسعت، سچائی، طاعت (قاموس) میں کہتا ہوں اگر بڑی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو سرلو ہوئی ہے طاعت، سچائی اور احسان کی وسعت۔ اس وقت اس کے مقابل مجبور اور عقوبت کا لفظ آتا ہے لیکن اگر اللہ کی طرف کی نسبت کی جاتی ہے تو سرلو ہوئی ہے رضاء و رحمت، جنت۔ اس وقت اس کے مقابل غضب اور عذاب کا لفظ آتا ہے۔

آیت مذکورہ میں حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ کے نزدیک جنت مراد ہے۔ مقابل بن حبان کے نزدیک تقویٰ۔ بعض علماء کے نزدیک طاعت اور بعض کے نزدیک بھلائی۔ حسن بصریؒ نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم برابر نہیں ہو سکتے یعنی کثیر الخیر و وسیع الاحسان اور طاعت گزار نہیں ہو سکتے۔ یضاد نے لکھا ہے کہ تم حقیقت پر یعنی کمالی خیر تک نہیں پہنچ سکتے یا اللہ کی برائی یعنی رحمت و رضاء اور جنت کو نہیں پا سکتے۔ قول قول پر آئیں میں لام انہی اور دوسری صورت میں حمدی ہو گا۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی بڑی طرف لے جاتی ہے اور بڑی رحمت کی طرف۔ ثانی برائے برائی اور جنت کی نیت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے پرہیز رکھو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری دوزخ کی طرف۔ ثانی پر ابر جھوٹ بول کر جنت لے کر جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم و احمد و الترمذی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روایت ہے کہ صدق کو اختیار کرو، صدق پڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں جنت میں (لے جاتے) ہیں اور کذاب سے پرہیز رکھو، کذاب بخور کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں دوزخ میں (لے جاتے) ہیں۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و البخاری فی الاواب۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ کا معنی ہے تم اپنے محبوب مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں خرچ کر دو۔ میں تعجب نہیں ہے یعنی کچھ مال۔ مائیت جنتوں سے مراد ہر قسم کا مال ہے کیونکہ ہر قسم کے مال سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ ان کے دل ہر طرح کے مال کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پس اگر کوئی کسی قسم کا مال کچھ بھی راہ خدا میں نہ خرچ کرے یہاں تک کہ ذکوۃ بھی ادا نہ کرے تو وہ عاجز ہو گا اور پڑ سے بالکل محروم ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کے مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں دینا فرض ہے اور اگر حلال حرام مال مخلوق ہو تو حلال مال کو چھوڑ کر حرام مال میں سے دینا جائز ہے۔ جیسے دوسری آیت میں آیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَبِمَا آخَرْتُمْ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَتِ بَيْنَهُ فَيُطْفِقُوا دُونَكُمْ بِالْجَبَلِ الْآنَ تَعْلَمُونَ

اگر مقدار واجب سے کم سے گا تو واجب ادا نہ ہو گا یہ حکم بالا جمل ہے پھر یہ فعل عنوان محبوبیت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے (جب مال محبوب ہے تو اس کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ بقدر واجب اللہ کی راہ میں دیا جائے) ہر مال کی کتنی مقدار راہ خدا میں دینا واجب ہے اس کے متعلق آیت میں کوئی تفصیل نہیں البتہ مقدار ذکوۃ کی تعیین کرنے والی احادیث میں اس کا بیان ہے گویا آیت کے اجمال کی توضیح احادیث سے ہو رہی ہے۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مال کی ذکوۃ واجب ہے ممال پر صورتی والا اور دوسری ہو (گھر میں بیکار پڑا ہو) مقدار نصاب (فقیر) کو پہنچ گیا ہو یا نہ پہنچا ہو اپنی ضرورتوں سے بچا ہو یا بوجہ ضرورت سے زائد نہ ہو اس پر مال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو، لیکن بعض دوسری آیات احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب ذکوۃ کی کچھ

مخصوص صورتیں اور حالتیں ہیں (اس لئے اس آیت کا حکم عام مطلق نہیں ہے) ایک آیت ہے **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ**
الْعَفْوُ اے تفسیر مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ راولہ خدا میں کیا خرچ کریں آپ جواب میں کہہ دیں کہ جو چیز ضرورت سے زائد
 ہو اور راولہ خدا میں دے دو۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کام کرنے والے اور بوجھ اٹھانے والے اور گھروں میں چارہ کھا کر پرورش پانے والے جانوروں
 میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس کے علاوہ تجھ پر کچھ
 فرض نہیں ہیں اگر اپنی خوشی سے بطور نفل تو ادا کرے تو خیر۔ تیسری حدیث ہے کہ زکوٰۃ کا جواب بغیر تو کٹری کے نہیں ہوتا
 ہے (یعنی جو شخص غنی نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں) ان احادیث و آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جانوروں میں واجب ہے
 جو (سال کے زیادہ حصہ میں) جنگل میں (مفت) چرتے ہوں (گھر پر ان کو خوراک نہ دی جاتی ہو) یا سونا چاندی بقدر نصاب ہو یا
 تجارتی سامان ہو (جس کی قیمت) بقدر نصاب ہو بشرطیکہ ایک سال سے یہ اشیاء ملکیت میں ہوں یا کھیتی کا غلہ ہو یا پھل ہوں، ان
 تمام چیزوں میں زکوٰۃ کے وجوب پر اجماع ہے۔ پس یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق ہے لیکن حکم مخصوص بالبعض ہے۔ شحاک نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔ لیکن مجاہد ظہری کے نزدیک اس آیت میں زکوٰۃ ہر اشیاء
 سے، بلکہ دوسری آیت زکوٰۃ اس آیت کے عمومی حکم کی ناخ ہے مگر یہ قول غلط ہے۔ جب آیت کے حکم کو زکوٰۃ پر محمول کیا
 جاسکتا ہے (اور حکم آیت کو عام مخصوص بالبعض کہا جاسکتا ہے) تو منسوخ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔

سخن کا قول تو اس وقت اختیار کیا جاسکتا ہے جب دونوں آیات میں (ما قابل ازالہ) تضاد ہو، یہاں تضاد ہی نہیں ہے۔
 اس آیت میں بلاشبہ محبوب ترین مال کو خرچ کرنے کا وجوبی حکم ہے لیکن محبوب ترین مال کے علاوہ دوسرے مال میں سے راولہ خدا
 میں دینے کا حکم وجوب تو اس سے معلوم نہیں ہوتا (ہو سکتا ہے کہ محبوب مال میں سے راولہ خدا میں دینا اس آیت کی رو سے واجب
 ہو اور دوسرے مال میں سے اتفاق دوسری آیت سے ثابت ہو) نہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقدار زکوٰۃ کے علاوہ کوئی
 دوسری مقدار واجب نہیں ہے۔ پھر یہ آیت مدنی ہے اور زکوٰۃ کی آیات کی ہیں، سابق الزول حکم مؤخر الزول کا ناسخ جس طرح
 ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔

عام مال کو یا بھینٹوں سے تعبیر کرنا اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو مال زیادہ محبوب خاطر ہو گا اس کو راولہ خدا میں خرچ
 کرنا زیادہ بہتر ہو گا۔ ولات الحصر سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مال کا کچھ حصہ خرچ کرنا واجب ہے لیکن جو شخص کل مال
 راولہ خدا میں دے دے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسلمان (جس قسم کا) جو مال خرچ کرے گا یہاں تک کہ
 ایک چھوڑ دے دینے والا بھی اس پر کا شق ہے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت حسن کے اس قول کا مختصایہ ہے کہ آیت
 میں جس اتفاق کا حکم ہے وہ اتفاق واجب اور اتفاق مستحب دونوں کو شامل ہے اگر کوئی مطلقاً راولہ خدا میں خرچ نہ کرے یہاں تک کہ
 فرض زکوٰۃ بھی نہ دے تو وہی پتہ مذکور سے محروم ہو گا اور اسی پر فاجر (خارج از حکم خدا) کا اطلاق کیا جائے گا۔ عطاء نے آیت کا
 تفسیری مطلب ان الفاظ میں بیان کیا کہ تم فضیلت دین و تقویٰ اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک صحت اور ضرورت کی حالت
 میں تم خیرات نہ کرو۔

حضرت انسؓ بن مالکؓ بیان ہے کہ مدینہ میں حضرت ابو طلحہؓ انصاریوں میں سب سے زیادہ مال رکھتے اور آپ کا مرغوب
 ترین مال (بستان) بیرحاء تھا جو مسجد کے سامنے تھا رسول اللہ ﷺ بھی (بھی) بھی) تشریف لے جا کر وہاں کا عمدہ پانی پیتے تھے
 جب آیت **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر
 ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** مجھے اپنے مال میں
 بیرحاء سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کی خوشنودی کے لئے اس کو دیتا ہوں امید ہے کہ اللہ اس کا ثواب اور اجر میرے لئے جمع

رکھے گا۔ آپ جس طرح چاہیں اس (باغ) میں تصرف کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ وہاں یہ تو لقمہ بخش مال ہے جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا۔ میرے نزدیک یہی مناسب ہے کہ تم یہ اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا (بست خوب) یا رسول اللہ ﷺ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے اقرباء اور چچا زادوں کو تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔

حضرت زید بن حارثہ اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں (دیتا ہوں) کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ گھوڑا حضرت اسماء بن زید کو سواری کے لئے دے دیا، حضرت زید نے کہا میں نے تو اس کو خیرات کرنے کا راہ لیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے تمہاری طرف سے اس کو قبول کر لیا (یعنی تم کو خیرات کا ثواب ملے گا) ابن اللزہ نے اس حدیث کو محمد بن منجد زکی روایت سے مرسل بیان کیا ہے اس روایت میں اتکارا کہ ہے کہ اس گھوڑے کا نام سمیل تھا۔ ابن جریر نے یہ حدیث عمرو بن دینار کی روایت سے مرسل اور ابوب جہتانی کی روایت سے معضل بیان کی ہے۔

بنوئی نے مجاہد کی روایت لکھی ہے کہ جلولاء کی فتح کے دن حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ میرے لئے جلولاء کے قیدیوں میں سے کوئی باندی خرید لو (حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حسب احکام ایک باندی خرید لی اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیج دی) آپ کو وہ باندی بہت پسند آئی اور فرمایا اللہ نے فرمایا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْتُمْ۔ اس لئے آپ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت حمزہؓ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے دل میں آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْتُمْ میں سوچا کہ خدا لو نعمتوں میں سب سے مرغوب چیز کیا ہے سونے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ فلاں باندی سے زیادہ دل کو محبوب اور کوئی چیز نہیں، یہ سوچ کر فرمایا فلاں باندی کو جو اللہ آزاد ہے اگر بارگاہ الہی میں پیش کی ہوئی چیز کو واپس لینے (کی ممانعت) کا خیال نہ ہو تا تو میں اس سے نکاح کر لیتا ان احادیث اور آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ خدا میں دینے کا مقصود عام ہے اس کا اطلاق خیرات پر بھی ہوتا ہے اور استعمال کیلئے عاریہ دینے پر بھی اور قرض دینے پر بھی اور باندی غلام کو آزاد کرنے پر بھی، حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مرغوب قرینی رشتہ دار کا ہونا افضل ہے۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِكَ أَنْ تَعْلَمَ
مرغوب ہو یا غیر محبوب، اللہ اس سے یقینی طور پر بخوبی واقف ہے، یعنی عمل اور نیت کے مطابق جزا دے گا علم سبب ہے اور جزا ثواب اس کا نتیجہ، سب کو بھائے نتیجہ کے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کریم کا اپنے بندہ کی نیکی کو جانتا ہی ثواب و جزا کے لئے کافی ہے۔ پھر ماضی (اَنْفَقْتُمْ) کی جگہ مستقبل کا صیغہ (تَنْفِقُوا) ذکر کرنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاق (راہ خدا میں صرف) سے اللہ واقف ہے خواہ حضور اتفاق ہو یا زیادہ اور خواہ (ماضی میں) ہو گیا ہو یا حال میں ہو رہا ہو یا (آئندہ ہونے والا ہو۔ اس سے اشارہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے علم کے لئے علی الاعلان اتفاق ضروری نہیں (چھپ کر بھی اگر خیرات کی جائے تو اللہ اس سے واقف ہوتا ہے بلکہ) پوشیدہ خیرات کرنے کی اس سے ترغیب مستطاب ہو رہی ہے۔ (آئندہ آیت کے شان نزول کے سلسلے میں)۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا تو دعویٰ ہے مگر آپ لوٹ کا گوشت کھاتے ہیں باوجودیکہ ابراہیمؑ نہ لوٹ کا گوشت کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو یہ چیزیں حلال تھیں کہنے لگے ہم آج جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں یہ نوح کے لئے بھی حرام تھیں اور ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے بھی، اسی زمانہ سے آج تک ان کی حرمت چلی آئی ہے۔ اس قول کی وجہ یہ تھی کہ یہودی رخ احکام کے قائل نہیں تھے۔ یہودیوں کی تکذیب کے لئے اللہ نے مندرجہ ذیل ہزل فرمائی۔

طعام مصدر ہے غذا کھانا۔ یہاں مقول کے معنی مر لو ہیں
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِي اِسْرٰءِیْلَ
یعنی نذر الف لام عہدی ہے یعنی وہ پاکیزہ غذا تھیں جو (توریت سے پہلے) حلال تھیں لیکن یہودیوں کی حرکات بجا کی وجہ سے توریت میں ان کو حرام کر دیا گیا چونکہ الطعام میں معبود طعام مراد ہے اس لئے یہ لفظ مردار، خون، گوشت خنزیر اور دوسرے

دور نمودوں کے گوشت کو شامل ہی نہیں ہے۔

حلال اصل میں مصدر ہے لیکن اس سے مراد صیغہ صفت ہے، مذکر مؤنث جمع واحد سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک اور آیت میں آیا ہے لَاحِقَاتٍ جِلْدٌ لِّهِنَّ وہ عورتیں ان مردوں کے لئے حلال نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات میں جو کھانے حرام کر دیئے گئے ہیں وہ پہلے اولاد یعقوب اور یعقوب کے باپ دلاوا اسحاق و ابراہیم کے لئے حلال تھے۔

إِلَّا مَا حَكَاهُ سَبْرًا يُّؤَيِّنُ عَلَى نَفْسِهِ
مولائے اس قسم کے کھانے کے جو یعقوب نے اپنے لئے خود حرام کر لئے تھے یعنی لونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔

بات یہ ہوئی کہ لونٹ کا گوشت اور دودھ حضرت یعقوب کی مرغوب ترین غذا تھی لیکن آپ کو عرق التماس (دوران) کی بیماری تھی اس لئے آپ نے مقت مائی تھی کہ اگر اللہ آپ کی بیماری دور کر دے گا۔ تو آپ اس محبوب غذا کو بھی نہیں کھائیں گے۔ احمد اور حاکم وغیرہ نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے سند صحیح بیان کی ہے اور بغوی نے ابو العالیہ عطاء، مقاتل اور کلبی کی روایت سے اس کو کھایا ہے لیکن جوہر کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عرق التماس میں مبتلا تھے طبیعوں نے تجویز کی کہ آپ لونٹ کے گوشت سے پرہیز کر لیں اس لئے آپ نے اونٹ کا گوشت اپنے لئے ممنوع قرار دے لیا۔ یہ بھی بغوی نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ حضرت یعقوبؑ نے لونٹ کا گوشت خدا پرستی کے جذبہ کے تحت اپنے لئے حرام کر لیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس حرمت کو نافذ فرمادے، حسب دعا اللہ نے آپ کی اولاد کے لئے لونٹ کا گوشت حرام کر دیا۔ علیہ کا بیان ہے کہ لولاد اسرائیل کے لئے اللہ کی طرف سے لونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہوئی بلکہ حضرت یعقوبؑ نے اپنی اولاد کیلئے خود حرام کر رکھا تھا کیونکہ (بطور مقت) کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے شفا عطا فرمادے گا تو میری اولاد لونٹ کا گوشت نہیں کھائے گی۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَةُ
تورات ہازل کئے جانے سے پہلے۔ اس فقرہ کا تعلق حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ سے تو یقیناً نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت اسرائیل کا بعض اشیاء کو اپنے لئے حرام کر لینا یقیناً نزول توریت سے پہلے ہی تھا (اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے) پھر اس فقرہ کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تکانِ جلد سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، ورنہ الا ما حرم اسرائیل کو دور میان میں لانا خلاف ضابطہ ہے جب تک پوری صفت ذکر نہ کر دی جائے۔ حصر صفت کا معنی کیا ہو سکتا ہے لامحالہ اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے۔ کلام کا مطلب اس طرح ہو گا کہ نزول تورات سے پہلے تمام پاکیزہ چیزیں بنی اسرائیل کے لئے حلال تھیں مگر یہودیوں کی بیجا حرکتوں کی وجہ سے نزول توریت کے بعد بعض چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَيُظْلِمُ بَيْنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ۔ دوسری آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَبَيْنَ الشُّرُورِ أَلْغَيْنَاهُمُ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَ مِمَّا لَمِخَلَّتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ اقْبُوا بَا اِمَّا اخْتَلَطَ بِغَلَبِهِمْ ذَٰلِكُمْ جَزَاءُ لِمَنْ يَبْغِيهِمْ۔

کلمی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بھی (بجائیت اجتماع) کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ نے (اسرائیل) ان کے لئے یا کسی پاکیزہ وصال غذا کو حرام کر دیا بلاکت کی بارش کر دی۔ شہاک نے کہا بنی اسرائیل کے لئے کوئی غذا حرام نہیں تھی نہ توریت میں اللہ نے حرام فرمادی تھی بلکہ اپنے باپ (حضرت اسرائیل) کے اہل ان میں انہوں نے خود اپنے لئے (بعض چیزوں کو) حرام کر لیا اور حکم حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی مگر اللہ نے ان کے مجبوت کو ظاہر کر دیا۔ مگر شہاک کا یہ قول غلط ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ دوسری جگہ فرمایا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَ مِمَّا لَمِخَلَّتْ ظُهُورُهُمَا صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو چر بیال ان پر حرام کر دی گئیں تو انہوں نے ان کو پکھلا کر فروخت کیا اور قیمت کھائی (گویا چربی نہ کھائی چربی بچ کر قیمت کھائی)۔

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۰﴾
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو

تورات لاؤ اور پڑھو (تمہارا جھوٹ خود تورات سے ظاہر ہو جائے گا) تورات میں مذکور ہے کہ جو چیزیں یہودیوں کیلئے نزول تورات سے پہلے حرام نہ تھیں ان کی بیجا حرکات کی وجہ سے تورات میں حرام کر دی گئیں اللہ نے یہودیوں کو لا جواب بنانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ یہودیوں سے کہو کہ تورات لا کر پڑھو یہودی تورات نہیں لائے اور لا جواب ہو گئے۔ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور آپ کے ملت ابراہیمی پر ہونے کا ثبوت ہے اور صحیح احکام کی ممانعت کے جو یہودی قائل تھے ان کے قول کی تردید بھی ہے۔

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
پس اب جو لوگ اللہ پر دروغ بندی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ اللہ نے لوٹ کا گوشت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے لئے حرام کر دیا تھا۔

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
اس کے بعد کہ ان کے قول کے خلاف خود تورات میں دلیل موجود ہے۔
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۰﴾
پس یہی لوگ درحقیقت ظالم (حق ناشناس) ہیں جو حقانیت کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
اے محمدؐ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اِنَّ النَّاسَ بِآيَاتِهِمْ لَظٰلِمُوْنَ
وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَهُودُ وَنَصَارٰى جَمِيعًا
یہودی یا عیسائی تھے۔

فَاَلْبِغُوا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
پس اے طلب گار دین ابراہیم ملت ابراہیمی یعنی اسلام کا اتباع کرو جو محمد ﷺ اور ان کی امت کا دین ہے، یہی دین ابراہیم تھا یعنی حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آپ کا دین یہی تھا یا دین اسلام دین ابراہیم سے کامل مشابہت رکھتا ہے (گو یادوں ایک ہی ہیں)۔

رسول اللہ ﷺ ان سر اسل وغیرہوں کی طرح نہیں تھے جن کو حضرت موسیٰ کی شریعت کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تھا۔ (بلکہ آپ خود صاحب شریعت تھے) لہذا ملت ابراہیم کا اتباع اس اعتبار سے واجب ہے کہ یہ ملت محمدی ہے اس لحاظ سے اتباع واجب نہیں کہ یہ ملت ابراہیم ہے اور محمد ﷺ ابراہیم کے تابع تھے یہی وجہ ہے کہ ملت ابراہیم (یعنی اسلام) پر چلنے کا حکم دیا اور ابراہیم کی پیروی کا حکم نہیں دیا۔

ملت کا اطلاق دین کی طرح ان امور پر ہوتا ہے جو بندوں کو مرتبہ قرب تک پہنچانے اور دونوں جہان میں کامیاب بنانے کے لئے اللہ نے پیغمبروں کی معرفت بندوں تک بھیجے اور ان کا مکلف کیا ہے۔ دین اور ملت کا فرق یہ ہے کہ ملت کی اشاعت صرف انبیاء کی طرف ہوتی ہے دوسرے افراد کی طرف نہیں ہوتی نہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لئے نہ ملت خدا کہہ سکتے ہیں، نہ ملت زید و عمر بلکہ ملت محمد ﷺ، ملت موسیٰ، ملت ابراہیم بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملت کا اطلاق پوری شریعت کے مجموعہ پر ہوتا ہے جیسے ملت اسلام ایک ایک رکن کو ملت نہیں کہتے اسی لئے صرف نماز (یا صرف زکوٰۃ یا صرف روزہ) کو ملت نہیں کہا جاتا دین اللہ کہا جاتا ہے۔ لفظ ملت اُمتلست سے ماخوذ ہے (امملت میں نے لکھو لیا گیا ہر ملت اسی پیغمبر کی لکھوائی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو لایا ہو) لکنہ انی صحاح الجبرری۔

حَنِيفًا
یعنی ابراہیم نے تمام باطل مذاہب سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف رخ کر لیا تھا یا افراد و تقریبات سے رخ پھیر کر اعتدال کی طرف مائل تھے (گویا آپ نے یہودی دین پر تھے، نہ عیسائی مذہب پر کیونکہ) یہودیوں کے مذہب میں افراد اور شدت ہے اور عیسائیوں کے دین میں تقریب یعنی نرمی حد سے زائد ہے۔ یہی مؤخر الذکر مطلب اولیٰ ہے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾
اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ یہود و نصاریٰ پر تعریض ہے یہ دونوں گروہ مشرک کرنے کے باوجود دین ابراہیمی پر ہونے کے مذہبی تھے۔
یہودی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے جو کعبہ سے افضل بھی ہے اور پرانا بھی اور

انبیاء کا مقام بجز ان بھی مسلمانوں نے جو اب دلیلیت اللہ کی ت کو یہ نقل ہے (اور مقدم بھی لایں پر نسبت ذیل کا نزول ہوا۔
 وَإِنْ أَقْبَلَ بَيْتُكَ فَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهِ
 لئے قید چلا۔ بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے حج کرنے کے لئے سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے قائم کیا گیا یعنی اللہ نے لوگوں کے
 بطن میں لے کر آکر اس میں مسجد اور عبادت خانہ مقرر فرمایا جو اللہ کی عبادت کے لئے مقرر کیا گیا (و بیایت سے مراد ہے مسجد) جیسا کہ
 دوسری آیت میں تبارہ یعنی نبوت اذن اللہ ان وقوع آں جہ بھی نبوت سے مراد ہیں مسجدیں۔

لَكِنِّي نَعِي بِبَيْتِكَ
 یعنی جیسے نصیحت، نصیحت لہذا ہوا بعد از مسجد و عبادت خانہ۔ بعض علماء نے کہا کہ شعر کا نام سے درجہ صرف وہ جگہ جہاں کو یہ عبادت خانہ
 طواف بک کا معنی ہے نزدیک کہ میں (ایام حج میں) لوگوں کا اودھام ہوتا ہے اس لئے اس کو بچھہ کہتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ ہے جو مردوں کی گردنیں توڑ دیتا ہے جس جاہل نے اصحاب نعل کی طرح کوہ
 (کوڑھانے) کا کارواہ کیا اللہ نے اس کی گردن توڑ دی۔ کہہ کیے کہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نعل کا معنی چھانی کی حرکت ہے۔

آیت میں اولیت بیت سے کیا مراد ہے اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں، قناد و نور
 سدی نے فرمایا کہ وہ زمین کی پیدائش کے زمانہ میں پانی کی سطح سے سب سے پہلے لوہا کوہ کا مقام نمودار ہوا شروع میں یہ سفید
 جھونکے تھے (جو بعد ہو گئے تھے زمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی پھر اس کے نیچے سے زمین پھیلائی
 گئی۔ حضرت علی بن الحسینؓ (مہدیین العالمین) نے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے ایک مکان بنایا جس کا نام بیت المعمور ہے اور
 آسمان کے فرشتوں کو اس کے طواف کرنے کا حکم دیا پھر زمین پر چنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی طرح زمین پر
 ایک مکان بنائیں فرشتوں نے حسب الحکم کوہ کی تعمیر اور اس کا نام عرش کر دیا پھر اللہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ جس طرح
 آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین والے عرش کا طواف کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آدم کی
 پیدائش سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے کوہ کی عمارت بنائی تھی اور اس کا حج کیا کرتے تھے آدم نے حج کیا تو فرشتوں نے کہا
 آپ کا حج بہرہ دے ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس کا حج کیا تھا۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ حضرت آدمؑ نے سب سے اول زمین پر
 کوہ کی عمارت بنائی تھی یہ روایت اردنی نے تاریخ مکہ میں نقل کی ہے۔

نکین میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ زمین پر کون سی مسجد
 سب سے پہلے قائم کی گئی، فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر کون سی، فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے عرض کیا دونوں میں کتنی افضل
 تھا، فرمایا چالیس سال پھر میرا بھی تم کو نماز کا وقت آجائے پڑھ لو اس میں فضیلت ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ کوہ کی عمارت سب سے اول حضرت آدمؑ نے پہلی تھی اور طوقان نوحؑ کے وقت اس کو اٹھایا گیا
 تھا۔ بعض نے کہا کہ طوقان سے مت گئی تھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی پھر مسیحؑ کو قبول فرمایا تو ہم نے عمارت
 پھر قائم کرنے پہلی پھر قریش نے تعمیر کی۔

ابن جریر ابن ابی حاتم اور بیہقی کا یہنا ہے کہ طوقان کے زمانہ میں کوہ کی عمارت مسمیٰ تھی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے
 اس کو مٹانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کی جگہ چھپ گئی تاوی اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ نے جبریلؑ کو بھیجا ہوا کہ اس کے
 گرد گرد کی مثل لڑا کر بناد نمودار کر دی اور آپ نے قدم بنیاد پر تعمیر کی۔ جو حج آئے چاروں ہوئے جس کے دوبارہ پر عبادت کی
 طرح نمودار صورت سامنے کی طرح ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی اولیت زمانہ کے خلاف ہے مروجہ ہے بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ہے یعنی کوہ افضل ترین

عبارت ہے۔ اس قول کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کی طرف کی گئی ہے۔ شہاک نے کہا کہ سب سے لول مکان ہے جس کو برکت عطا کی گئی کیونکہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا۔

مُتَبَرِّکًا یعنی کعبہ برکت والا ہے اور اس کا جزو ثواب بہت ہے۔ بعض عبادتیں تو کعبہ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں (کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتیں) جیسے حج، ریح کی قربانی کا جانور بھیجنا، عمرہ اور بعض عبادتیں اس جگہ ادا کر کے ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور جگہ اس کی برابر نہیں جیسے نماز، روزہ اور احکام۔ اسی لئے امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ جس نے مسجد حرام میں دو رکعت نماز پڑھنے کی نذر مانی ہو اور دوسری جگہ پڑھ لے تو کافی نہ ہوگا، کیونکہ حضرت انس بن مالکؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر آدمی کی نماز ایک نماز کے برابر ہے اور محلہ کی مسجد میں ایک نماز پچیس نماز کے برابر ہے اور جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے (ابن ماجہ) طحاوی نے حضرت عطاء بن ذہیرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ہزار نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز (میری) اس مسجد میں سو نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے مگر غیر مرفوع (یعنی رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہونا ظاہر نہیں کیا) اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث مرفوع آئی ہے۔ ابن جوزی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز سو ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ نمازوں کی یہ ترتیبی فضیلت صرف فرض نمازوں کے متعلق ہے نوافل میں یہ فضیلت نہیں ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ فرض کے علاوہ باقی نمازیں آدمی کی اپنے گھر میں افضل ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم۔

میں کہتا ہوں احکام کا حکم فرض نمازوں کی طرح ہے کیونکہ بصورت احکام آدمی مسجد کے اندر رہ کر فرض نمازوں کا انتظار کرتا رہتا ہے گویا وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مکہ میں حضرت عبداللہ بن عدی بن الحمرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ کے بازار میں حورہ مقام پر کھڑے فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم تو بلاشبہ اللہ کی زمین میں سب سے اچھی اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے حیرے اندر سے نکال دیا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ یہی حدیث ابن جوزی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی مرفوعاً بیان کی ہے۔

وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اور باعث ہدایت سب لوگوں کے لئے کیونکہ کعبہ سب کے لئے قبلہ ہے اس میں ایسی عجیب نشانیاں موجود ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔

فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ اسی میں (صدقات و حقانیت کی) بکثرت واضح علامات موجود ہیں مثلاً پرنے والے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ شکاری جانور حرم کے باہر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے لیکن اگر شکار بجاکر حرم میں داخل ہو جائے تو درعدہ اندر نہیں آتا باہر ہی رک جاتا ہے۔

فَقَدْ أَتَيْنَا الْبَيْتَ حَبِطًا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب مقام ابراہیم کو مبتدا اور خبر کو محذوف قرار دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مقام ابراہیم کو آیات سے بدل قرار دیا جائے اس وقت ترجمہ اس طرح ہوگا کہ کعبہ کے اندر بکثرت واضح نشانیاں ہیں یعنی مقام ابراہیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ مقام ابراہیم دو حجرے ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے بیت اللہ کی دیوار اوپنی کی تھی اور اس پر آپ کے پاؤں کے نشانات پڑ گئے تھے لیکن (حاجیوں کے) ہاتھوں کی رگڑ سے رفتہ رفتہ مٹ گئے۔ پس چتر کی چٹان پر قدموں کے نشانات پڑ جانا اور چٹان کے اندر قدموں کا نقشوں

تک سماجیانور پتھر میں اتار کر اگزہاڑ جانا اور آئندہ انبیاء میں سے صرف اسی اثر کا اتنے زمانہ تک باقی رہنا اور کثرت اعداء کے باوجود ہزاروں برس تک اس کا محفوظ رہنا ان امور میں سے ہر چیز کعبہ کے قبلہ ہونے کی واضح نشانی ہے اسی لئے بعض علماء نے مقام اور اسیم کو آیات کا عطف بیان قرار دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مقام اور انیم پورا حرم ہے۔

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ لَظَنًا
اور جو حرم میں داخل ہوتا ہے وہ مقتول ہونے اور کوئے جانے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ابتدائیہ ہے یا شرطیہ ہے اور معنوی اعتبار سے مقام اور انیم پر اس کا عطف ہے یعنی آیات پیمات میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرم میں داخل ہونے والا مومن ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب باہم کشت و خون اور قتل و غارت میں مشغول رہتے تھے لیکن جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا تھا اس سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرتے تھے۔ حسن، قنادر اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ اسی آیت کی طرح ایک اور آیت ہے فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا سَاءَ يَتَخَفَتِ النَّفْسُ مِنْ حَرَمِهِمْ۔
لام ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص حرم کے اندر آجائے وہ امن میں آجاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ پس حرم سے باہر

اگر کسی نے کوئی جرم موجب قصاص یا موجب حد کیا ہو اور حرم میں آکر پناہ لے کر ہو جائے تو اس سے حرم کے اندر نہ قصاص لیا جائے گا نہ حد جاری کی جائے گی البتہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا اور خرید و فروخت بھی اس سے ترک کر دی جائے گی تاکہ مجبور ہو کر وہ حرم سے باہر نکل آئے اور اس کو باہر سزا دی جاسکے۔ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی قول ہے۔ لام شافعی نے فرمایا بیرون حرم جرم کر کے حرم میں پناہ لینے والے سے حرم کے اندر بھی قصاص لیا جائے گا۔

لیکن جرم کے اندر کسی نے جرم کیا تو باقی علماء حرم کے اندر ہی اس کو سزا دی جائے گی آیت وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ بَعْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ حرم کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو قتل کرنے کی ابتداء نہ کی جائے اگر کافر مغلوب ہو کر حرم میں داخل ہو جائیں تو باقیوں یا تلواروں یا کوڑوں سے مار کر ان کو نکال دیا جائے یا ان کا محاصرہ کر لیا جائے اور (باہر سے) کھانے پینے کی سہولت نہ کر دی جائے تاکہ مجبور ہو کر وہ باہر نکلیں اس وقت ان سے قتال کیا جائے اور اگر کافر خود حرم کے اندر قتال کا آغاز کر دے تو مسلمانوں کے لئے بھی حرم کے اندر ان سے لڑنا جائز ہے۔

پس آیت مذکورہ بالا اگرچہ صورتیہ ہے۔ لیکن حقیقت میں امر ہے مطلب یہ ہے کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن دو، جیسے آیت فلا رقت ولا فسوق باوجود خبر ہونے کے امر کا حکم رہمکتی ہے یعنی حج کے درمیان نہ یہودہ خش کلام کرو نہ گناہ کرو۔

بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ جو شخص حرم کی تعظیم اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اندر داخل ہو گا قیامت کے دن عذاب سے مأمون ہو گا۔ ابو داؤد طحاہی نے مسند میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے اور طبرانی اور بیہقی نے شعب میں حضرت سلمانؓ کی روایت سے اور طبرانی نے اوسط میں حضرت جابرؓ کی روایت سے اور دارقطنی نے سنن میں حضرت حاطبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص وہ دونوں حرموں میں سے کسی میں مرے گا قیامت کے دن دوزخ سے بے خوف اٹھے گا۔

حادث بن ابی اسامہ نے مسند میں سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر (کی قبروں) کے درمیان (قبر) سے اٹھایا جائے گا پھر بقیع غرقہ کو جائے گا اور میرے ساتھ وہ بھی اٹھ کر آئیں گے پھر اہل مکہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ بھی آجائیں گے، پس میری بعثت اہل حرمین کے درمیان ہو گی۔

ابو نعیم نے دلائل النبوة میں سالم بن عبد اللہ کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ کی یہ روایت موصو لا نقل کی ہے اور خطیب نے بحوالہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھائے گا یہاں تک کہ اہل حرمین کے درمیان جا کر کھڑے ہوں گا اور مدینہ و مکہ والے (وہاں میرے

پاس آئیں گے۔

وَلْيَتْلُو عَلَيَّ النَّائِلِينَ

ہوں، ہوش مند ہوں اور بالغ ہوں، بچوں اور دیوانوں پر حج فرض نہیں کیونکہ ان میں مخاطب ہونے کی اہلیت ہی نہیں ہے نہ غلاموں پر فرض ہے یہ فیصلہ اجماعی ہے۔ پس اگر کسی کافر نے یا ہوشیار بچہ نے یا غلام نے حج کیا تو بالا اجتماع کافر یا مسلمان ہونے کے بعد اور بچہ پر بالغ ہونے کے بعد اور غلام پر آزاد ہونے کے بعد حج دوبارہ واجب ہے (سابقہ ادا ایسا کافی نہیں ہوگی) حضرت ابن عباسؓ کی روایت کردہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ جس بچہ نے حج کر لیا ہو پھر بالغ ہو گیا ہو تو اس پر دوسرا حج کرنا لازم ہے اور (جو غیر مسلم) ادرسانی حج کر چکا ہو پھر (مسلمان ہو کر) اس نے ہجرت کی ہو اس پر بھی دوسرا حج کرنا واجب ہے اور جو غلام حج کر چکا ہو پھر آزاد کر دیا گیا ہو تو اس پر بھی دوسرا حج کرنا فرض ہے (روادہ الحاکم)۔

درسانی سے غیر مسلم درسانی مراد ہے کیونکہ عرب کے مشرک بھی حج کیا کرتے تھے۔ حاکم نے اس حدیث کو شرط شیخین کے مطابق کہا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی یہ حدیث (مصنف میں) ذکر کی ہے اور محمد بن کعب قرظی کی روایت سے ابوداؤد نے اس کو مرسل ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے مگر اس کی سند ضعیف ہے ان احادیث کو امت اسلامیہ نے قبول کیا ہے اور ان کے مضامین پر اجماع امت ہے اس لئے آیت کے عموم کی تخصیص ان احادیث سے جائز ہے۔ (یعنی یہ احادیث اگرچہ آحاد ہیں لیکن امت اسلامیہ نے بالا اجتماع ان کے مضمون کو قبول کیا ہے تو گویا ان احادیث کا معنی درجہ استفاضہ یا تو اتر تک پہنچا ہوا ہے اس لئے آیت میں اگرچہ بچہ یا دیوانہ یا غلام کی کوئی تخصیص حکم حج سے نہیں ہے مگر ان احادیث کی وجہ سے حکم کتاب عام نہیں رہے گا۔ اور الناس سے سب لوگ مراد نہ ہوں گے بلکہ وہ لوگ مراد ہوں گے جو بچے اور دیوانے اور غلام نہ ہوں)۔

حَجَّ الْبَيْتِ

کعبہ کا حج۔ ابو جعفر، حمزہ، کسائی اور حفص کی قرأت میں حج بکسر جاء آیا ہے، بقی قاریوں نے حج فتح جاء پڑھا ہے، کسر جاء اہل نجد کے محاورہ میں اور فتح جاء اہل تہجد کے محاورہ میں ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ بکسر جاء اسم ہے اور فتح جاء مصدر۔

حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا جس جگہ ایک مخصوص عبادت مراد ہے یہ لفظ اس جگہ مجمل ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے فعل اور دوسری آیات میں اس کا (تفصیلی) بیان موجود ہے، اللہ نے فرمایا ہے ثُمَّ أَقْبِسُوا إِلَيْنَا حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، ایک اور آیت میں آیا ہے وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ پہلی آیت میں عرفات سے روانگی کا بیان ہے اور دوسری آیت میں طواف کعبہ کا حکم ہے)۔

مسئلہ :- اجماع امت سے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور فرض میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام کی (عمارت کی) بنیاد پانچ امور پر ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار اور نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فرضیت حج کے متعلق احادیث بکثرت آئی ہیں۔ ل۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

یعنی ان لوگوں پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ جملہ الناس سے بدل ہے اس لئے جو مستطیع نہ ہو اس پر حج فرض نہیں۔ سبیل سے مراد ہے راستہ پر چلنا سبیل کی طرف استطاعت کی نسبت مجازی ہے جیسے جری الشجر میں شجر کی طرف نسبت مجازی ہے (کیونکہ بننے والی چیز پانی سے شجر یعنی گڑھا جس میں پانی بہتا ہے خود نہیں بہتا) چونکہ حج کی فرضیت بصری اہل استطاعت پر ہے۔ اس لئے بناء کا اتفاق ہے کہ وجوب حج کے لئے راستہ کا پر امن ہونا لازم ہے اور راستہ میں جو فرد

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر لوگ حج کو چھوڑ دیں تو میں ان سے جدا کروں گا جیسے نماز اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں ہم جدا کرتے ہیں۔ (ازمولف)

گاہیں ہوں ان میں کھانا پانی مانا بھی ضروری ہے خطرہ راہ کی صورت میں حج فرض نہیں۔ اگر راستہ میں سمندر بڑا ہو اور اکثر سلامتی کے ساتھ سمندری راستے ہو جاتا ہو تو حج واجب ہو گا صرف سمندر کا درمیان میں ہو یا جو بچ سے مانع نہیں ہے۔ لام شافعی کا ایک قول اس کے خلاف ہے۔ لام ابو حنیفہ اور لام مالک کے نزدیک جسمانی صحت بھی شرط ہے (زیادہ) ضعیف اور پاؤں سے معذور شخص پر حج واجب نہیں، خود وہ مال خرچ کر کے اپنے قائم مقام دوسرے کو بھیج سکتا ہو کیونکہ وہ خود اہل استطاعت نہیں اور حج ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کا مقصود ہوتا ہے خود تکلیف اٹھانا نہ ب کو اپنی جگہ بھیجنے سے اس عبادت کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

لام شافعی اور لام احمد (کے نزدیک بدنی صحت شرط نہیں ہے اس لئے ان) کے نزدیک معذور، لنگڑا اور کمزور شخص اہل استطاعت ہے یعنی اس کو مالی استطاعت حاصل ہے۔ بغوی نے (اس قول کی تائید میں) لکھا ہے کہ عمارہ میں بولا جاتا ہے۔ زید اپنا مکان بنانے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی مال خرچ کر کے مکان بنا سکتا ہے خواہ خود اپنے ہاتھ سے تعمیر نہ کر سکتا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص حج کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی حج کے خاص ارکان خود ادا نہیں کر سکتا خود مال خرچ کر کے دوسرے سے کر سکتا ہو۔ حج کو مکان کی تعمیر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ حج بدنی عبادت ہے اور مکان کی تعمیر کا مقصد خود تعمیر کرنا نہیں ہوتا۔ لام شافعی اور لام احمد نے اپنے قول کی دلیل میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت پیش کی ہے کہ فضل (بن عباسؓ) حضور اقدس ﷺ کے ردیف تھے، غافلان ختم کی ایک عورت آنی فضل اس کی طرف دیکھنے لگے وہ بھی فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فضل کا دست دوسری طرف موزا یا اور اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کا فریضہ حج میرے باپ پر اس وقت آیا جبکہ وہ دست بڑا بڑا تھا ہے کجاوہ میں سنبھل کر بیٹھ بھی نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ ٹھیک سے کجاوہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تو کیا اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو اوہ ہو جائے گا فرمایا ہاں! یہ واقعہ حج و دل کا ہے۔ حج بخاری و مسلم۔

جواب :- یہ حدیث آحاد ہے کتاب اللہ کی قائم کی ہوئی استطاعت کی شرط حدیث احاد سے منسوخ نہیں کی جاسکتی۔ جواب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کا فریضہ حج جس کی فرضیت کتاب اللہ میں بشرط استطاعت آئی ہے میرے باپ پر ایسی حالت میں آیا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں یعنی کیا میرے لئے اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا میرے حج کرنے سے اس کو ثواب اور نفع ہو گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا (یعنی اگرچہ اس پر حج فرض نہیں ہے مگر تمہارے حج کرنے سے اس کو فائدہ ضرور ہو گا)۔

اعتراض :- بعض روایات میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ حج اس پر فرض ہے۔ جواب :- اگر یہ الفاظ پایہ ثبوت تک پہنچ جائیں تو ان سے اس عورت کے خیال کا اکتفاء ہوتا ہے (کہ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھی تھی کہ بوزھے باپ پر بھی حج فرض ہے)۔

اعتراض :- رسول اللہ ﷺ نے اس کو جواب دیا اگر اس کا خیال صحیح نہ ہوتا تو حضور ﷺ بیان فرمادیتے (کہ تیرا خیال غلط ہے تیرے باپ پر اس حالت میں حج فرض ہی نہیں ہے) اس اعتراض کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ نے جواب اس کے سوال کا دیا تھا اس نے حج کرنے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضور ﷺ نے ہاں فرمادیا۔ یعنی اس کی طرف سے حج کر لے کیونکہ حضور ﷺ نے محسوس فرمایا تھا کہ اس عورت کے دل میں اپنے باپ کو نفع اور ثواب پہنچانے کا بڑا شوق ہے اس مطلب کی تائید حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے جس کو عبد الرزاق نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے اگر تو اس کی بھلائی میں اضافہ نہیں کر پائے گی تو برائی میں بھی زیادتی نہیں کرے گی۔ لیکن حفاظ

۱۔ قتادہ بن قاضی خان میں لام ابو حنیفہ کا مذہب یہ منقول ہے کہ سمندر مالک ہو تو راستہ کو غیر مامون قرار دیا جائے گا یعنی حج فرض نہیں ہو گا۔ جنوں کنان، ویدل، فراتہ و یاہی سمندر نہیں ہیں۔ مولف

حدیث نے اس روایت کو شک کیا ہے (اور شاید ناقابل استدلال ہے)۔

اولی جواب یہ ہے

کہ حدیث مذکور کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ حالت صحت میں حج فرض ہو اور اولاد فرض سے پہلے اس پر ضروری کارور آجائے بلایاؤں سے معذور ہو جائے، نیز غرض سے فریضہ راجح ساقط نہیں ہو تا جب تک اس کی زندگی میں اس کے پاس سے کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے حج نہ کرے یا نہ کرنے کی وصیت نہ کر دے بغیر حج کے مر جائے تو اس کا وراثت اس کی طرف سے حج کرے یا کسی غیر کو مال دے کر اس کی طرف سے حج کر لوے۔ پس کسی کی طرف سے حج فرض کرنا اقتضائے حج ضرور ہے مگر بمثل غیر معقول (یعنی خلاف قیاس) مگر اس حدیث میں اس کا حکم نہیں آیا ہے (لذا اختلاف قیاس بھی پایا جائے گا) جیسے حجر نثار کے حق روایات کا رد یہ کہ کتاب اللہ کی صراحت سے ثابت ہے (اور خلاف قیاس ہے) مگر واجب تسلیم راجح کی فریضت حدیث کے سال یعنی ۶ھ میں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰہِ اور حدیث وَاَتِمُّوا حَجَّہُمْ جِدَّہُ لِمَوْلٰیہِ کا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا باپ ۶ھ کے بعد حج و عمرہ سے پہلے ضعیف ہو گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

امام صاحب کے نزدیک وجوب حج کے لئے بچائی بھی شرط ہے تاویلا پر حج واجب نہیں ہے، خولہ ہر اس کے پاس موجود ہو کیونکہ وہ خود مال استطاعت نہیں ہے اور دوسروں کے سوا سے استطاعت قائل اعتبار نہیں ہے نام ابو موسیٰ، امام محمد اور جوسر کے نزدیک تاویلا پر حج فرض ہے بشرطیکہ اس کے پاس بدھیر موجود ہو۔ وجوب جمعہ میں بھی ایسی اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت پر اولاد تکلیف حج اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی دوسرا محرم ہو اور نہ تک جائے میں تین منزل کا متصل ہو۔ امام احمد کے نزدیک مسافت کی قلت و کثرت کا اعتبار نہیں بدھیر صورت بغیر محرم کے عورت پر وجوب حج ہو تا تھا نہیں۔ اس لئے اگر محرم موجود ہو یا محرم اس کے ساتھ نہ جائے یا تکی یا تکی یا تکی یا تکی ہو کہ عورت اولاد کرنے پر کارور نہ ہو تو حج واجب نہیں۔ کیونکہ شرعاً عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے سفر کرنے کی ممانعت تدریجی ہے اور جس چیز کی شرعاً ممانعت کر دی گئی ہے وہ بغیر موجود کے حکم میں ہے تو گویا بغیر محرم کے عورت کو صاحب استطاعت ہی نہیں سمجھا جائے گا۔

نام صاحب کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے تین منزل پر سفر نہ کرے (صحیح بخاری و مسلم) مسلم کی روایت میں آتی ہے کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ دوسری روایت میں تین رات سے زائد کا لفظ آیا ہے۔ تین رات کے لفظ والی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جس کو مسلم اور بخاری نے نقل کیا ہے تین رات سے زائد کا لفظ طحاوی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے۔

عمر بن شعبہ کے دوا کی روایت میں تین دن کا لفظ طحاوی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے تین دن و زائد کا لفظ ہے، یہ روایت مسلم اور طحاوی نے نقل کی ہے۔ مسلم کی روایت میں تین دن سے اوپر یا زائد کا لفظ ہے۔

امام احمد نے فرمایا تین رات یا تین دن سے زائد کی شرط بعض اتفاق ہے (یعنی مدت مقصور نہیں ہے) مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مقصور مختلف معتبر بھی نہیں ہے کہ اگر تین دن کی مسافت نہ ہو تو بغیر محرم کے عورت کا سفر جائز ہو جائے اگر شرط کو ضروری قرار دیا جائے گا اور اتفاق نہ مانا جائے گا تو پھر احادیث میں (ناکافی الزال) اقتراض ہو گا تین دن سے زیادہ والی روایات میں تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ امام احمد جو تین روز کی مسافت سے کم سفر کو بھی عورت کے لئے بغیر محرم کے مقصور قرار دیتے ہیں ان کے اس قول کا ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے ہوتا ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ وہ اس میں ایک دن رات کی مسافت کی صراحت ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں فاصلہ ایک یوم اور دوسری روایت میں مسافت ایک شب مذکور ہے اور

حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں حسب ذکر مسلم مسافت دور و زور حسب روایت طحاوی فاصلہ دو شبہ کو رہے۔

ابو داؤد اور طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے کہ سوائے شوہر یا کسی عہد کی ہمراہی کے عورت ایک منزل سفر نہ کرے۔ ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور حاکم نے نقل کرنے کے بعد شرط مسلم کے موافق کہا ہے اور طبرانی نے بیہم میں تین میل کے لفظ کی صراحت کی ہے۔ ان مختلف روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن کی شرط صرف فضلی ہے (عدد معین مراد نہیں ہے) قلیل ترین تعداد مراد ہے ایک دن تو کم ترین ابتدائی عدد ہوتا ہے اور برید اکثر ایک ہی منزل ہوتا ہے، دوسرے کثرت شروع ہوتی ہے اور تین حج کا دل مراد ہے۔ بعض احادیث میں بلا شرط ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بغیر عہد کے عورت سفر نہ کرے اور عورت کے پاس کوئی (انجمنی) شخص اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک عورت کے پاس اس کا کوئی عہد نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں فلاں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے فرمایا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، صحیح مسلم و بخاری۔ اس سلسلہ کی حدیث حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

لام شافعی کا قول ہے کہ معتد عورتوں کے ساتھ عورت حج کو جاسکتی ہے، دوسرے قول میں کہ کسی ایک معتد عورت کے ساتھ جاسکتی ہے، لیکن جن معتد عورتوں کے ساتھ جائے ان میں سے کسی ایک کا عہد مراد اس کے ساتھ ہونا چاہئے۔ منہاج میں (یہ شرط مذکور نہیں ہے) بلکہ اس کا شرط نہ ہونا مذکور ہے۔ ایک روایت میں لام شافعی کا قول اس طرح آیا ہے کہ بغیر (معتد) عورتوں کے بھی عورت حج کو جاسکتی ہے۔

لام مالک نے فرمایا اگر راستہ خطر ہو تو عورتوں کی جماعت (بغیر مرد کے) بھی حج کو جاسکتی ہے ان دونوں لاموں کے بقول کے خلاف ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ استطاعت سے مراد سفر کی ایسی استطاعت ہے جس کی موجودگی میں حج کو جانے سے کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ اسی لئے جمہور کے نزدیک دیگر لوازم سفر کی فراہمی کے علاوہ زور اور سواری ہونا استطاعت کے لئے ضروری ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ قرض و رتہ ہو اور بیوی بچوں کے مصارف و ایسی تک کے دے چکا ہو کیونکہ جو مالدار اصلی ضروریات کی فراہمی میں مشغول ہو وہ دینار کی طرح ہوتا ہے اسی لئے اس کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں جس کے پاس زور اور سواری نہ ہو وہ عموماً سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور شریعت میں ہر قسم کی تنگی دفع کر دی گئی ہے (یعنی شریعت نے کسی پر تنگی نہیں کی ہے)۔

داؤد ظاہری کے نزدیک وجوب حج کے لئے نہ زور اور ضروری ہے نہ سواری۔ لام مالک نے فرمایا اگر یہ شخص مانگتے کا عادی ہو یا راستہ میں کمائی کر سکتا ہو تو اس کے لئے زور اور شرط نہیں ہے اور اگر پیدل چلنے پر قادر ہو تو سواری کی شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ السَّائِرَاتُ بِالنَّاصِعِ** بَانُوكَ بِرَجَالٍ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَلِيلٍ يَلْتَمِسُ يَوْمَ الْيَوْمِ أَلْفُ مِائَةٍ مِّنْ فَتْحٍ مُّغْتَصِبٍ۔

ہم کہتے ہیں کہ بانونک ایک واقعہ کی خبر اور امر کا جواب ہے اور جو خبر امر کے جواب میں آئی ہے وہ امر کے حکم میں نہیں ہوتی، اس لئے آیت سے بلا سواری حج کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ رہا پیدل چلنے کی قدرت کا مسئلہ تو چلنے کی قدرت ایک پوشیدہ امر ہے۔ سمجھی راستہ میں یہ قدرت جاتی رہتی ہے اس لئے شروع ہی سے زور اور سواری ہونا لازم ہے تاکہ انجام میں ہلاکت کا سامان نہ کرنا پڑے۔ شرعی احکام عمومی ہوتے ہیں (خاص خاص افراد کے لئے الگ الگ نہیں ہوتے) کو مجہود شاہ کو سفر

نے اگر کوئی غیر کی خبر اور ہر اور اس کی اولاد اپنی طرف سے اس کے زور اور سواری کا انتظام کر دے تو اس سے یہ شخص صاحب استطاعت نہیں سمجھا جاتا۔ لام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے لیکن اگر زور اور سواری کا انتظام کرنے والا کوئی غیر شخص ہو تو اس میں۔ لام شافعی کے دو قول ہیں، مثبت اور منفی، بعض روایات میں آیا ہے کہ غیر ہونے کی حالت میں لام شافعی عدم استطاعت کے قائل ہیں اور ولاد ہونے کی صورت میں لام شافعی کے دو قول ہیں (قلوی و قاضی خان)

میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اس کے لئے بھی مسافت سفر میں نماز کا قصر اور روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور مسافت سفر سے کم میں اس کے لئے بھی روزہ کا ترک جائز نہیں جس کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

جمہور کے قول کا ثبوت حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلُهُ کی تفسیر میں فرمایا کہ سبیل (سہرا) ہے زادو سواری۔ یہ حدیث دار قطنی بیہقی اور حاکم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے، حاکم نے اس کو شرط بیخیین کے موافق صحیح کہا ہے، نیز حضرت حماد بن سلمہ کی روایت سے بھی حاکم نے نقل کیا ہے اور شرط مسلم کے مطابق صحیح قرار دیا ہے اور سعید بن منصور نے سنن میں مرسل مختلف طریقوں سے حسن بصری کی روایت سے بیان کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس کو امام شافعی، ترمذی، ابن ماجہ اور دار قطنی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حج کو واجب کرنے والی کیا چیزیں ہیں فرمایا زادو سواری۔ ترمذی نے اس سلسلے کو حسن کہا ہے لیکن اس سلسلہ میں ابراہیم بن یزید جوڑی ہے جو امام احمد و نسائی کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ ابن ماجہ اور دار قطنی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زادو سواری یعنی اس آیت کی تفسیر میں (استطاعت سبیل کی تفسیر کرتے ہوئے) فرمایا زادو سواری مگر اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

دار قطنی نے اس حدیث کی روایت کی نسبت حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت عائشہؓ اور عمرو بن شعیب کے دوا کی طرف بھی کی ہے مگر یہ سب طریقے ضعیف ہیں۔

حج میں توشہ ساتھ لےنا واجب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَتَزِدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور توشہ لے لیا کرو اور پھر بہترین توشہ سوال سے بجا رہنا ہے۔ بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل یمن بغیر توشہ ساتھ لئے حج کرتے چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں لیکن جب کہ میں پہنچتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے اس پر آیت وَتَزِدُوا الْخَيْرَ کا نزول ہوا۔

اور جس نے فریشت حج کا انکار کیا۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما، حسن بصریؓ اور عطاء خراسانی نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے۔ عبد بن حید نے اپنی تفسیر میں تصحیح کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو قبیلہ بنی نہیل کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جس نے حج کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ فرمایا جس نے (اس طرح) حج کو ترک کر دیا کہ اس کو نہ ترک حج کے عذاب کا خوف رہا نہ لوائے حج کے ثواب کی امید (وہ کافر ہو گیا) تصحیح تابعی ہے اس لئے یہ حدیث مرسل ہے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا اس آیت کا نزول یہودیوں کے حق میں ہوا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ مکہ کا حج کرنا واجب نہیں ہے۔

سعید بن منصور اور ابن جریر نے ضحاک کا قول بیان کیا ہے کہ جب شروع آیت (وَلْيَلْبَسْ عَلَى النَّاسِ حِجَّ النَّبِيِّ الْخ) ہازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مختلف مذاہب والوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لئے تم حج کرو۔ یہ سن کر ایک مذاہب والوں نے تو اس حکم کو مان لیا یعنی مسلمانوں نے اور پانچ مذاہب والوں نے ماننے سے انکار کیا۔

حدیث کا مضمون خلا میں ہے کہ بعض علماء نے کہا اگر کوئی تاجر جس کا گزران تجارت سے ہو ۳۰۰ ہے اسے مال کا مالک ہو کہ جائے آنے کے لئے زادو سواری کا انتظام کر لے اور وہ ایسی کے وقت تک اہل خیال کے لئے ضروری مصارف بھی فراہم کر دے اور پھر وہ ایسی کے بعد اس کے پاس مال بھی رہ جائے کہ تجارت کر سکے تو اس پر حج فرض ہو گا ورنہ نہیں ہو گا اگر کوئی جائیداد والا کچھ جائیداد لوچ کر زادو سواری اور بیوی بچوں کے گزارے کا سامان فراہم کر سکا ہو اور پھر بھی اس کے پاس اتنی جائیداد نہ رہ جائے کہ اس کی آمدنی سے گزارا کر سکا ہو تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں اگر کوئی کا شیکار زادو سواری اور بیوی بچوں کے گزاران کی فراہمی کے بعد قتل، غل اور دوسرے آلات کشادہ رزی باقی رکھتا ہو کہ وہ پس انداز کھیتی کر سکے تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں، (من الموفد)

کر دیا یعنی یسویوں نے، جیسا کہ انہوں نے، مشرکوں نے، صحابوں نے، مجوسیوں نے ساتھ اس پر اللہ نے مازیل فرمایا ومن کفر
 اِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ۔ معبود بن معبود نے عکرم کا قول بیان کیا کہ جب آیت وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
 (الایہ) مازیل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ تو مسلمان ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے
 یہودیوں نے حج کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم پر حج فرض نہیں کیا گیا اس پر اللہ نے آیت ومن کفر ان لم یحج فرمایا۔
 (حج اور حقیقت حسب حال اور حسب جہلانی کا عملی شکر ہے) ہمیں حج کرنے کا سنی ہوا خدا اور اللہ صحت کا شکر ہے اور
 نہ کرنا کیا کفر ان نعمت ہے (اس صورت میں کفر کا سنی ہو اگر ان نعمت کیا) اور صورت میں کفر کرنے کا سنی ہے حج نہ کرنا حج
 نہ کرنے کی تعبیر کفر سے وجوب حج کو ہٹانے کے لئے اور ہر حج کو سخت جبر کرنے کے لئے کہ یہ دونوں سنی حضرت ابولہب کی
 روایت کر دہ حدیث میں مراد ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو مکہ کی کوئی اشیاء بدو کہ دینے والا مرض یا عیال ہو وہ حج
 حج سے روکنے والا نہ ہو اور اس پر بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر سرے یا نصرانی ہو کر (اللہ کو اس کی بدولت نہیں) یہ
 روایت دہریہ نے منہ میں اور بخاری نے نور ان جوڑی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے حفاظ حدیث نے اس حدیث پر کچھ چٹنی
 کی ہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے کہ جو شخص نہ اور لہو سواری ایسی رکھتا ہو کہ جیسے اللہ تک پہنچ سکے اور حج نہ کرے تو یہود نہیں
 کہ یہودی اور عیسائی دونوں کی حالت میں سرے (دولہ الزہدی و مصنفہ)۔

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝

ضرورت نہیں جو کرے گا ہے لے کرے گا)۔
 آیت وَكَذٰبُ عَلِيٍّ اَنْتَیْس سے عنی الْعَالَمِيْنَ تک ہم حج کو منہ و جہلانی اور حج کی بناء پر تاکید کے ساتھ بیان کر رہی
 ہے قبر اور ورجلی کی تعبیر منہ و جہلانی سے کی گئی ہے۔ اور کو جہلانی سے کی صورت میں تفسیر کیا۔ نمبر ۳۔ اللہ کا ورجلی حق
 ہونا بیان کیا نمبر ۴۔ اول حموی (اور فرمایا ذلک علی التائیس بیحج التائیس) ہر حج کو ایک شرط کے ساتھ خصوصاً کر دیا
 (اور فرمایا من استطاع الیہ سبیلاً) کو ایہام کے بعد وضاحت کی اور دوبارہ ہم یہاں (ایک بار ہم دوسری بار واضح) نمبر ۵۔
 ترک حج کو کفر فرمایا کیا یہ کافروں کا فعل ہے نمبر ۶۔ ایہا استغنا ظاہر کیا اور اس جگہ استغنا کا ذکر نفرت اور بغض پر دلالت کر رہا ہے
 (کوئی مستغنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک حج سے نفرت اور بغض کرنا ہے نمبر ۷۔ لفظ اللہ کو دوبارہ ذکر کیا اور ہمیں ذکر
 نہیں کی تاکہ ہر حج کی طرف سے اللہ کا استغنا بصورت تقسیم دل طور پر ظاہر ہو جائے اور اللہ کا استغنا نفسہ معلوم
 ہو جائے۔

بیحج التائیس میں حج کی اضافت یہی کی چاہ تباری ہے کہ کعبہ وجوب حج کا سبب ہے اور چونکہ کعبہ شہود نہیں اس
 لئے عمر میں حج کا وجوب بھی بابرہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے حج (فرض) ایک بار ہے جو زادہ کرے تو نقص
 ہو گا۔ (رواج احمد الشافعی)۔

کعبہ نام کسی خاص جہت یا جہت میں کی دو طرفوں کا نہیں ہے، چتر منی کو تھا کہ کہیں دوسری جگہ داخل ہوا جائے تو کعبہ عقل
 نہیں ہو جائے گا اگر اس معاملہ سے کسی دوسری جگہ کوئی عمارت بنادی جائے تو وہ قبلہ کہود میں جائے گی۔ بلکہ کعبہ ایک رہبان
 لطیف ہے جس کی فرد گاہ ایک مویوم مکان ہے جہاں تجلیات ذاتیہ کی بارش ہوتی ہے۔ ہاں ظاہر کعبہ اگرچہ حلقوں ہے اور اس کا
 تعلق عالم عقل سے ہے مگر حقیقت میں کعبہ ایک باطنی نسبت ہے جس کا اور اکسٹنس کر سکتی ہے نہ خیال بلکہ محسوس (ظاہری)
 ہونے کے بعد جو وہ محسوس نہیں ہے۔ اور جہت خصوصاً میں ہونے کے بعد جو وہ اس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ ظاہر کعبہ کی شان ہے
 رہی کعبہ کی حقیقت تو وہ کون کون جانے پاک ہے وہ ذات۔ جس نے ممکنات کو وجوب کا آئینہ (اور پر کعبہ) ظاہر دہم (ذاتی) کو
 وجوب وجود کا منظر قرار دیا۔ پھر کعبہ کی حقیقت سے بالا حقیقت قرآن ہے (جو حلقوں میں نہیں ہے) اور حقیقت قرآن سے بالا
 تر نفاذ کی حقیقت ہے اور اس مقام پر کعبہ کے مسائل کی میر برسات چیمبر ختم ہو جاتی ہے اور فنا و بقاء کا نظام آج تک اور اس سے

یعنی پورے خالص یہودیت (الوہیت) کا نام ہے جس کی سیر صرف نظری تھا ہو سکتی ہے (سولگی نہیں ہو سکتی) لہذا علم
 قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابُ لَكُمْ تَقْرُونُ رِیَاضًا لِّقُلُوبِکُمْ
 (یہودی) تم اللہ کے حق پر مبنی اور عقل و دلائل کا بیانیہ انکار کرتے ہو جو محمد رسول اللہ کے فرشتے بن وغیرہ کے دعوے کی چٹائی کو
 ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو خصوصیت کے ساتھ کتاب کر کے کاغذ پر منسوخ کیا گیا ہے اور اسے دیکھ کر کتاب کو جانتے ہوئے کفر کرنا بدترین
 فعل ہے۔

وَاللَّهُ يَشْهَدُ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾
 (دیکھو ہاں ہے) تم کو اس کی خبر دے گا کہ اس لئے حق کو پوشیدہ رکھنے کی تمہاری خواہش سو، اللہ نہیں ہو گی۔

قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابُ لَكُمْ تَقْرُونُ رِیَاضًا لِّقُلُوبِکُمْ
 اس کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے یعنی اسلام یا یہودیت جو اللہ تک پہنچانی ہے ایمان لانے والوں کو روکنے ہو یعنی جو لوگ
 ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو ایمان لانے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کتاب اور استدلال کی محکومہ سے اس طرف متاثر ہے کہ کفر اور ایمان
 سے بڑا راستہ دونوں بچاؤ خود بخود اور سوچ بچار اور کسی ایک فعل کا عذر بھی ممکن نہیں، گویا دوسرے خطاب اور
 استدلال کے یہودیوں کی دونوں بچاؤ کتوں پر قوت کے ساتھ خیر فرمائی ہے۔

تَبِيعُوا لَهُ يٰ جَوْنٰ
 یعنی تم اسے پیلو اور محذوف ہے یعنی تم اللہ کے راستے کے بجائے ہونے کے طلب پکار ہو۔ یہودی حق کو چھپاتے تھے۔
 رسول اللہ ﷺ کے وصف مندرجہ قورات کو بگاڑ کر بیان کرتے تھے کہ یہودیت کو دوائی کہتے تھے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے
 کے خلاف بھڑکاتے تھے تاکہ ان کی وحدت باقی نہ رہے اور دُشمنوں کے قبائل کے درمیان گزشتہ جاہلیت کے زمانہ کی عدالتوں
 کی یاد دہانی کر کے کوشش کرتے تھے کہ ان کو اس پر غلبہ نہ ہو جس نے ان کو دلوں میں زندہ رہا تھا۔

وَاَنْ تَشْهَدُوْا
 یعنی تم اپنے (نارایا) کرات کے خود گواہ بنو یا یہودیوں کے کہ رسول اللہ ﷺ کے لوصاف اور مسلمانوں کا
 دیکھنا یہ جو جو قورات میں مذکور ہے تم خود اس کے گواہ ہو (گرچہ یہاں اس کی شہادت نہیں دیتے ہو)۔

وَمَا اللّٰهُ بِذٰی اَنْیٰی لِّمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۶﴾
 اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اور نہ تمہاری اس حیثیت سے
 دراز ہے جو تم مسلمان بناؤ ہوئے تاکہ ایمان لانے سے روکتے ہو۔

ایک اسحاق اور ابراہیم اور ان کے بیٹے نے یہودیوں کی سرپرستی چاہی تھی جس کو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ شمس بن
 قیس یہودی بڑا سخت کفر تھا مسلمانوں پر بہت ظلم و تشدد کرتا تھا ایک مجلس میں وہیں اور خرزج قبیلوں کے ہاتھ لوگ جمع تھے
 شمس نے انہیں سے گزرا اور مسلمانوں کو باہم (امت کی) بات چیت کرتے دیکھ کر غصہ کیا کہ یہ جاہلیت کے زمانہ میں ان دونوں طاقتوروں
 میں عدوت تھی اور اس میں الفت ہو گئی یہودی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ کیا کہ یہ لکھنی قبیلہ کی بات میں قواس ملک میں کبھی جمع
 نہیں ہوئے اگر یہ جمع ہوئے تو یہ ایمان کے ساتھ اس جگہ مستقر ہوا حاصل نہ ہو گا یہ کہنے کے بعد اپنے ساتھی کو جو ایک یہودی
 جوان محمود پاک جاؤ اور چاکر اللہ کی مجلس میں بیٹھو ان کے سامنے جنگ بھٹ اور جنگ بھٹ سے کئی عدو تو اس کا تذکرہ کرو اور
 جنگ بھٹ کے متعلق فریقین نے جو (دو چیزیں) اور فریق (شاعر کے ہیں وہ بھی ان کے سامنے جو حروقات قبائل کو اس خردیہ کہ باہمی
 ایک لڑائی کا نام ہے جس میں خرزج پر لوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اس دُشمن و دشمن سے جا کر مشکوک کی (اور دوسرے
 عدالت یاد دلا کر ہر فرقہ کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا) نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک آوی زانو کے تلے کھڑے
 ہو گیا، آپس میں سب بھڑنے اور قتل کے خلاف اپنے فریق کا کھڑا کرنے لگے۔

ایک شخص قبیلہ اوس کے نبی حارث کے خانہ میں سے تھا جس کا نام قوس بن قبیل تھا۔ دوسرا خرزج تھا جو بنی سلہ میں
 سے تھا اس کا نام جلد بن بن تھا دونوں کے درمیان لڑکھانٹ ہوئی ایک نے دوسرے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تم چہ ہو تو تم بھی اسے دوسرے

نواس کو (یعنی واقعہ بحث کو) زندہ کرنے کو تیار ہیں دونوں فریق غصہ ناک ہو گئے اور کہنے لگے ہم زور آزمائی کو تیار ہیں۔ عین اسے باہر، ظاہر یعنی حرہ میں جنگ ہوگی سب لوگ حرہ کی طرف چل دیے۔ اوس اور خضر ج نے دور جاہلیت کے لعنہ سے لگائے ہر فریق جمع ہو گیا۔ یہ اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی پہنچ گئی آپ مہاجرین کی جماعت ساتھ لے کر تشریف لے آئے اور فرمایا اے گروہ اہل اسلام! انجی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں باوجودیکہ اللہ نے تم کو اسلام کی عزت عطا فرمادی اور جاہلیت کی باتیں ختم کر دیں اور تمہارے آپس میں الفت پیدا کر دی پھر کیا دوبارہ تم جاہلیت کی ایسی پکار پکار چلا کر پہلے کی طرح کافر ہو جاؤ گے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ شیطان کا غواء اور دشمن کی دسیہ۔ کاری تھی فوراً انہماقوں سے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے اور آپس میں گلے مل گئے۔ پھر حضور اقدس ﷺ کے ساتھ انتہائی فرما تہر واری اور اطاعت گذاری کے ساتھ لوٹ آئے اس پر مندرجہ ذیل آیت اوس اور جبرہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے اہل ایمان یعنی اے انصار۔

اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق یعنی شاہس اور اس کے

یعنی اعمالِ نیک کی طرف لے جائیں گے، زید کا بیان ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا میں نے اس روز سے زیادہ کوئی دن بھی بد آغاز اور ختم نہ کیا۔

شمال بن قیس ہی کے متعلق آیت قل یا اهل الكتاب لم تصدون الخ ہنزل ہوئی تھی اس میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب سے درپشت کریں (برادر است اہل کتاب کو خطاب میں کیا گیا کیونکہ وہ اس قابل نہ تھے کہ اللہ ان کو خود خطاب بناتا) اس سے اہل ایران کی عظمت قدر کا اندازہ اور مخاطب الہی بننے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔

فریانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوہے و خمر و جہیز میں باہم جنگ تھی (دور اسلامی میں سب متفق ہو گئے لیکن پھر بھی جاہلیت کی یاد دلوں میں باقی تھی) ایک روز سب ملے جلے بیٹھے تھے کہ آپس کی عدولت کا کچھ ذکر آگیا اس تذکرہ (پارینہ) کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب غضب ناک ہو گئے اور ایک دوسرے کے مقابل ہتھیار اٹھا کر آگیا اس پر آیت۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنْفِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ
 جزل ہوئی کیونکہ استفہامیہ تعجب و انکار کے لئے
 ہے یعنی تعجب ہے کہ تم اعمال کفری طرف چاہے ہو حالانکہ ابھی تازہ بتاؤ کہ اللہ کا کلام رسول اللہ ﷺ کی معرفت تم پر اتارا جا رہا
 ہے اور پڑھ کر تم کو سنا یا جا رہا ہے۔

۱۱۵۲ و ۱۱۵۱ سائیدہ ہے۔

وَفِي كِتَابِ رَسُولِنَا
اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے جو تمہاری روک ٹوک کرتا، وعظ فرماتا اور تمہارے
شیبات مٹاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کفر سے روکنے والے اور ایمان کی طرف لانے والے سارے اسباب الہی موجود ہیں اور
تمہارے سامنے جمع ہیں، قنادیئے کہ اس آیت میں دو واضح علم مذکور ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبی، رسول خدا تو پہلے کے کتاب
اللہ باقی سے جو اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد قیامت تک ہونے والے اپنے جانشینوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمادی ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمارے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کے حمد و ثناء کے بعد فرمایا لوگو میں شخص ایک آدمی ہوں عنقریب میرے رب کا قصاص میرے پاس آئے گا اور میں اس کی دعوت قبول کروں گا میں تمہارے اندر دو بڑی عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں پہلی کتاب اللہ ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ قلمارے رہو (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ (کے احکام اور

اللہ بانی ہے جو اللہ کی رحمت اور رحمت ہے۔
میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد قیامت تک ہونے والے اپنے جانشینوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمادی ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمارے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کے حمد و ثناء کے بعد فرمایا لوگو میں محض ایک آدمی ہوں عنقریب میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے گا اور میں اس کی دعوت قبول کروں گا میں تمہارے اندر دو بڑی عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں پہلی کتاب اللہ ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ قلمارے ہو (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ (کے احکام اور

۴۴

خوف) کی یاد دلاتا ہوں۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو اس کے حکم پر چلے گا ہدایت پر ہو گا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو گا (رواہ مسلم)۔

ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھا س رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے (یہ دو چیزیں ہیں جن میں سے) ایک دوسری سے مرتبہ میں زائد ہے (ایک) اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک ایک کو پہنچاتے رہی ہے (اس کو چھوڑ کر آسمان تک پہنچا جاسکتا ہے) (دوسری چیز) میری عزت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ حوض پر اترنے کے وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اسکا غلط فہم نہ کیجنا چاہئے کہ ان دونوں کے معاملہ میں تم میری نیا بت کس طرح کرتے ہو۔

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے حج میں عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ کو اپنی لونگنی قصواء پر سوار ہونے کی حالت میں خطبہ دیتے دیکھا آپ فرمادے تھے کہ لوگو! میں نے تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اپنی عزت یعنی اہل بیت، میں اکتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل بیت کو پکڑے رہنے کا اس لئے مشورہ دیا کہ اہل بیت ہی ولایت کے سلسلہ میں رہنا ہی کے قطب ہیں۔ انگول اور پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر اول حضرت علیؓ کا ہے پھر آپ کے صاحبزادے کا ہیں، حسن عسکری تک یہ سلسلہ آتا ہے اور آخری نمبر غوث الثقلین عی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہے۔ حضرت محمد الف باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے، ان کے بعد دوسرے اولیاء اور علماء امت کا مرتبہ ہے جو بطور وراثت اہل بیت کے حکم میں داخل ہیں کیونکہ سب کے سب اہل بیت کے تابع ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء امتیاء کے وارث ہیں۔

اور جو مضبوط پکڑ لے گا اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو اور اللہ کی طرف ہمیشہ رخ رکھے گا، اصل وَمَنْ لَعَنَ صَاحِبَهُ بِالنَّبِيِّ لغت میں عصمت کا معنی ہے حفاظت اور کسی چیز کی حفاظت کرنے سے اس کا بھلاؤ ہو جاتا ہے لہذا عاصم کا معنی ہوا بھلاؤ کرنے والا (یعنی اللہ کے دین کے ذریعہ سے اپنا بھلاؤ کرنے والا) احتصام (باب افعال) کا معنی ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لیا تاکہ ہلاکت سے محفوظ ہو جائے۔

فَقَدْ هَدَيْتَنِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍؑ تو اس کو ضرور ہدایت مل جائے گی (اللہ تک پہنچنے کی) سیدھی راہ کی یعنی کھلے ہوئے راستہ کی جس پر چلنے والا سبھی بھٹک نہیں سکتا۔

نبویؐ نے مقاتل بن حبان کی روایت سے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی اور لڑائی تھی جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپؐ نے دونوں میں صلح کرادی (اور دونوں قبیلے مسلمان ہو کر باہم صلح کے ساتھ رہنے لگے) اتفاقاً کچھ مدت کے بعد ثعلبہ بن خنیس لوہی اور اسعد بن زہرہ خزرجی میں باہمی قتل کا بیڑی کے متعلق نزاع ہو گیا لوہی نے کہا ہم ہیں سے قتلاہ خزیمہؓ بن ثابتؓ جس کی تمنا شہادت کو دو گواہیوں کے برابر مانا گیا قتلاہ ہم ہیں سے تھا حنظلہؓ جس کو مانا گیا کہ نے قتل دیا قتلاہ ہم ہیں سے تھا عاصم بن ثابتؓ بن ثعلبہؓ اور ہم میں ہی سے تھا سعد بن معاذؓ جس کی وفات پر عرش الہی میں لڑا گیا قتلاہ نبی قریطہ کے متعلق اس کے فیصلہ کو اللہ نے پسند کیا تھا، خزرجی نے کہا ہم میں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو حکم کر لیا ہے (یعنی قرآن کے حافظ اور لفظ لفظ کے قاری اور معانی کے عالم ہیں)۔

ابن بن کعبؓ اور معاذ بن جبلؓ اور زید بن ثابتؓ ابو زیدؓ اور ہم میں سے ہیں، سعدؓ بن عبادہؓ جو انصار کے خطیب اور سردار ہیں۔ غرض اسی طرح انگلو کار و بدل ہو گیا دونوں کو غصہ آگیا اور دونوں نے غریب اشعار پڑھے آخر دونوں قبیلے اوس اور خزرج ہتھیار لے کر آگے پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
اے ایمان والو! اللہ (کے عذاب سے ڈرو جیسا کہ حق
ڈرنے کا ہے تقاۃً صل میں وَقِيۃً تَحَاطُّوۃً اور تحفہ کی طرح داؤ کو تاء سے بدل دیا پھر یاء کو الف سے بدل دیا کیونکہ یاء سے پہلے
حروف صحیح سائل تھو اور یاء پر فتح تھا اس کے علاوہ یاء کو الف سے بدلنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس مصدر سے جتنے افعال آتے ہیں
ان میں یاء الف سے بدل دی گئی ہے جیسے وقی و قوا وغیرہ) لہذا فعل سے موافقت پیدا کرنے کے لئے مصدر میں بھی یاء کی جگہ
الف آگیا۔

عبدالرزاق، فریانی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں اور طبرانی نے معجم میں اور حاکم نے
مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی موقوف روایت نقل کی ہے بلکہ ابو نعیم نے تو اس روایت کو مرفوع
بھی کہا ہے کہ حق تقویٰ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، شکر کیا جائے ناشکری نہ کی
جائے، اس کو یاد رکھا جائے فراموش نہ کیا جائے۔ بغوی نے بحوالہ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم صرف
اول کلمۃ الفعل کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔

میں کہتا ہوں یاد کرنے اور بھول جانے کا مدار فناء قلب پر ہے، رہی اطاعت و عدم عصیان اور شکر و عدم کفر ان تو ان امور
کا مدار نفس کے فناء پر ہے۔ حقیقی ایمان اور قلبی ایمان پر ہی اطاعت کلی اور شکر و دوا کی بناء ہے، پس اس آیت کا تقاضا ہے کہ
کمالات ولایت کو حاصل کرنا واجب ہے۔ آیت کے سبب نزول کا بھی یہی تقاضا ہے اوس و خزرج کا باہمی تفاخر باقی ماندہ امراض
نفس کا نتیجہ تھا اس لئے تمام امراض باطن سے نفس کو پاک کرنے اور مکارم اخلاق خشیتہ اللہ اور ذکر دوا سے قلب و نفس کو
آراستہ کرنے کا حکم دیا گیا۔

مجاہد نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق اور احکام خداوندی کی تعمیل
سے تم کو کسی ملامت گر کی ملامت نہ روکے۔ اللہ کے لئے انصاف قائم کرنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ خواہ خود تمہارا، تمہارے ماں
باپ اور لڑکا اس میں نقصان ہو یا ہو، حضرت انس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ بندہ اس وقت تک حق تقویٰ اور انہیں کرتا
جب تک اپنی زبان کی تمکداشت نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ مجاہد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ بتایا ہے جو کمالات
ولایت کو پہنچاتا ہے کیونکہ کم کھانا، کم سونا، ہمیشہ ذکر کرنا، زبان کو لغو باتوں سے روکنا، عوام سے اشتغال کو رکھنا، اللہ کے حقوق
کے معاملہ میں لوگوں کی پروا نہ کرنا کمالات ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

بغویؒ نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا بیان ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ کے لئے بڑی دشواری ہو گئی اور انہوں نے
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس حکم کی (پوری) تعمیل کرنے کی کس میں طاقت ہے اس قول کے بعد اللہ نے نازل فرمایا فاتحہ اللہ
ما نستطعم، جہاں تک طاقت ہو تقویٰ اختیار کرو پس اس آیت سے حلول آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل نے کہا کہ آل
عمران میں سوائے اس آیت کے کوئی دوسری آیت منسوخ نہیں۔

میں کہتا ہوں اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ حق تقویٰ کا جو منسوخ ہو گیا کیونکہ غرور و بے جا غصہ، حسد، کینہ، نفاق،
بد خلقی، دنیا کی محبت، اللہ کی طرف توجہ میں کمی، دوسروں سے دل کی لگاؤ اور اسی طرح کی دوسری نفسانی خواہشیں بہر حال ہر
وقت حرام ہیں ان کی حرمت کے منسوخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ان بزرگوں کے قول کا مقصد یہ ہے کہ یک دم تمام
امراض نفسانیہ کا دور کر دینا تو کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا طریقہ یوں جاری ہے کہ امرض سے تزکیہ (رفتہ رفتہ)
اہل دل اور مقدس نفوس والوں کی صحبت اور مختلف ریاضتیں کرنے سے ہوتا ہے، یکدم نہیں ہو جاتا اسی لئے اللہ نے اجازت دے
دی اور بقدر امکان نفس کو پاکیزہ بنانے اور دل کو جلادینے کی کوشش کو واجب قرار دے دیا ہے جو شخص بالکل تزکیہ نفس کی کوشش
سے منہ موڑ کر خواہشات کی طرف اپنا رخ پھیر لے گا اس پر تمام رذائل نفس کا گناہ ہوگا، جو کچھ دلوں کے اندر ہو گا خواہ اس کو
ظاہر کر دیا نہ کر دے، اللہ اس کی حساب منی ضرور کرے گا پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جو شخص ازالہ

امراض کے طریقہ کی جستجو میں نگار ہے گاؤں اور دیہاتی پیر دینی جانتوں کو دوسرے کرنے کی املائی کو شش کر جا رہے گا خواہ وہ درجہ کامل تکمیل پہنچاؤ اور نگر جو تکمیل ادا ہے قرض کر رہا ہے اس لئے امید ہے کہ اللہ اس کی کو معاف کر دے گا جس کو پورا کرنا عقیدہ سے باہر

وَلَا تَتَّبِعُوا مَن لَّا وَلاَ اَنبَاَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدِّينِ ۚ ذٰلِكَ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُوْنَكُم لِّلشِّرِكِ الَّذِي بَدَعُوا ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

یعنی حقیقی اسلام پر عملی تمسرد۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام قوانین و احکام کے پابند رہو تمام اعلیٰ دانشور میں علوم و کھوارے تمام کام اللہ کے سپرد کر دو اس کے فیصلہ پر دل سے راضی رہو جس کے علاوہ تمہاری کوئی حاکمیت نہ ہو فی حاکمیت کسی حالت پر تمہاری سوت ہو۔

اگر کسی صفت یا حالت کے ساتھ کوئی فعل مقید ہو اور اس فعل کی ممانعت کیا جائے تو کبھی (دو قید محض اتفاقاً ہوتی ہے اور) مقصود ہوتا ہے مطلق فعل سے منع کرنا جیسے اللہ کی زمین پر زمانہ نہ کرو (لفظ زمین پر عرض اتفاقاً کر رہے اس سے مراد ہے مطلق زمانہ کی ممانعت خواہ زمین پر ہوا ہو نہ جلازم) کبھی غلطی اور غمی کا رد قید کی طرف ہوتا ہے جیسے اس نسبت میں ہے (کہ) مطلق مرنے سے روکنا مقصود نہیں ہے بلکہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری حالت پر مرنے کی ممانعت کی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ ہر دوسری حالت عائد ہو کر غیر اسلام پر تہمدی ہی موت بھی آجائے) کبھی مجموعہ کی طرف غمی کا رخ ہوتا ہے جیسے کچھ نہ کھاؤ جب کہ دو روزہ پی رہے ہو (یعنی دو روزہ کچھ ایک وقت میں نہ کھاؤ) الگ الگ مختلف اوقات میں دونوں چیزیں کھا سکتے ہو) کبھی ممانعت کا رجوع دو نوسا میں ہے ہر ایک کی طرف انفرادی حالت میں ہو چاہے جیسے عسائیہ کی بیوی سے زنا نہ کرو (اس میں عسائیہ کی بیوی سے زنا نہ کرنے کی ممانعت کبھی مقصود ہے اور مطلق زنا کی بھی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے پورے پورے ڈرتے رہو
(یعنی آیت یاد رکھو) اَمِنُوا اللّٰهَ حَقَّ حَقِّهِ وَلَاحِقَاتِ فِرْعٰوْنِ اِنَّ فِرْعٰوْنَ كَانَتْ رُومًا كَانَتْ قَطْرَةً مِنْ يُسْكَانٍ اِيَّا جَانًا تُوْزَمِنُ
والوں کی زندگی میں رہا ہے، لیکن کیا میں دو گلاس ٹھنڈی کا جس کا کھانا سو سے قوم کے لئے کچھ نہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا قاتل حسن صحیح۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْجَنَّةِ
اور اللہ کی دسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی دسی سے مراد ہے دین اسلام
یونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّخِذِ الْبَاطِلَ عِزًّا يَرْجِعْ اِلٰى سَعٰتِہٖ ۝۱۰۷
آیت میں ایمان باللہ کو غرور و فخر فرمایا ہے (یہ کتاب اللہ سے مراد ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی کتاب ایک ایسی بری ہے جو
آسمان سے زمین تک جی ہوئی ہو) (اس کو پکڑ کر قومی اللہ تک پہنچ سکتا ہے)۔

جیویناً سب کے سب ایسی جو تعمیر کلام اللہ باجذاعت اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کی مخالفت متفرق ترقیوں کی طرف نہ جاو، حضرت انجیل پر یہ کہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری تین باتیں اللہ کو پسند ہیں اور تین ناپسند تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا سامجی نہ چاہو اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو جو اللہ جس کو تمہارا ہم باز ہے اس کی خدمت خواہی کرو، یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں اور وہاں پسند کرتے ہوں ان کو اور اس کو بہرہ کرنے کو اور کثرت رسول کو بدوامہ مسلمہ واحمر۔

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ میری امت کو مگر لہجے پر مجتمع نہیں کرے گا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے جو پکڑ لوہ (جماعت سے) پکڑ کر دو روز غصہ میں رہے، روزِ اربعہ کی صبح بھی حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ عظمت والے فرقہ کا اجماع کروا لینے کہ جو ایسی سے پکڑا وہ پکڑ کر دو روز غصہ میں رہے گا۔

۱۔ حضرت خضرؑ کی سرور کے حکام سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے نزدیک سوا علم سے اور فرقہ مراد ہے جس کی تعداد زیادہ ہو تو اس کی تعمیر نہ نظر میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عداوت کا ایجاد کثرت تعداد نہیں، اگر چہ جو کی بنیاد پر مبنی است کا ہو تو سوا علم کی جگہ سوا آخر کا ہوتا ہے۔ جبکہ اس علم سے مراد ہے زچہ نعمت الہیہ علیہ السلام

حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس طرح بکریوں کو بچکار کرنے والا بھیڑیا گلے سے جھگڑنے والی، گلے سے دور رہ جانے والی اور گلے سے الگ ہونے والی بکری کو بچکار کر لیتا ہے اسی طرح انسان کیلئے شیطان بھیڑیا ہے (جماعت سے ہٹ کر اوجھل اور حیرت انگیز) میں جھگڑنے پھرنے سے بچو اور جماعت و جمہور کے ساتھ رہو، رواہ احمد۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو جماعت سے ہاشت بھر الگ ہو لاس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی، رواہ احمد و ابوداؤد، یہ تفسیر اس صورت میں ہو گی جب جیب عینا کو اعتصام کی فاصلہ خیمہ سے حال مانا جائے، لیکن حبیل اللہ سے اگر حال قرار دیا جائے تو یہ مطلب ہو گا کہ اللہ کی پوری کتاب کو پکڑے رہو ایسا نہ ہو کہ کتاب کے کچھ حصہ کو مانو اور کچھ کو نہ مانو کیونکہ رسی کے بل الگ الگ ہونے کی صورت میں طاقتور نہیں ہوتے۔

وَلَا تَقْرَبُوا
اور آپس میں پھوٹ نہ پیدا کرو، یہ جملہ اول صورت میں تاکید کی اور دوسری صورت میں تائیدی ہے، (دوسری صورت پر اس جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ پورے قرآن کو مانو اور آپس میں بھی تفرق نہ کرو کہ کوئی مانے کوئی نہ مانے بلکہ سب مل کر پوری کتاب کو پکڑے رہو) مطلب یہ ہے کہ دوسرے اہل کتاب کی طرح آپس میں اختلاف کر کے حق سے متفرق نہ ہو جاؤ۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی وہی حالت میری امت پر آئے گی یہ ان کے نقش قدم پر چلے گی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے علاوہ زناہ کیا ہو گا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کرے گا، بنی اسرائیل پھر بستر فرقد بن گئے تھے اور میری امت بھٹ کر تھمتہ کر رہی ہو جائے گی جن میں سے سوائے ایک فرقد کے باقی سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ (نجات پانے والا فرقد) کون سا ہو گا فرمایا وہ (نجات یافتہ) ہو گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہو گا رواہ الترمذی۔

معاویہ کی روایت (جو احمد، ابوداؤد نے نقل کی ہے) کے یہ الفاظ ہیں کہ بھتر (فرقہ) دوزخ میں اور ایک جنت میں ہو گا اور وہ (ایک نجات یافتہ فرقد) جماعت ہے اور میری امت میں سے عنقریب کچھ جماعتیں ایسی نکلیں گی کہ خواہشات (ان کے رگ و پے میں گھس جائیں گی اور) ان کو پاکت میں گرا دیں گی جیسے واء القلب اپنے مریض کے اندر گھس جاتا ہے کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا کہ یہ بیماری اس میں گھس نہ جائے، میں کہتا ہوں صحابہ میں یہ نفرقد تو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہوا نہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافتوں میں، لام برحق کے خلاف لول ترین بغاوت اہل مصر نے کی جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور خلافت کے معاملہ میں معاویہ کی طرف سے لول ترین اختلاف پیدا ہوا اور دین میں لول ترین اختلاف فرقد حرور نے (خوارج و نواصب) نے کیا جنہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت کی پھر عبد اللہ بن سبا نے مخالفت ڈالی اور حق کو چھوڑا یعنی شخص رافضیوں کا سرچشمہ ہے پھر تابعین کے دور میں معتزلہ کا مسلک پیدا ہوا جنہوں نے خلافت کا دامن چاکلہ اقل و قال میں پھنسن گئے، مناظرہ ہادی میں پڑ گئے، کتاب اللہ کی کھلی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اور سلف کے طریقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے ناقص مگر اوحیالات کے پیرو ہو گئے۔

وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ
اور اے گروہ انصاریاد رکھو اپنے لو پر اللہ کے احسان کو۔ جملہ اس کے احسان کے ایک بات یہ ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی جس وجہ سے تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو گیا۔

إِذْ كُنْتُمْ أَعدَاءُ
جب کہ اسلام سے پہلے تم باہم دشمن تھے۔

فَالْف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
پھر اسلام کے ذریعہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
اور تم اس کی رحمت و ہدایت سے بھائی بھائی ہو، یعنی دین، دوستی، ہمدردی اور محبت کے اعتبار سے بھائی بھائی بن گئے (اگرچہ نسبی برادری نہیں تھی)۔

محمد بن اسماعیل اور دوسرے اہل حدیث نے لکھا ہے کہ قبا لوس و خزرج ایک ماں باپ کی نسل سے تھے لیکن ایک مقتول کی

وجہ سے دونوں میں دشمنی ہو گئی اور اتنی بڑھتی کہ ایک سو بیس برس تک باہم جنگ ہوتی رہی، آخر کار اسلام کی وجہ سے اللہ نے ان کی باہمی عداوت کی آگ بجھادی اور رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے سب میں اتفاق ہو گیا ان کے اسلام اور باہمی الفت کا آغاز اس طرح ہوا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں ایک شخص تھا جس کا نام سوید بن صامت تھا اور قوم والے اس کو طاقتور اور اسیل ہونے کی وجہ سے کامل کہتے تھے سوید حج باعمرہ کرنے کیلئے مکہ کو گیا اس وقت رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہو چکی تھی اور آپ ﷺ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم مل چکا تھا، آپ نے سوید کی آمد کی خبر سنی تو اس کے پیچھے گئے اور اللہ اور اسلام کی اس کو دعوت دی سوید نے کہا شاید تمہارے پاس وہی نبی کوئی چیز ہے جیسی میرے پاس ہے حضور نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، سوید نے کہا لقمان کا رسالہ یعنی لقمان کا پر تخت کلام حضور ﷺ نے فرمایا میرے سامنے لاؤ سوید نے پیش کیا (یعنی پڑھ کر سنایا) حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ اس سے افضل ہے، میرے پاس قرآن ہے جسکو اللہ نے نور اور ہدایت بنا کر اتارا ہے پھر آپ نے اس کو قرآن سنایا اور اسلام کی دعوت دی، سوید نے نفرت نہیں کی اور کہنے لگا یہ اچھی چیز ہے پھر واپس مدینہ چلا گیا اور کچھ ہی مدت کے بعد جنگ بعاث میں قبیلہ خزرج نے اس کو قتل کر دیا، اس کی قوم والوں کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں اسکو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ابوالحسیر انس بن رافع بنی شہل کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر جس میں ایس بن معاذ بھی شامل تھا، قریش سے معاہدہ تعاون کرنے کے لئے آیا، رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا جس کام کے لئے تم آئے ہو کیا اس سے بہتر چیز کی تم کو خواہش ہے، لوگوں نے کہا وہ کیا چیز ہے، فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کسی چیز کو اللہ کا سا جی نہ قرار دو، اللہ نے مجھ پر کتاب بھی نازل فرمائی ہے اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اسلام کا تذکرہ کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایس بن معاذ جو نوجوان لڑکا تھا کہنے لگا قوم والو جس کام کے لئے تم آئے ہو خدا کی قسم یہ اس سے بہتر ہے، ابوالحسیر نے ایک لب بھر کر نکلیا یاں ایس کے منہ پر ملا دیں اور بولا یہ اپنی بات رہنے دے کہ ہم دوسری غرض سے آئے ہیں، ایس خاموش ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ بھی مدینہ کو لوٹ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد اوس و خزرج کے درمیان جنگ بعاث ہوئی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد ایس کا انتقال ہو گیا پھر جب اللہ نے چاہا کہ اس کا دین ظاہر اور رسول غالب ہو جائے تو ایک حج کے زمانہ میں ہر سال کے معمول کے موافق رسول اللہ ﷺ انصار کی ایک جماعت سے ملے اور - عقبہ کے پاس ایک خورجی گروہ سے ملاقات ہوئی اس گروہ میں چھ شخص تھے اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث یعنی عوف بن عفرہ، نافع بن مالک غلامی، علیہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبد اللہ، اللہ کو مقصود تھا کہ ان کو خیر نصیب ہو۔

حضور ﷺ نے دریافت کیا تم کون لوگ ہو انہوں نے جواب دیا خورجی گروہ فرمایا کیا یہودیوں کے دوستوں میں سے ہو، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا کیا تم بیٹھ کر میری بات نہیں سنو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں سنیں گے اس کے بعد سب بیٹھ گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو اللہ کی دعوت دی اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا (وہ مسلمان ہو گئے) ان کے اسلام کی خدا کی طرف سے ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ مدینہ میں وہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے یہودی اہل کتاب اور اہل علم تھے اور یہ لوگ بت پرست اور مشرک، یہودیوں سے ان کا کچھ جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہودی کہتے تھے اب ایک نبی آنے والا ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے ہم اس کا اتباع کریں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عادی کی طرح قتل کریں گے۔ بس اس گروہ نے جب رسول اللہ ﷺ کا کلام اور اسلام کی دعوت سنی تو آپس میں کہنے لگے لوگو تم چاہتے ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن نام لے کر یہودی تم کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب یہودی تم سے اس کی مدد حاصل کرنے میں سبقت نہ کرنے یا میں چنانچہ سب نے حضور ﷺ کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے اور عرض کیا ہم ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جن میں آپس کی جنگ اور دشمنی اتنی ہے کہ کسی قوم میں نہیں ہے اب امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعہ سے ان میں اتفاق کر دے گا، مغربیہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو اس بات کی دعوت دیں گے، اگر اللہ نے ان سب کو آپ کے معاملہ میں متفق کر دیا تو آپ سے بڑھ کر کچھ کوئی عزت یافتہ نہ ہوگا، پھر یہ لوگ رسول اللہ ﷺ

ﷺ کے پاس سے اپنے شر کو لوٹ گئے اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کیا اور مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، حضور ﷺ کا ذکر مدینہ میں اتنا پھیل گیا کہ انصار کے ہر گھر میں آپ ہی کا چرچا ہونے لگا۔

پھر آئندہ سال ایام حج میں بارہ انصاری آئے، اسعد بن زرارہ، عوف بن عفرہ، معاذ بن عفرہ، رافع بن مالک جملانی، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، زید بن جلیبہ، عباس بن عبادہ، عقبہ بن عامر، عطیہ بن عامر یہ سب خزرجی تھے اور قبیلہ اوس کے دو شخص تھے ابوالعثیم بن تیمان اور عمیر بن ساعدہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) عقبہ لوی میں حضور ﷺ سے ان کی ملاقات ہوئی اور عورتوں کی بیعت کی انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی کہ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے (حضور ﷺ نے فرمایا) اگر تم ان شرطوں کو نورا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے اگر ان میں کچھ کھوت کرو گے اور دینی سزائیں کر فدا ہو جاؤ گے تو گناہ کا کفارہ ہو جائے گا لیکن اگر تمہارے جرم پر پردہ پڑا رہا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا وہ چاہے تم کو عذاب دے چاہے معاف کر دے۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ جنگ پیش آنے سے پہلے کا ہے ان لوگوں کی وہابی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن مناف کو ان کے ساتھ کر دیا اور حکم دے دیا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، اسلام کی تعلیم دینا اور احکام سمجھانا مدینہ میں مصعب کا لقب مقلدی (قرآن پڑھانے والا) ہو گیا اور اسعد بن زرارہ کے مکان پر آپ کا قیام ہوا۔ کچھ مدت کے بعد اسعد بن زرارہ مصعب کو ساتھ لے کر بنی قنقر کے ایک باغ کو گئے اور اندر جا کر بیٹھ گئے وہاں دوسرے مسلمان بھی جمع ہو گئے دوسری طرف سعد بن معاذ نے اسید بن حنظلہ سے کہا یہ دونوں آدمی ہمارے گھر میں آکر ہمارے کمرہ سمجھ کے آدمیوں کو برکاتا چاہتے ہیں تم جا کر ان دونوں کو جھڑک کر نکال دو، اسعد میرے ماموں کا بیٹا ہے اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں خود ہی یہ کام کر لیتا تمہاری ضرورت سمجھتی نہ ہوتی۔ سعد اور اسید بنی اشہل کے سردار تھے اور اس وقت تک مشرک تھے حسب مشورہ اسید اپنا چھوٹا بیٹا لے کر مصعب اور اسعد کے پاس گیا دونوں باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اسید کو دیکھ کر اسعد نے مصعب سے کہا یہ آنے والا اپنی قوم کا سردار ہے، اس کو مسلمان بناؤ، مصعب نے جواب دیا اگر یہ بیٹھ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اسید پہنچ کر دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور گالیاں دینے لگا کہ تم ہمارے ہاں کیوں آئے ہو کیا ہمارے کمرہ سمجھ والوں کو بے وقوف بنانا ہے ہو اگر تم کو اپنی جان سے کچھ محبت ہے تو یہاں سے ہٹ کر چلے جاؤ، مصعب نے کہا آپ بیٹھ کر ذرا ہماری بات تو سن لیجئے اگر ہماری بات آپ کو پسند آجائے تو ان لیٹنا پسند ہو تو آپ کے باگور خاطر بات شنیں کی جائے گی اسید نے کہا یہ بات تم نے ٹھیک کہی، یہ کہہ کر نیزہ زمین میں گاڑ کر دونوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔

مصعب نے اسلام کے متعلق اس سے گفتگو کی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ مصعب کا بیان ہے ابھی وہ کچھ بولا بھی نہ تھا کہ میری قوم اس کے چہرہ کی چمک اور بشارت سے اسلام کے آثار دیکھنے لگے تھے قرآن سننے کے بعد کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی اور خوبصورت چیز ہے اچھا بتاؤ کہ اس مذہب میں داخل ہونے کے وقت تم کیا کرتے ہو۔ مصعب اور اسعد نے جواب دیا غسل کر لو کپڑے پاک کر دو پھر شہادت حق دو پھر دو رکعت نماز پڑھو۔ اسید نے فوراً اٹھ کر جا کر غسل کیا کپڑے پاک کئے اور کھڑے شہادت پڑھ کر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کی پھر کہنے لگا میرے پیچھے ایک آدمی اور ہے اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو اس کی قوم کا کوئی شخص باطل نہیں کرے گا۔ دو سعد بن معاذ نے ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجا ہوں پھر نیزہ لے کر چلے گا اور اپنی چوپال پر جا کر ٹھہر گیا۔ سعد نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے اسید نے کہا خدا کی قسم میں نے تو ان میں کوئی جرات نہیں مانی میں نے ان کو روک دیا انہوں نے کہا جیسا آپ کو پسند ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ لیکن مجھے ایک خبر یہ ملی ہے کہ بنی حارثہ اسعد کو قتل کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ اسعد تمہارا ماموں کا بیٹا ہے وہ اس کو قتل کر کے تم سے عداوت کرنی چاہتے ہیں یہ سن کر سعد غضب ناک ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا اور بولا خدا کی قسم میرے خیال میں تم نے کچھ کام نہیں کیا باغ میں پہنچ کر دیکھا تو مصعب اور اسعد دونوں کو مطمئن پا کر سمجھ گیا کہ اسید نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں خود پہنچ کر ان کی بات سنوں جب سامنے جا کر کھڑا ہوا تو

گایاں دینے نکالوا اسد بن زمرہ سے بولا اگر تجھ سے حق نہ شہد ہو تا تو پھر میرے متعلق خبری یہ جرات نہ ہوتی تو ہمارے گھر کے اندواں کی باتیں لے کر آتے ہیں جو ہم کو ہونہر ہیں اسد کو دیکھتے ہی اسد نے مصعب سے کہہ دیا تھا کہ یہ آئے واپس اپنی قوم کا سردار ہے اگر اس سے تمہاری بات ماننا تو پھر اس کی قوم میں کوئی تہمدی مخالفت نہیں کرے گا۔ مصعب نے اسد سے کہا اور بیشک کہ ہمارے باتیں سن لیجئے اگر آپ کو دل پسند ہو تو ہم سرخوب ہو تو میں شہد ہوں کہ آپ کے چچا کو خاطر کاہر ہم آپ سے انگہ نہیں لگے۔ اسد نے کہ خبری یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گیا مصعب نے سلام پیش کیا اور فرمایا چچا کہ سلام مصعب نور اسد کا بیان ہے کہ اسد کے چچا کی چٹک اور بشت دیکھ کر ہی ہم پہچان لگے تھے کہ اسلام میں کو پسند بھیجنا چاہیے قرآن میں کہ اسد نے کہا جب تم مسلمان ہوئے اور اس دین میں داخل ہوئے تو کیا کرتے ہو مصعب نے کہا غسل کرو اور ان کو پڑے پاک کر لو پھر شہادت حق ادا کرو اور دو رکعت نماز پڑھو۔

اسد نے اٹھ کر غسل کیا پڑے پاک کئے شہادت حق ادا کی اور دو رکعت نماز پڑھی اور نیزہ لے کر قعدہ اپنی قوم کی چوپال کی طرف گئے ساتھ میں اسد بن حنظل بھی تھے۔ تو مردانوں نے آؤ کیجئے کہ گناہ دانی قمر اب اسد کا چہرہ نہیں جو جانتے وقت تھا۔ اسد نے قوم سے کہا میں نے عبد اللہ بن مسعود سے سنا ہے کہ اللہ کے اجازت سے ہو۔ قوم نے اس سے کہا کہ آپ بہت سردور ہیں سب سے زیادہ آپ کی رائے فضیلت رکھتی ہے۔ آپ کا قول و فعل نہایت مبارک ہے۔ اسد نے کہا تو (میں لوگ) تمہارے سردار اور سرداروں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ اسد کے اس قول سے بعد بنی عبد اللہ بن مسعود کے احاطہ میں کوئی مرد عورت بغیر اسلام لائے نہیں رہا۔

اسد اور مصعب دونوں موت کو اسد کے گھر آئے مصعب بیٹھ بیٹھ رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ انصار کے احاطہ میں کوئی احاطہ ایسا نہیں رہا جس میں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہوں یہاں بنی امیہ بن زید اور حنظل اور ان کی اور واقف کے احاطہ میں مسلمان نہ ہوئے کیونکہ..... ابو قیس بن سلط شاعر ابن میں موجود تھا اور یہ خاندان واسلے ہی کی بات سننے اور کہاتے تھے۔ اس نے سب کو اسلام سے روک دیا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے پیش میں تشریف لے آئے اور بدر، احد و خندق کی لڑائیاں بھی لڑیں (اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے)۔

ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد مصعب بن عمیر کہ کو وہاں پہلے گئے اس وقت آپ کے ساتھ ستر مسلمان انصاری اور کچھ مشرک تھے جو حج کے لئے گئے تھے کہ حج کو وسطیام تشریف میں عہدہ تالیف پر رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہونے کا وعدہ ہوا یہ بنی بیعت عہدہ تالیف لکھاتی ہے کہ کتب ابن مالک کا بیان ہے کہ میں موجود تھا۔ ہم حج سے فارغ ہوئے اور وعدہ ملاقات والی رات آئی تو ہم اپنے ساتھ واسلے مشرکوں سے بنی قریظہ چھڑا کئے تھے مگر ابو ہریرہ عہدہ بن عمرو بن حرام کو ہم نے بتایا تھا اور اس سے مشغول کر دیا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اس سے ایک سردار ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کل کو ملک کا اندھ من بنیں اس لئے جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں آپ کو چھوڑ دینا ہم کو پسند نہیں۔ غرض ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کے وعدہ ملاقات کی راہ ان کو اطاعت و پیرائی اور عقبہ میں ہمارے ساتھ آگیا اور عقبہ میں وہ وصال رات کا کچھ حصہ ہم نے اپنی فردو گاہوں میں ہی گزارا جب ایک قحطی رات گزر گئی تو ہم چپکے چپکے چھوٹے چھوٹے تھا (پتھر) کی چال سے نکلے اور عقبہ کے پاس گھٹی میں کھجور جمع ہوئے اس وقت ہم سردار اور سرداروں کے تھے آپ بنی تہمدی کی ام حواہہ سیدہ بنت کعب اور دوسری بنی تہمدی کی ام شعیبہ بنت عمرو بن عدی۔ گھاتی کے اندر ہم رسول اللہ ﷺ کا انتظار کرتے رہے۔ آخر رسول اللہ ﷺ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تشریف لے آئے۔

حضرت عباس نے فرمایا ہے کہ وہ خندق (خروج کا اطلاق انصار یوں اس کے پاس سے کروا رہا ہوتا تھا خندق بنی ہول یا نوا) تم واقف ہو کہ محمد ﷺ ہم میں سے ہیں جو لوگ ہمدانی قوم میں ہمارے خیالات کے ہیں ان سے ہم نے ان کی مخالفت کی ہے۔

یہ اپنی قوم میں با عزت اور اپنے گھر میں حفاظت سے ہیں لیکن یہ سب سے کم کر تم سے جتنا چاہتے ہیں اور تم سے کتنے پروردگاری
 تمہیں ہیں پس سوچ لو اگر ان بات کو تم پر دیا کر سکو جس کے لئے ان کو ہمارے ہر اور مصلحتوں سے ان کی حفاظت کر سکو تو
 تمہاری قوم دونوں ہی تم پر ہے اور اگر تمہیں خیال کرتے ہو کہ جب یہ حملہ پہنچ جائیگا (اور ان کو وہ کی ضرورت ہوگی)
 تو تم ان کو بے درمیانے سدا چھوڑ دو گے تو انکی سے ان کو چھوڑ دو۔ یہ عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں (کعب کا بیان ہے) ہم
 اتنے جو اس دنیا کو چھوڑ کر آپ نے فرمایا ہم نے اس کی لیا لیکن اسے رسول خدا ﷺ آپ خود کچھ فرمائیے اور اپنے لئے اور اپنے رب کے
 لئے ہم سے جو وعدہ لیا جا رہا ہے لیجئے۔

روای کا بیان ہے اس پر رسول اللہ ﷺ بولے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف بلایا اور اسلام کی طرف راغب
 کیا پھر فرمایا میں تم سے ان شرطوں پر بیعت لیتا ہوں کہ اپنی بیوی بچوں کی جس چیز سے حفاظت کرو گے اس سے میری بھی
 حفاظت کرے۔ یہ سن کر بنو بنی معروض نے دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا، تم ہے اس کی جس نے کب کو حق کے ساتھ
 بھیجا ہے ہم جس چیز سے اپنی اور اسے پل بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کب کی بھی حفاظت کریں گے یا رسول اللہ ﷺ
 ہماری بیعت قبول کیجئے ہم خود بھی جنگجو ہیں اور دوسروں سے بھی تعاون کا ہمارا معاملہ ہے جو ہر گزوں سے موردنی ظلم آتا ہے۔
 براہ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر رہے تھے کہ ابوالہشتم بن تیمان بیچ میں بولی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ کچھ لوگوں
 سے ہمارے معاملہ ہے میں آپ ان کو ختم کر رہا ہوں کہ کسی ایسا قوند ہو گا کہ ہم سب سے معاملہ ختم کر دیں اور اللہ آپ کو ظہر
 عاتیت فرمادے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف آجائیں۔ یہ کلام سن کر رسول اللہ ﷺ مسکرا دیے اور فرمایا میں
 تمہارا خون میرا خون ہے۔

تم مجھ سے ہو اور میں تم سے جس سے تم لڑو گے میں بھی لڑوں گا جس سے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا
 پھر حضور نے فرمایا اپنے میں سے بارہ نامائیکہ بیعت کر لیں اور جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اپنی اپنی قوم کے لئے
 دہر ہوں حسب انکم ہر نامائیکہ چھلانے لگے تو غرض میں سے ہر تین لوگ میں سے۔

عام بن عمرو بن قحاطہ کا بیان ہے کہ جب بیعت کے لئے لوگ جمع ہو گئے تو عباس بن مہادیہ بن فضلہ انصاری نے
 کہا اے کروا غرض کیا تم جانتے ہو کہ کسی شرط پر تم میں شخص کی بیعت کر دے ہو۔ ہر گز سے کالے سے لڑنے کی بیعت
 کر دے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہو کہ جب تمہارے مال پر کوئی مصیبت پڑے گی اور حملہ سے سردار ملے جائیگا گے تو تم میں کو
 بے حد چھوڑ جاؤ گے تو انکی بیعت نہ کرو ورنہ اس وقت خدا کی قسم دنیا آخرت کی ہر سوائی نصیب ہو گی اور اگر مالوں کی چاہی ہو
 سرداروں کی ہلاکت کے باوجود تم اپنے اس وعدہ کو پورا کر سکتے ہو جس پر تم اس شخص کو حد سے رہے ہو تو اس کو لے لو۔
 خدا کی قسم یہ بد نظار آخرت کی ہلاکت ہے۔

انصاری نے جواب دیا ہم مالوں کی چاہی اور سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس
 شرط پر ان کو قبول کر رہے ہیں لیکن اے اللہ کے رسول اگر ہم نے یہ شرط پوری کر دی تو ہم کو اس کے عوض کیا ملے گا حضور
 ﷺ نے فرمایا جس قدر انصاری نے عرض کیا اور دست مبارک پھیلائے حضور ﷺ نے ہاتھ پھیلا دیا۔ سب نے بیعت کر لی۔ لول
 براہ بن معمر نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور کہا کہ بعد دیگرے دوسرے لوگوں نے۔

جب ہم بیعت کر چکے تو حقہ کی چوٹی سے انکی ہاتھ آؤ سے شیطان نے چیخ کر کہا اے قل مجاہد کیا تم کو ہذا
 (عمر) کی بھی اطلاع ہے بے دین اس کے ساتھ لی کر تم سے جنگ کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ کا
 دشمن ہے۔ یہ حقہ کا لڑ ہے (اس شیطان کا نام اب تھا عرب لغت میں سائب کو کہتے ہیں) اے دشمن خدا اس نے اللہ کی قسم
 میں تمہارے (مقابلہ کے لئے بالکل فارغ ہو جاؤں گا پھر فرمایا اب تم اپنے اپنے ہتھیار چھوڑ جاؤ عباس بن عبدہ بن فضلہ نے
 عرض کیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم کل بیچ میں ہاتھ ملتا ہر کوئی نے کر ثوث

پیس فرمایا مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا ہے تمہاری فرد گاہوں پر چلے جاؤ حسب القلم ہم اپنی خوب گاہوں پر آگے اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہمارے پرانے پرانے گھر آئے خود کھنے لگے اے گروہ خورج ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے اس ساٹھی کے پاس آئے ہو اس کو ہمارے پاس سے نکال کر نے جانا چاہتے ہو اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لئے اس سے بیعت کرو ہے ہو خدا کی قسم عرب کے کسی قبیلہ سے جنگ چمڑ جانا ہمارے نزدیک اتنی قابلِ عزت نہیں جتنی تم سے ہے یہ سن کر ہمارے (یعنی خورج اور اس کے) شرک کفر سے ہو گئے اور اللہ کی قسمیں کھا کر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ نہ ہمیں اس کا علم ہے حقیقت میں انہوں نے یہ سچ کہا تھا ان کو بیعت کا علم ہی نہ تھا ان کی باتوں کے وقت ہم انہیں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے فرض سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

قریش میں ایک شخص حادث بن مغیرہ مخزومی بنی جو تپاں پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ابو جابر سے ایک بات کہی گویا میں (دوسرے قریش کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں) مشرکین انصار کے کام کی تائید کرو یا ہوں اور بیعت یہ بھی کہ میں نے اس سے کہا ابو جابر تم ہمارے سرداروں میں سے ہو لیکن اتنی بھی تم میں استطاعت نہیں کہ اس قریشی جو بنی کی جوتوں کی طرح بڑھتی ہے بنی بنو امیہ نے یہ بات سنی تو فوراً بوسیلہ پاؤں سے نکال کر میری طرف پھینک دیں اور بولا خدا کی قسم اب ان کو تو پہنے گا ابو جابر نے کہا ہاں میں تو نے جو ان کو غصہ دلا دیا وہ تپاں ہاں کر دے میں نے کہا میں تو بایں نہیں کروں گا۔ یہ شکوہ اچھا ہے اگر مالی کمی ہوئی تو خدا کی قسم میں اس کے کپڑے اجیر لوں گا۔ غرض مضبوط معاہدہ کے بعد انصار مدینہ کو لوٹ گئے اور مدینہ میں اسلام کا ظہور ہو گیا۔

قریش کو اس کی اطلاع ملی تو فوراً رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو مدعو کر کے حضور ﷺ نے ساتھیوں سے فرمایا اللہ نے تمہارے کچھ بھائی بنا دیے ہیں اور اس کی ایک جگہ بھی ہے وہی ہے تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ اور اپنے غصاری بھائیوں میں مل کر رہو۔ اس حکم پر سب سے پہلے سلمہ بن عبد اللہ مخزومی کے بھائی نے مدینہ کو ہجرت کی پھر عامر بن ربیع نے پھر عبد اللہ بن جحش نے پھر بے درپے جتھے جانے لگے اس طرح اسلام کی وجہ سے اللہ نے مدینہ والے لوگ اور خورج کے قبیلوں کو متفق بنا دیا اور رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ان میں باہم صلہ کرادی۔

وَدُخِّنَا عَلَى شَفَا حُفَاۃِ بَنِي النَّضِرِ
اور تم دو درخت کے گڑھے کے کنارہ پر تھے یعنی قریب تھا تھا کہ اس میں گر دو اور موت ملی بہتر کے کوئی چیز اس میں گرنے سے مانع نہیں رہی تھی۔

وَمَا نَقَلْنَاكُمْ جُنُودًا
لیکن اس کا مصافحہ یعنی حضور کا لفظ موت ہے اس لئے موت کی ضمیر اس کی طرف واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شفا اور شفاۃ ہم معنی ہیں۔ شفاۃ الذین اور شفاۃ البنو کہوں کا کنارہ جیسے جانب اور جانبۃ ہم معنی ہیں۔ دونوں کی اصل شفو تھی نہ کرش واذکوائف سے اور موٹ میں آسے بدل گیا اس لئے شفا کی جانب موت کی ضمیر لڑا نہ بھی درست ہے۔

كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِہٖ
اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں بیان فرماتا ہے۔

تاکہ تم ہدایت پر تھے وہ تمہاری ہدایت میں اضافہ ہو۔

اور تم میں سے بعض لوگوں کی ایک جماعت ہوئی جانتے ہیں تب عصبہ ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی من بالمعروف فرض کفایہ ہے ہر شخص پر فرض نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ امر و نہی کے لئے علم شریعت اور احتساب کی قدرت ضروری ہے (اور یہ بات سب لوگوں میں نہیں ہو سکتی بعض میں ہوتی ہے) آیت میں خطاب لکل اسلام کی پوری جماعت کو ہے مگر مختلف بعض کو یکا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس فرض کو انصاف نہ دے گا تو فرض جماعت کو لاندہ ادا گا اور سب گناہ گار ہوں گے (کیونکہ امر بالمعروف اور نہی من بالمعروف جماعت کا فرض ہے ہر فرد کو بعض نے کر لیا تو سب کے سرے سرے فرض ہوا)

ہو جائے گا۔ منہ پانی نہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ہر شخص پر منوع امر سے بازداشت کرنی لازم ہوگی (خواہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے) اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم دل سے ہی (اس فعل سے نفرت) ہو۔

جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں یعنی ان عطا شدہ اطلاق اور اعمال کی دعوت دیں جن کے اندر دین و دنیا کی بھتری ہو۔ ابن مردویہ نے حضرت امام باقرؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن اور میری سنت پر چلنا ہی خیر ہے۔ سیوطی نے اس حدیث کو معضل کہا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت میں آیا کہ آپ نے اس آیت کو (اتنی ترمیم اور اضافہ کے ساتھ) اس طرح برصاوت لکھ کر پڑھا: اِنَّهُ يَذَّكَّرُ فَاسْمِعُوا الْاُخْيَرُ وَيَا سُرُوفَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْمِعُونَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ۔ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی خیر باتیں کہ لوگوں سے نصیحت دور ہو۔

اور ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس کی خوبی و خوبی طور پر یا استجابی طور سے شریعت کی طرف سے جان لی گئی ہے۔

اور بری باتوں سے روکیں یعنی جن محرمات اور مکروہات کو شرع نے برا قرار دیا ہے ان سے روکیں (خیر کا لفظ عام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شامل تھا لیکن امر و نہی کی فضیلت خاص طور پر ظاہر کرنے کے لئے عطف کر دیا گیا۔

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے جو ایمان ڈاؤن لکھا ہوا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کو بری بات دکھائی دے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان ہی سے (اس سے روک تھام کرے) اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے ہی اس کو برا جانے، اور یہ گزرتین ایمان کا (درجہ) ہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ضوابط الیہ میں سستی کرنے والے اور ان میں پڑ جانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے قرعہ اندازی کی ہو اور قرعہ ڈالنے کے بعد کوئی کشتی کے بالائی درجہ میں سوار ہو گیا اور کوئی نیچے درجہ میں۔ نیچے درجہ والا پانی لے کر بالائی درجہ والوں کی طرف سے گزرتا تھا تو ان کو تکلیف پہنچتی تھی اس لئے نیچے درجہ والے نے کھڑائی لے کر کشتی کے نیچے حصہ میں سوار کر جاتا شروع کیا۔ بالائی درجہ والوں نے جا کر کہا تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور مجھے پانی کی ہر حال ضرورت ہے (اس لئے کشتی میں سوار کر رہا ہوں) اب اگر وہ لوگ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو اس کو بھی ڈوبنے سے بچالیں گے اور خود بھی محفوظ رہیں گے اور اگر (سوار نہ کرتے) چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی ہلاک کر دیں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ رواہ البخاری۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا پھر تم اس کے دور ہونے کی دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ رواہ الترمذی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو! تم آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن حَسَلَ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ بِحَبْلٍ ہو (اور خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی برے کام کرے گا تو تم کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا خواہ ہم اس کی روک تھام کریں یا نہ کریں) حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرمادے تھے کہ اگر لوگ بدکاریاں دیکھ کر ان کو بدلنے کی کوشش (ہاتھ پاؤں بادل سے) نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا عمومی عذاب بھیج دے۔ رواہ ابن ماجہ۔

عدی بن عدی کندی کے ایک آزد کردہ غلام کے دادا کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ مخصوص لوگوں کے (برے) اعمال سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ عام لوگ اپنے سامنے بدکاریاں دیکھ کر باوجود تردید کی قدرت کے انکار نہ کرتے ہوں جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ عام و خاص سب کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ رد الوابغوی فی شرح السنہ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ نہ مانے مگر علماء ان کی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھے اور کھاتے پیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اور داؤد و عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت کرائی ذَلِکَ یَسَاءُ عَصَوُاؤُکَا نُوَا یَعْتَدُوْنَ رُلُوٰی کَا یَہِیَانِ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک یہ لگائے ہوئے تھے یہ فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ گے پورے طور پر۔ رد الوابغوی فی شرح السنہ۔

..... ایک سوال .....

اگر کوئی خیر نہ کرتا ہو اور شر سے باز نہ رہتا ہو (یعنی بدکار ہو) تو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر بھی واجب ہے۔

..... جواب .....

ہاں آیت کی عبارت سے ثابت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر بھی واجب ہے لیکن اس سے بطور اقتصاد خود بھی یا ہمدی کا وجوب نکل رہا ہے تاکہ آیت اَنَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبَیْرِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَکُمْ اور لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰہِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کا مصداق نہ بن جائے۔

حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے اور وہ اپنی استزیاں گھسیٹتا ہو اور دوزخ میں اس طرح پکڑ کاٹے گا جیسے گدھا پکی کوٹے لے کر گھومتا ہے، دوزخی اس کے پاس بیٹھ ہو کر کہیں گے اے شخص یہ حیرا کیا حال ہے کیا تو ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم اور برے کاموں سے بازداشت نہیں کرتا تھا وہ جواب دے گا میں تم کو نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا مگر خود کرتا تھا۔ متفق علیہ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ آدمی دیکھے جن کے لب آگ کی پنچھوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا جبریل! یہ کون لوگ ہیں جبریل نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے کو بھول جائیں گے۔ رد الوابغوی فی شرح السنہ والجمع فی شعب الایمان۔

وَلَا تَكُونُوا کَالَّذِیْنَ تَقُولُوْنَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو چٹ کر بٹ گئے۔ یعنی یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جو چٹ کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے۔

وَاحْتَفَلُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ اور کھٹے ہوئے قطعی دلائل آنے کے بعد باہم اختلاف کرنے لگے۔ البیِّنَات سے مراد ہیں اللہ کی آیات محکمہ اور انبیاء کی احادیث متواترہ اور ارضی جیسی دوسری دلیلیں جیسے اجتماع امت اسلامیہ۔

اختلاف عام ہے خواہ اصول دین میں ہو جیسے اہل سنت سے اہل بدعت (معتزلہ خوارج وغیرہ) کا اختلاف یا ان فروغی مسائل میں ہو جن کا ثبوت اجتماعی ہے جیسے وضو میں پاؤں و صوٹا اور خضین پر مسح کرنا اور خلفاء اربعہ کی خلافت۔ قطعیت کی شرط لگانے سے اس اجتماعی حکم سے وہ اختلاف خارج ہو گیا۔ جو قطعی دلائل میں اجتہادی اختلاف کی صورت میں ہوتا ہے کیونکہ قطعی دلائل کا اجتہادی اختلاف ضروری ہے اس اختلاف میں بعض مجتہدوں کی اجتہادی قطعی تو لا محالہ ہوتی ہے لیکن اگر ضد اور تعصب کے بغیر اجتہادی طاقت صرف کرنے کے بعد قطعی ہو جائے تو معاف ہے بلکہ لوگوں کے لئے رحمت (اور مجتہد کے

لئے موجب ثواب ہے عبد بن حمید نے مسند میں اور دارمی اور ابن ماجہ نے اور عبد ری نے الجمع بین الصحیحین میں اور ابن عساکر نے اور حاکم نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنے ساتھیوں کے اس اختلاف کے متعلق دریافت کیا جو میرے بعد ہوگا (کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا) اللہ نے وحی بھیجی کہ محمدؐ میرے ساتھی میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں بعض بعض سے زیادہ قوی (روشنی والے) ہیں۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ بعض بعض سے زیادہ روشن ہیں اور روشنی ہر ایک میں ہے۔ اب اختلافی مسائل میں جو بھی جس مسلک کو لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ رواہ الدارقطنی فی فضائل الصحابہ و ابن عبد البر عن جابر و الترمذی فی البدل عن ابن عباسؓ۔

یعنی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کو جو کچھ (حکم) اللہ کی کتاب سے دیا گیا ہے اس پر عمل کرو کسی کیلئے کتاب اللہ کو ترک کرنے کا عذر نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو نبی کی سنت فیصلہ کن ہے اگر نبی کی سنت (میں) بھی نہ ہو تو جو کچھ میرے صحابہؓ کہیں (اس پر عمل کرو) میرے اصحاب آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جس کو پکڑ لو گے (اور پیچھے لگ جاؤ گے) ہدایت پاؤ گے میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے۔

یعنی نے مدخل میں اور ابن سعد نے طبقات میں قاسم بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ محمد ﷺ کے صحابیوں کا اختلاف اللہ کے بندوں کے لئے رحمت ہے۔ یعنی نے عمر بن عبد العزیز کا قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ وَالَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ۚ

یعنی جس روز میمنوں کے چہرے گورے اور کافروں کے چہرے کالے ہوں گے۔ توین نکمیر کے لئے بھی ہو سکتی ہے یعنی بدعت کے چہرے گورے اور بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اہل سنت کے چہرے گورے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ دلمی نے مسند الفردوس میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے گورے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ۚ

گئے ان سے کہا جائے گا کہ نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد تم نے قطعی دلائل کا انکار کیا اور دین میں تفرقہ کیا اور مشابہات کی تفسیر کے پیچھے پڑ گئے۔ استفہام زبر اور تعجب کے اظہار کے لئے ہے۔

فَلَا تَقُولُوا لِعَدَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

یہ آیت اس امت اور گزشتہ امتوں کے بدعتیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابوالامہؓ اور قتادہؓ کا یہی قول ہے۔ امام احمد و غیرہ نے حضرت ابوالامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ خارجی ہیں۔ لیکن حضرت اسامہؓ کی روایت کردہ حدیث یہ ہے کہ اس آیت میں اہل رافضی سر او ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں حوض پر دیکھتا ہوں گا کہ کون کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگ مجھ سے پرے ہی پکڑ لئے جائیں گے۔ (یعنی ان کو حوض پر نہیں آنے دیا جائے گا) میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ہیں میری امت کے (افراد) ہیں جواب دیا جائے گا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا، خدا کی قسم یہ برابر اپنی ایڑیوں کے تل (تمہاری ہدایت سے) الٹے رہے (رواہ البخاری)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے عمل کرو جو ہمارے ایک رات کے ٹکڑوں کی طرح (آئندہ) چھانچائیں گے صبح کو آدمی مؤمن ہو گا اور شام کو کافر، شام کو کافر ہو گا اور صبح کو مؤمن۔ دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ رواہ احمد و مسلم و الترمذی۔

بعض اقوال میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول مرتدوں کے حق میں ہوا تھا۔ بعض علماء نے مورد نزول ان اہل کتاب کو قرار دیا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ اور قوراث پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کا انکار کر دیا یا بھٹ سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ پر (عاصبت) ایمان رکھتے تھے۔ مگر بھٹ کے بعد انکار کر دیا۔ بعض نے کہا تمام کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ نے سب کو (ازل میں) اپنی ربوبیت کا شاہد بنالیا تھا اور دنیا میں آنے کے بعد لوگ کافر ہو گئے۔ یا ان کو کہا جائے کہ دلائل پر غور کرنے کے بعد ایمان لانے پر قادر تھے مگر ایمان نہ لائے۔

اور جن لوگوں کے چہرے گورے ہوں گے یعنی اہل سنت۔
 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْصَرَتْ وَجُوهُهُمْ
 فَبِئْسَ مَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ
 اس امر پر حیرت کی گئی ہے کہ مؤمن کی چاہے پوری عمر اللہ کی اطاعت میں صرف ہوئی ہو مگر جنت میں اس کا داخلہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر ممکن نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا راستی اختیار کر لو اور درمیانی رفتار سے چلو اور خوش رہو کیونکہ جنت کے اندر کسی کو اس کے اعمال نہیں لے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو بھی (آپ کے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے) فرمانا مجھ کو، ہاں اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھ کو ڈھانک لے (تو جنت میں داخلہ مل جائے گا) رواہ الشیخان فی الصحیحین و احمد۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ دوزخ سے بچائے گا اور نہ مجھے سوائے اللہ کی رحمت کے۔

یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام احمد نے اور حضرت ابو موسیٰ اور حضرت شریک بن ہارث کی روایت سے بڑے نیز مؤثر الذکر کر دی اور حضرت اسامہ بن شریک اور حضرت اسد بن کرزہ کی روایت سے طبرانی نے نقل کی ہے لیکن ان تمام احادیث کا تعارض آیت ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے ہوتا ہے (کیونکہ آیت میں اعمال کو داخلہ جنت کا سبب بتلایا گیا ہے) اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر مختلف مدارج و مراتب ہیں جن کا حصول اعمال پر موقوف ہے آیت کا یہی مطلب ہے باقی ابتدائی داخلہ اور دوائی سکونت یہ اللہ کے فضل و رحمت کی منون ہے احادیث کا یہی مقصد ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم پہلی صراط سے گزرو گے اللہ کی معافی کی وجہ سے اور جنت میں داخل ہو گے اللہ کی رحمت سے اور (جنت کے اندر) تمہارے حصے میں (مختلف) منازل آئیں گے تمہارے اعمال کے موافق۔ رواہ ہنادی الترمذی۔ ابو نعیم نے عون بن عبد اللہ کی سند سے بھی ایسی نقل کیا ہے۔

وہ رحمت یا جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مستقل جملہ ماقبل کی تاکید بھی کر رہا ہے اور اس
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 امر کی طرف اشارہ بھی کر رحمت (یعنی ابتدائی داخلہ) مستقل نعمت ہے اور جنت کے اندر ہمیشہ کا قیام یہ الگ مستقل نعمت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 تَتْلُوهُمْ عَلَيْكَ بِالنَّحْوِ
 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ
 یہ اللہ کی آیت ہیں جن کے اندر (جنت و رحمت کا) وعدہ اور دوزخ و عذاب سے وعید ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر سن رہے ہیں اور یہ آیت برحق ہیں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ اہل جہنم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی طرف سے ظلم ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملکیت میں جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اس پر نہ کچھ کرنا لازم ہے نہ نہ کرنا اور جب کوئی چیز اس پر واجب ہی نہیں ہے تو ظلم کیا؟ (ظلم تو ترک واجب کو کہتے ہیں)۔

میں کہتا ہوں آیت کی مراد بظاہر یہ ہے کہ اللہ بندوں کے معاملات میں ظلم کرنا نہیں چاہتا کہ نیکی کرنے والے کے ثواب کو گھٹا دے یا جرم کرنے والے کی سزا کو جرم کی مقدار سے بڑھا دے اور کفر چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے اس کا عذاب بھی سب گناہوں کے عذاب سے زیادہ اور دائمی ہو گا۔

ہو جاؤں جنت میں داخلہ انبیاء کے لئے حرام کر دیا گیا ہے اور جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے دوسری امتوں کے لئے جنت میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے۔ رواہ الطبرانی مسند حسن عن عمر بن الخطاب۔

طبرانی کی مرفوع روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جنت تمام امتوں کے لئے حرام کر دی گئی ہے جو قبتیکہ میں اور میری امت کے بعد ہو گئے اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ امام احمد اور بزار اور طبرانی نے مسند صحیح کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یقینی امید ہے کہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ (کل) جنت والوں کے ایک چوتھائی ہوں گے پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ آدھے ہوں گے۔

ترمذی نے مسند حسن اور حاکم نے مسند صحیح بیان کیا ہے کہ اہل جنت کی ۱۲۰ اقسام ہوں گی جن میں ۸۰ اس امت کی اور باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ طبرانی نے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس حضرت معاویہ بن جندہ اور حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم ستر امتوں کا امت ہو اور سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ یہ حدیث بہز بن بکیم کے دوا کی روایت سے ابن ماجہ اور دارمی نے بیان کی ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے بادشہ کے معلوم نہیں اس کا ابتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔ یہ حدیث ترمذی نے حضرت انسؓ اور حضرت جعفرؓ بن محمد کے دوا کی روایت سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے معاف فرمادی میری امت کے لئے بھول چوک اور وہ گناہ جس پر اسکو مجبور کیا گیا ہو۔ یہ حدیث بیہقی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہترین لوگ میرے دور کے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہوں گے اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے بعض کی شہادت قسم سے پہلے اور قسم شہادت سے پہلے ہوگی۔ یہ حدیث حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے صحیحین اور ترمذی اور احمد اور طبرانی نے بیان کی ہے اور ایسی ہی حدیث مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اور ترمذی و حاکم نے حضرت عمران بن حصینؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی (کوہ) احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا تو ان کے سیر بھر بلکہ آدھے سیر (خرچ کرنے کے درجہ) کو بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ حدیث صحیحین نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو کوئی کسی زمین میں مرے گا قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے (یعنی اس زمین والوں کے) لئے قائد اور نور اور راہنما کر اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

لَا تُخَالِفُنَّ لَوُغُوں کے لئے۔ اس لفظ کا تعلق خیر سے ہے یعنی تم لوگوں کے لئے خیر ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا لوگوں کے لئے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہو کہ وہ زنجیروں میں بندھے آتے ہیں اور تم ان کو اسلام میں داخل کر لیتے ہو۔

میں کہتا ہوں کہ گذشتہ اقوام سے زیادہ اس امت کے مبلغین و مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، قطب الارشاد اور شاہد الایات تھے گذشتہ امتوں میں سے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکا پھر آپ کی ولادت میں سے آئمہ کرام اس منصب پر فائز ہوئے جس کا سلسلہ امام حسنؓ عسکری اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تک مسلسل پہنچا، اسی لئے حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا دو قسمی قبل قلمی قد صفالی۔ آپ اس منصب پر قیامت تک فائز ہیں گے اسی لئے آپؐ نے فرمایا تھا۔ افلت شمعوس الاولین و

شمسنا: ابدًا علی افق العلی لانعوب۔ پہلے لوگوں کے سورج چھب گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلند ہی پر رہے گا بھی غروب نہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے نزدیک للناس کا مطلق اخراجت سے ہے یعنی لوگوں کے لئے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔

تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ مستقل جملہ امت کی فضیلت کے بیان کے لئے لایا گیا ہے۔ یا پورا جملہ اس کی صفت ہے یعنی جو امتیں ان صفات کی حامل تھیں ان سب سے تم افضل ہو۔

وَلَوْ كُنْتُمْ اٰیْمًا۔ یعنی تم نیکی کا علم دیے ہو بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان باللہ سے مراد بعض علماء کے نزدیک ہر اس چیز پر ایمان لانا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ایسا ہی ایمان قابل اعتبار ہے (صرف اللہ کو ماننا اور کل یا بعض پیغمبروں کا انکار کر دینا قیامت کو نہ ماننا ایمان باللہ کے خلاف ہے) باوجودیکہ اہل کتاب (بعض پیغمبروں اور بعض کتابوں کو ماننے تھے مگر سب پیغمبروں اور کل کتابوں کو نہیں مانتے تھے مگر) اللہ پر ایمان رکھتے تھے پھر بھی اللہ نے ان کے حلقہ فرمایا ولو امن اہل کتاب۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم واقف ہو کہ اللہ واحد پر ایمان لانا کیا (معنی رکھتا) ہے صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہے فرمایا (ایمان باللہ ہے) لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ دینا۔ یخین فی الصعین سوال :- ہو تو یہ چاہئے تھا کہ ایمان باللہ کا ذکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے کیا جاتا، کیونکہ ایمان کا درجہ مقدم ہے۔ اعمال خیر ایمان پر مبنی ہیں لیکن آیت میں ایمان کا ذکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بعد کو کیا گیا۔

﴿جواب﴾

اس تقدیم و تاخیر سے اس امر پر حجبہ کرنا مقصود ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان باللہ اور تصدیق قلبی کے ساتھ کرتے ہیں دکھاؤ کے لئے نہیں کرتے گویا تو مسنون باللہ امر بالمعروف کی خصوصی شرط ہے یا مؤخر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ جملہ کے ساتھ ارجح ہو جائے۔

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْکِتٰبِ۔ یعنی تمہاری طرح تمام اہل کتاب ایمان لے آتے۔

لَکَانَ خَيْرًا لَّہُمْ۔ تو ان کے لئے بہتر ہوتا کیونکہ اس وقت ان کا مشول بھی خیر الامم میں ہو جاتا۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان باللہ سے مراد ہو حقیقی ایمان یعنی دل کو ماسوا کے خیال سے پاک اور نفس کو بری خصلتوں سے صاف کرنا اور ایسی خالص محبت کو دل میں جملنا جس میں کسی ذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو نہ دنیوی لالچ ہو نہ دینی۔

وَنَجْعَلُ الْمُؤْمِنُوْنَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ قابل اعتبار ایمان رکھتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی

اللہ عنہ وغیرہ۔

وَاَنْ تَرٰہُمْ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۷﴾ اور ان میں اکثر ایمان سے خارج ہیں۔ یہ جملہ سابق (ولو امن اہل

الکتاب) کا بیان ہے کیونکہ جملہ سابقہ میں تمام اہل کتاب کا ایمان لانا مراد ہے اور موجود بعض کا ایمان ہے اکثر کافر ہیں۔

ولو امن اہل الکتاب سے ان اہل کتاب کو بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی جو بچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے (کہ اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان شاید معتبر نہیں ہے) اس بدگمانی کو دفع کرنے کے لئے منهم المؤمنون فرمادیا۔

لَنْ یَضُرَّوْکُمْ اِلَّا اَذًیؕ وہ تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے سوائے معمولی تکلیف کے یعنی زبان وغیرہ سے

تکلیف کے علاوہ (کوئی جانی و مالی دکھ نہیں پہنچا سکیں گے) مقابل کا بیان ہے کہ جب سردارانِ یسوع نے مسلمان اہل کتاب (جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ) کو ضرر پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ مسلمان اہل کتاب کو سہل ہو۔

فَإِنْ يَفْعَلْ لَوْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ الْكَذِبَ ۖ
کھاکر بھاگیں گے اور قتل و عمارت یا قید کا دھکم پون نہ پتیا سکیں گے۔

لَنْ يَكْفُرَ الْبُصْرُ ۚ
پھر ان کو کج فہم نہ مل سکتی کج سمجھاری ہی ہوگی۔ یہ آیت گزشتہ لایضروکم کا بیان ہے اور ایک (جکی) چشین کوئی ہے کیونکہ بنی قریظہ، بنی نضیر، اہل خیبر و فدک کا یہی حال ہوا۔

صَوَّبَتْ عَلَيْنَهُمُ الدِّيَارَ
ان یہودیوں پر ذلت کی مر لگادی گئی ہے یعنی ان کی جان اٹل و عیال اور مال کو مہاج کر دیا گیا ہے۔

أَيْنَ مَا تَفْعَلُونَ
جہاں بھی جائے جائیں۔

إِنَّمَا يَعْزِبُ عَنْ آلِهِ
مگر قرآن یا دین اسلام کی وجہ سے (ان کی حفاظت ہو سکتی ہے) جس نے امن طلب کافروں اور ذمیوں سے تعرض نہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا ان احد من المشركين استجارک فاجروہ دوسری جگہ فرمایا ہے حتی يعطوا الجزية من يدوهم صاغرون۔

وَحَبِلَ مِنَ النَّاسِ
اور مسلمانوں کے عہد سے یعنی لہان ظلی کے اگر مسلمان ایمان دہی کا عہد کر لیں یا قبول جزیہ کے بعد عقد ذمہ ہو جائے (تو یہودیوں کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا) گویا حبیل اللہ اور حبیل من الناس سے ایک ہی مراد ہے (یعنی عقد ذمہ بعد قبول الجزیہ یا ایمان دہی) اگر دونوں جدا جدا چیزیں ہوں تو وہ دونوں کے درمیان واو عاطفہ نہ ہوتا بلکہ اوہوتا۔

وَبَاءَ وَيَعْصِبُ مِنَ آلِهِ
اور اللہ کے غضب کے سزا وار ہو کر اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹیں گے یعنی

مریں گے یا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کستم امواتا فاحیاکم ثم یبعثکم ثم یحییکم۔

وَصَوَّبَتْ عَلَيْنَهُمُ الْمَسْكَنَةَ
اور مسکینی یعنی تنگروی اور حرص کا احاطہ ان پر کر دیا گیا جیسے نصب کر دہ ذریعہ خیرہ اپنے اندر رہنے والوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ تنگروں آدمی مال خرچ نہیں کرتا، ہمیشہ مسکینوں کے حلیہ میں رہتا ہے اور

خریس ہمیشہ کمائی کی کوشش اور مشقت میں لگا ہوتا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہودی بیشتر فقیر اور مساکین ہوتے ہیں (یعنی باوجود مالدار ہونے کے فقیروں کی طرح بھیک مانگتے، مقلی و کھاتے اور مال کو چھپائے رہتے ہیں)۔

ذَلِكَ
یہ ذلت مسکینی اور غضب خدا کی مراد لئے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔

بِأَيِّتِ اللَّهِ
اللہ کی آیات کا

وَيَفْعَلُونَ الْكَذِبَ
اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔

بَعَثَ حَقًّا
یعنی وہ جانتے رہے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرنا ظلم اور خلاف حق ہے مطلب یہ کہ مذکورہ بالا ذلت و خوارگی اور غضب کی مار ان پر کفر اور قتل انبیاء کی پاداش میں پڑی۔

ذَلِكَ
یہ کفر اور قتل انبیاء۔

يَهْمًا عَصَا
خدا اور عباد کے زیر اثر قصد اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔

تَوَكَّلُوا يَعْتَذِرُونَ
اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے ضوابط سے سرکش کرتے رہے۔ بعض علماء کے نزدیک

ذَلِكَ دوم کا اشارہ یہ بھی وہی دنیوی ذلت اور اخروی استحقاق عذاب ہے اور ذلت و استحقاق عذاب کی دو علتیں ہیں ایک کفر و قتل انبیاء اور دوسری مصیبت و تجدد از ضوابط کیونکہ وہ فرعی احکام کے بھی مکلف تھے (پس اصول کی مخالفت اور فروغی احکام کی خلاف ورزی دونوں دنیوی ذلت اور اخروی استحقاق عذاب کی موجب ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر پر دوسرے ذلک پر حرف عطف لانا چاہئے تھا۔

ابن مندہ نے الصحابہ میں لور ابن ابی حاتم لور طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب حضرت عبد اللہ بن سلام اور فضیل بن شعبہ لور اسید بن قیسہ لور اسید بن عید لور ونا کے ساتھ دوسرے یہودی مسلمان ہو گئے لور ایمان لے آئے لور اسلام کی خبروں نے تصدیق کی لور ونا سے اسام کی حرف راغب ہوئے تو علامہ یسود نے کہا کہ محمد پر ایمان لانے والے وہ ابن کی یہودی کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے بنے ان کے پیچھے ہوتے تو اپنے باپ و لور کا دین چھوڑ کر دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہاں پر اللہ نے ہمارا لیسوا سواہ الی قولہ من الصالحین۔

آجہ نور سہیلی نور امین جہان نے حضرت امین مسعود رضی اللہ عنہما کی ودایت سے یہ لیا کیا کہ (ایک روز رسول اللہ ﷺ نے عشاؤ کی نماز میں داخلہ کر دی پھر دم کے بعد (نبوت کو دے) پر اٹھ ہو کر مسجد میں تشریف لائے لوگ نماز کے شکر تھے۔ حضور ﷺ نے قرآنِ خبردار پڑھا تو کہ جس وقت کہیں نہ ہو گا کوئی شخص سردارے سو اٹھ کر یا نہیں کرتا تو یہ آیت پڑھائی ہوئی۔

یعنی تمام مسودی نہ گزیرا میں برائیاں میں برائیاں میں سے ہی بعض لوگ ان کے برعکس ہیں

آمین

جس کی وضاحت یہ ہے کہ

یعنی اہل الکتاب ائمۃ قائمۃ
اس کتاب میں سے ہی ایک گروہ ہے جو غلامی کفر کو چاہے۔ فتنۃ سے
مراد ہے نماز میں کھڑے نہ والے۔ تین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے ہدایت یافتہ اللہ کے سر پر
نکھڑے نہ والے۔ چاہے نے کس امت عادل مراد ہے۔ یہ لفظ اس جگہ ائمۃ المؤمنین سے ماخوذ ہے۔ میں نے ٹھکری کو سید حاکم روایہ
معدنی نے کافر میں ردولہ اللہ کی کتاب اور خصوصاً کاپ بند گروہ سے مراد ہیں حضرت عبداللہ بن سلام
رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یسوی مسلمان۔

يَتَلَوْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ
اِنَّآ وَاَلٰسِیٰ

جو لکھ کر تہمت یعنی قرآن کی حلاوت کرتے ہیں۔
لغات شب میں۔ یعنی گمراہ۔ جوتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿٥٠﴾ ایسا حالت میں کہ وہ سجدے کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا عشاء کی نماز مرنے کے بعد کتاب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں (یعنی قن کے مذہب میں عشاء کی نماز فرض نہیں ہے)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک رات جب عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہے ایک تمہائی دولت گزر جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے ہم کو نہیں معلوم کہ تاخیر کا باعث کوئی کام تھا یا کوئی موردِ غم تھا۔ تشریف لاکر فرمایا تم نماز کے انتظار میں ہو (اس وقت) تمہارے علاوہ کسی اور مذہب والا نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر امت پر بار پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں ان کو اسی وقت نماز پڑھایا کرتا۔ پھر آپ نے حکم دیا مؤمنین نے اس کا ست کھینچا اور آپ نے (لوگوں کے ساتھ) نماز پڑھی اور اس طرح

میں کہتا ہوں سابق کلام سے ظاہر یہ ہے کہ تہجد کی نماز مراد ہے عشاء کی نماز اور وہیں ہے کیونکہ آیت کی رائد کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی روایا حالت یہ ہے (کہ) اوقات شب میں نماز پڑھتے اور قیام کرتے ہیں اور تاخیر عشاء کا قصہ دوسرے اور ایک واقعہ ہے (روایا عزت عظمیٰ) پھر اس قصہ کے سلسلہ میں اس آیت کا نازل ہونا صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتلویں صحیح کا میث ہے نور عشاء کی نماز میں قرأت کرنے والا صرف امام ہو تا ہے دوسرے لوگوں کو مجاہد فی قرأت کرنے والا کہا جاسکتا ہے۔ عطاء نے کہا کہ ائمہ فائزہ سے مراد ہیں نجران کے چوتیس اور حبش کے تیس دوسرے کے آٹھ آدمی یہ سب یہودی تھے جنہو نے (بیش سے پہلے) رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی ہجرت سے پہلے انصار کی فوج سے دس تھے۔ انصار یوں ہیں سے مسند بن زورہ اور براہ بن مسعود اور محمد بن مسندہ اور عمرو بن عبد شمس مرہ بن اس

ان کے دوست تھے چونکہ شریعت حنیفہ (ملت ابراہیمی) سے یہ لوگ واقف تھے اس لئے غسل جنابت کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ مبعوث ہو گئے تو سب نے آپ ﷺ کی تعظیم کی اور مدد دی۔

وہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور نیکی کا علم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔

يُولِئُونَ بِآيَاتِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَا مَعْزُونُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيَسَارِعُونَ فِي الْحَسَنَاتِ

اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ سے کامل خوف ہے اور ان کے ہولوہوس کا سلسلہ کوتاہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ ایسا بڑھایا آجائے جس میں سر ہلنے لگے یا غفلت کی حالت میں موت آجائے یا (حرکت سے) روک دینے والی پہلری پیدا ہو جائے یا ناامید گردینے والی تاخیر آجائے نیک اعمال کرلو۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی ہاشم۔

چونکہ یہودیوں کے اوصاف و اطوار قبیحہ متعدد تھے، حق سے منحرف تھے، دن رات خواب غفلت میں سرشار تھے، مشرک تھے، اللہ کی صفات کے عقیدہ میں کج رو تھے، آخرت کا عقیدہ رکھتے تھے، مگر غلط طور پر۔ بری باتوں کا علم دیتے اور اچھے کاموں سے روکتے اور خود تیزی سے برائیوں میں گھستے تھے اس لئے آیات مذکورہ میں امۃ قائمۃ کے ایسے متعدد اوصاف بیان کئے جو یہودیوں کے اوصاف کی ضد تھے۔

وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۰﴾ اور اوصاف مذکورہ کے پورے پورے حامل صالحین میں سے ہیں یعنی ان لوگوں میں ان کا شمول ہے جن کے دل درست اور نفوس پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی قلب و نفس کی وجہ سے ان کے جسم بھی حامل صالح ہیں۔

وَمَا يَتَّبِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ﴿۳۱﴾ وہ جو نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی ہم نہ اس نیکی کو گھٹائیں گے نہ تو اب میں کمی کریں گے۔ جس طرح تکمیلِ ثواب کو شکر کہا گیا ہے اسی طرح ثواب سے محرومی یا ثواب کے نقصان کو ناشکری فرمایا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾ اور اللہ تعوی والوں سے خوب واقف ہے یہ جملہ متقیوں کے لئے بشارت بھی ہے اور ناقدری نہ ہونے کی علت بھی ہے کیونکہ کریم کا اپنے بندہ کی نیکیوں کو جان لینا اسی امتداد پر عطا فرمانے کی علت ہے۔ اس آیت میں تعبیر ہے اس امر پر کہ اوصاف مذکورہ سے جو لوگ متصف ہیں وہ صابر بھی ہیں اور متقی بھی۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾ جن لوگوں نے کفر کیا (اور کفر پر مرمے) ان کے مال و اولاد اللہ کے عذاب کو ان سے بالکل دفع نہیں کر سکیں گے وہ روزِ آخری ہوں گے اور وہی روزِ آخر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ دیکھو آقاۃ سورت۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مثال کی دشمنی میں یا سخی اور فقر کا مظاہرہ کرنے کے لئے خرچ کرنا جیسے کفار قریش لڑائیوں میں کرتے تھے یا ثواب کی امید میں خرچ کرنا جیسے یہودی اپنے علماء کے لئے اور کفار قریش بتوں کے لئے کرتے تھے یا دکھاوت کے لئے خرچ کرنا جیسے منافق کرتے تھے اس کی حالت ایسی ہے۔

كَمَثَلِ رَجُلٍ فِيهَا ضَلَّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ صبرِ سخت گرم اور ہلاک کر دینے والی لوگوں کہتے ہیں۔ کسی ایسے گروہ کی کھتی کو لگ جائے جس نے کفر و معصیت و بدکاری کی وجہ سے خود اپنے پر ظلم کیا ہو پھر اس کھتی کو تباہ کر دے۔

مطلب یہ کہ جس طرح سخت سرد ہوا بلا لائے دلی اور کاموں کی کھینچی کو چاہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح کافروں کا دل خراج کرنا بھی چاہی کا موجب ہے کیونکہ ایسا خراج اللہ کے مذاب کو لانا ہے یا مال کو پانگل برابر کر دیتا ہے کہ نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو تا ہے نہ آخرت کے لئے کوئی فائدہ ہو تا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مایہ نقون میں مایہ موند ہو لہذا تشبیہ مرکب ہو ایک قصہ کو دوسرے سے تشبیہ دینا ہے اسی لئے حرف تشبیہ کو حرف پردازل کرنے کی بجائے وبع پردازل کر دیا حالانکہ وبع شہ بہ نہیں ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ضائع کر دہل کو کھینچی سے تشبیہ دی گئی ہو لیکن اس وقت وبع سے پہلے لفظ سبلیک مخدوف قرار دیا جائے گا نہیں دو طبیعتی جو رہا کی وجہ سے چاہ ہو گئی ہو۔

اور اس صوفی کو بنا کر چاہتی کو جا کر کے اللہ نے لٹا ہوا علم نہیں کیا۔

وَلَكِنْ أَفْتَحُهَا بِطَلَبِ مُؤْمِنٍ ۝

بلکہ وہ خود اپنے لیے پر غلم کرتے تھے کہ بال کو ایسے طریقہ پر صرف کرتے تھے جو اللہ کے پس فائدہ رساں نہیں تھا یا بحقیق والے ایسے کام کرتے تھے کہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ ایسا جبر پر اور انہیں اسحق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ مسلمانوں کا سکل خطاب کچھ یہودیوں کے ساتھ تھا کیونکہ دونوں ہمسائے تھے اور حکایت کے زمانہ میں طائف (نہم عند) بھی تھے اس سلسلہ میں مذیل کی آیت نازل ہوئی۔

اے اللہ ایمان اپنے لوگوں یعنی مسلمانوں
 کے علاوہ دوسروں کو اندوہ دینی یا عائد نہ بنائے۔ بظاہر و ازاد لوگوں کو
 دے۔ یعنی کوئی مسلمان کو اپنا یا دینے والا نہ ہو۔ جس پر اعتماد کر کے کوئی اس کو اپنے بڑے قروں سے واقف بنا
 تھا۔ ہر تیرہ غیر مسلمانوں سے زیادہ ہے اور اس بات کی بھی آیت ہے ہدایت (مسلمانوں کو) ہے کہ لوگ نے مرتبہ ہاتھوں کے ساتھ
 دھوئی لوگوں کی محبت اختیار کرو۔ گوشہ نشینی سے ہم دشمنی سے بتر ہے اور اچھا ہم دشمنی سے بتر ہے۔
 من دو حکم کا لغو و الغیو، غار جہوں لوہ دوسرے بدعتوں کو بھی شامل ہے اس لئے کافروں کی طرح ان کو بھی
 اندوہ دینی نہ ہو بلکہ جائز نہیں۔

لا یألفنکم قسبا لکم
 نہیں کریں گے بلکہ تمہارے اندوثر قسدا کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش خرچ کریں گے۔
 وکذا واما احیائکم
 ماسہ رانی ہے یعنی تمہارا اعتدال کہ اور تکلیف میں پڑ جائے دل سے ہند کرتے ہیں بلکہ (بکھی)
 قد تمکنا فی البیت فی اربعین اقلوہ
 دشمنی لان کے سہ سے ظاہر ہو جاتی ہے انتہائی بغض کی وجہ
 سے وہ اپنے رب کا بھی شکر کرتے اور ایسی باتیں کہ گزرتے ہیں جن سے تم کو دکھ ہو۔

وَمَا تَجْعَلْ لِّفِتْنَةٍ مِّلًّا وَلَا قَلْبًا مَّرِيدًا
 ہے کہ جو فتنہ نہ کرے اور نہ دل کو سرکش کرے۔

قد بیکاً لکھ لایا جتا ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہوئی نشانیاں کھول کر پہنا کر دیں جن سے ان کی عدولت معلوم ہو جاتی ہے یا جو ولایت کر رہی ہیں کہ اللہ کا خلق ہے یا لو متؤمنون سے دور رہی رہے گا اور کافروں سے دشمنی کرنا واجب ہے نہ کہ وہ جلا پادوں جیسے علیحدہ علیحدہ مستقل ہیں اور ہم موالات کی علت ہیں یا پہلے تھیں پہلے بھٹانے کے اوصاف ہیں۔ ہر صورت کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان سے اس کے ایمان کی وجہ سے دشمنی نہ رکھتا ہو اور شرف و قداس کا تصور نہ ہو یا شرف و دہی اور قرابت کی وجہ سے مسلمان سے مودت نہ رکھتا ہو اس سے موالات کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے حضرت عباسؓ اور رسول اللہؐ کے درمیان محافہ تھا یا ابو طالبؓ اور رسول اللہؐ کا تعلق تھا۔ حضرت عباسؓ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا ابو طالب کو آپؐ نے کچھ فائدہ پہنچایا تو آپؐ کے فرمودہ گرد گھومتے رہے تھے (یعنی آپؐ کی حفاظت کرتے تھے) اور آپؐ کی حیات میں دوسروں پر قصہ کرتے تھے قریبا ہمارے انھوں تک

آگ میں ہے لیکن اگر میں نہ ہوتا تو وہ دونوں کے تجلے جلد میں بہا ہوتا۔ وہ لوگ مسلم۔ اسی طرح ہر نئے حضرت جاہلی کی روایت سے لوہہ مسلم نے حضرت خذیفہ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے۔

۱۰۔ غنائتِ عاتقون یہ شرطیہ جملہ ہے جس کو جزاء کی ضرورت حسس کیونکہ کلمہ سہی مقوم چڑھو پر ولایت کر رہا ہے یعنی اُختم بھیج رکھے ہو تو کافرول کی اندرونی دوستی سے باز رہتا ہوں خود دشمن ہی سمجھو اللہ سے خلوس دیکھ لو اور مسلمانوں سے عزت لات کرو۔

ہاں تم اور تم جو وہم و گم و یحیونہم
ایکسو تم تو قرابت و دوستی کے پیش نظر ملن سے محبت کرتے ہو
حالانکہ دو مختلف مذہب کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کرتے (یہ عجیب بات ہے)۔

وَقَدْ مَيَّنَّا بِالْكِتَابِ لِقُلُوبِهِ ۖ
 ہے۔ لول مطلب برائے کتاب میں الف لام جسی ہو گا۔ دوسری صورت میں عہد یہ اس جملہ میں واقعہ نہ ہے اور مستند احمدی فرق
 ہے اصل کام رائتم قَوْمِ مَيَّنَّا بِالْكِتَابِ تھا۔ فقہ (مستند) کو قَوْمِ مَيَّنَّا (خبر فعلی) سے پسے لانا مغیرہ حصر ہے یعنی تم ہی
 ایمان رکھتے ہو کا قرعہ تمام کتابوں پر یا پھر قرأت پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ قرأت کے اندر جو نبی ﷺ کے اصناف کا پورا ہے
 اس کو نہیں مانتے اگر ایمان میں اس بات پر حصر ہے کہ جسے تم لوگ حق پر مضبوط ہو اس سے زیادہ دو باطل پر سخت ہیں۔
 قَوْلَهُمْ هَٰذَا هِيَ الْحَقُّ ۚ
 جب وہ تم سے ملتے ہیں تو غش کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح تمہارے قرآن

وَقَالُوا أَتَعْطُونَهُمُ الرِّزْقَ إِنْ كَانُوا فِي الْغَيْظِ

ساتھ ہوتے ہیں تو غصہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں یہاں تک کہ غیظ کا مٹی ہے شدت غضب یعنی وہ حرارت جو دل کے خون کے جوش میں آنے کی وجہ سے انسان عموماً گرجا جو مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمہاری سلطنت دیکھتے ہیں اور تم کو ضرر پہنچانے کا کوئی راستہ نہ مل جائے تو شدت غضب کی وجہ سے غمات حسرت۔ افسوس کے ساتھ اپنی انگلیاں چبائے ہیں یا اس جبب سے انگلیاں چلاتے ہیں کہ احمق ایمان کے سوانا کے لئے کوئی پتہ نہیں ہو تا اور وہ بتاتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے۔ جب انگلیاں کاٹنے سے مراد مجازاً شدت غضب بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ غم میں انہوں نے انگلیاں کاٹ لی ہوں۔

قرآن کتب کہہ رہا ہے یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے یا ہر مسلمان کو۔ ہر آئندہ کلام میں مسلمانوں کو کافروں کی بدولت پر بھیجنا کیا گیا ہے اور اس طرح خطاب کرتے پر ابھرا گیا ہے جسے دشمنوں سے خطاب کیا جاتا ہے کہ کوئی دشمنی سے بھی

از خزانہ تکلف وہ ہوتے ہیں۔

مؤید القیامہ

یعنی اے کافر! اور منافقو! اپنے غصہ سے خود مر جاؤ۔ مطالبہ یہ کہ اسلام کی شان و شوکت بڑھتی رہے گی اور تم اسلام کی شوکت و کچھ کر پیشہ جلتے اور مرتے رہو۔ اس حکم میں ایک غریب یہ ہے کہ جس کے لئے بد دعا کی جائے گی، اس کی طرف کلامِ کافر نہیں ہے بلکہ دفاعیہ ہے کی گئی ہے۔ بظاہر کلام میں دو باتیں ہیں اول کافر کو اس امر کی اطلاع ہے کہ آئندہ بھی تمہارے سامنے کوئی ایسی صورت نہیں آئے گی جو تمہارے لئے خوش ممکن ہو۔ دوسرے اس بات پر اکتفا کرنا ہے کہ جو بدعت تمہارے دلوں میں ہے ہم اس سے واقف ہیں۔

ایک دفعہ میرزا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو شہادت غیب پرشید ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔

یہ خیال یا تو سونو بھجسک کی طرح قل کے ذیل میں داخل ہے یعنی تمہان سے سونو یا پیغیطکم بھی کہہ دو اور
 اِنَّ اللہَ عَلَیْکُمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِہی کہہ دو یا مستقل اور لگجلا ہے یعنی اے مسلمانو! تم اگرچہ واقف نہیں کہ کافروں کو تم
 سے قتل کی محنت نہیں ہے اور وہ غصہ سے تم پر اڑاؤ لگایا جاتے ہیں مگر اللہ تو واقف ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اللہ نے تم کو

مرضی ہوگی تو تم کو تکلیف کی جزائیت کرے گا۔

وَإِذْ عَدُوٌّ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لئے ان کے مقامات یعنی مینہ، میسرہ اور ساق میں ٹھیک کر کے بٹھارے تھے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ ان کے اقوال کو خوب سننے والا اور ان کی نیتوں کو جاننے والا تھا۔ حسن بصری نے فرمایا یہ واقعہ جنگ بدر کا تھا اور مقاتل کے نزدیک جنگ احزاب کا اور بانی اہل تفسیر کے نزدیک جنگ احد کا یہی قول صحیح ہے۔

ابن ابی عامر اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسور بن عخرہؓ نے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف سے کہا مجھ سے

جنگ احد کا واقعہ بیان فرمائیے حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا آل عمران کی ایک سو بیس آیات کے بعد والی آیت پر صوم کو ہمارا

قصہ وہاں مل جائے گا اللہ نے فرمایا وَإِذْ عَدُوٌّ مِنْ أَهْلِكَ أَلِي قَوْلِهِ إِذْ هَمَّتَ جُلُوفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا یہ بزدل

ہو جانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے کافروں سے لڑنے کی طلب کی تھی اور وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اَلَّذِي فِي هَذَا اس آرزو کا

بیان ہے جو مسلمانوں نے دشمن سے مقابلہ کے لئے کی تھی۔ اور اَمَّا مَاتَ اَوْ قَتَلَ اَنْفُسَهُمْ کا قصہ یہ ہوا کہ احد کے دن

شیطان نے چیخ کر کہا تھا محمد ﷺ مارے گئے اور اَبْنَةُ نِعَاسٍ کی صورت یہ ہوئی کہ مسلمانوں پر فائدہ کا دورہ پڑ گیا تھا (تاکہ خوف

اور تحکمان اور دہشت دور ہو جائے) حضرت عبدالرحمنؓ نے ساتھ آیت کے آخر تک یعنی وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تک

تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آیت لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ اَلْحَجَّ ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ نے آل عمران کی ساتھ آیت جنگ احد کے حالات کے بیان میں نازل فرمائیں جن کے

اندراج باتوں کو ظاہر فرمایا جو اس روز ہوئی تھیں اور جو لوگ جنگ سے غیر حاضر تھے ان پر عتاب فرمایا۔

مجاہد، بکلی اور واقعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کو حضرت عائشہؓ کے مکان سے برآمد ہوئے اور پیادہ چل کر احد

تک پہنچے اور لڑائی کے لئے اپنے ساتھیوں کی صف بندی (یعنی سیدھی) کرنے لگے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ ابن جریر اور

تہیقی نے دلائل میں ابن اسحاق کے حوالہ سے اور عبدالرزاق نے مصنف میں معمر کی وساطت سے زہری کی روایت سے بیان

کیا ہے کہ ۱۳ شوال ۳ھ کو بروز بدھ تین ہزار مشرکوں نے احد میں پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور

عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی (مشورہ کے لئے) بلوایا اس سے پہلے حضور ﷺ نے عبداللہ کو بھی طلب نہیں فرمایا تھا، عبداللہ

اور اکثر انصاریوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضور کو (سب مسلمانوں کے ساتھ) مدینہ کے اندر ہی رہنا چاہئے باہر نہ نکلنا

چاہئے۔ کیونکہ خدا کی قسم (ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت ہم اگر باہر نکلے ہیں تو دشمن ہم پر

کامیاب رہا ہے اور اگر دشمن اندر آکر ہم پر حملہ آور ہوا ہے تو ہم اس پر کامیاب رہے ہیں اب جبکہ آپ ہم میں موجود ہیں ہم کو

کیا ڈر ہے۔ اگر مشرک جہاں ہیں وہیں قیام پزیر ہیں گے تو وہ ان کے قیام کیلئے بری جگہ ہے اور اگر وہ شہر کے اندر گھسیں گے تو

ہمارے مرد اور ان کے سامنے سے لڑیں گے اور بچے اور عورتیں لوہر سے ان پر پتھر برسائیں گے اور اگر لوٹ کر پہلے جائینگے تو

ناکام لوٹیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کو یہ رائے پسند آئی، بزرگ مہاجرین اور انصاری کی یہی رائے تھی، لیکن حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب

حضرت سعد بن عبادہؓ، حضرت نعمان بن مالکؓ اور انصاریوں کی ایک جماعت (جن میں اکثر نوجوان تھے اور بدر کی شرکت سے

محروم رہے تھے اور دشمن کے مقابلہ میں شہید ہونے کے خواستگار تھے اور اللہ نے احد کے دن ان کو شہادت عطا بھی فرمادی) کی

رائے ہوئی کہ ان کتوں کی طرف نکل کر چلنا چاہئے تاکہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے، جس کی تفسیر ہے بھلائی اور میں نے اپنی کمزوری کو بدل لوٹی ہوئی دیکھی ہے۔ میرے

نزدیک اس کی تعبیر ہے شکست اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی میں داخل کیا۔ اس کی تعبیر میں نے

دی مدینہ میں داخلہ (یا قیام) پس اگر مدینہ میں ہی قیام رکھنے کی تمہاری رائے ہو (تو بہتر ہے) آپ کو یہی بات پسند تھی کہ دشمن

ہندہ کے اندر آجاس اور کئی کوچوں میں لالتا سے لڑائی ہو۔

اسمہ و سلمیٰ اور نسائی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے (نبی اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دیکھا کہ گورنر کے جانے دیکھا تو میں نے اس کی تعمیر یہ دیکھی کہ حضور زود ہندہ سے اور گئے خدا کی قسم بھڑی ہے۔ یہ قیاد اور طہرائی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امین عباس نے فرمایا جب ایسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے منہ پر سے فرمایا میں نے خواب میں دیکھی شمشیر ذوالقلم کو شکست دیکھا ہے اور یہ معیت ہے اور گئے کوڑا ہو گئے دیکھا ہے یہ بھی معیت ہے اور اپنے بدن پر اپنی زور دیکھی ہے یہ تمہارا اثر ہے اللہ اللہ کہ جس سے شہر تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔

ابن اسحاق و ابن عساکر اور ابن سعد و غیرہ کا بیان ہے کہ یہ خوب جمعہ کی رات کو دیکھا تھا عمرو نے کہا کلمہ کی مسکتی ہو دیکھی تھی وہی کلمہ ختم تھا جو جبرہ مبارک پر لکھا تھا ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری شکل تو یہ ہے کہ میرے گرو والوں میں سے کوئی آدمی مرا جانے لگا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) پھر میں نے اپنی کوئی کلمہ کو دیدہ پہلا تو وہی کلمہ حالت سے بہتر حالت پر ہو گئی تھیں یہ دیکھا ہے جو اللہ نے عنایت فرمائی حضرت خزوف نے کہا تھا قسم ہے اس کی جس نے آپ پر (قرآن) نازل کیا جب تک میں ان سے ہندہ کے باہر نکلوں سے مقابلہ نہیں کر لوں گا، آج کہا تھا میں کھاؤں گا۔ حضرت خزوفہ جمعہ کے دن بھی روزہ دار رہے اور سچے کے دن بھی۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! آپ ہم کو جنت سے محروم نہ کریں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تو جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ دوسرا اللہ ﷺ نے فرمایا یہ کیوں۔ حضرت نعمان نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے محبت رکھتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور لڑائی کے دن نہیں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ چنانچہ حضرت نعمان اس روز شہید ہو گئے نیز مالک بن سنان بخاری اور لیاں بن عقیق نے بھی لڑائی کے لئے ہندہ سے باہر نکلنے کی رغبت دی۔

عرض جب لوگ زمانے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی اور نصیحت کی اور خوب کوشش و محنت کرنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ اگر میرا رکھو گے تو فتح تمہاری ہوگی لوگ دشمن کی طرف روانہ ہوئے (کی ایادت سننے) سے خوش ہو گئے لیکن ہندہ سے خروج بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہیں آیا۔ دوسرا اللہ ﷺ نے عصر کی نماز بھی لوگوں کو پڑھائی اور پلا ہندہ کے رہنے والے بھی آگے اور توں کو لوگے ٹیلوں پر (موقوفہ مقامات میں) بھیج دیے اور رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے لوگ جبرہ مبارک سے گھر تک صف بند ہو کر رسول اللہ ﷺ کی برآمدگی کا انتظار کرنے لگے اتنے میں حضرت سعد بن معاذؓ اور حضرت اسید بن حضیرؓ آئے اور لوگوں سے کلام نے رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف کیا اور جو کہ تمہارا کان لاکھ آسمان سے دہی رسول اللہ ﷺ پر مرقی ہے (تم پر نہیں ملتی) مناسب یہ ہے۔ معاملہ کو حضور ﷺ ہی کے سپرد کر دو اور جو کہ آپ حکم دیں وہی کرو۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تھکے ہوئے زورہ بنے اور آمد ہو گئے۔ اس وقت آپ کمر پر کھڑا کاچڑھ کا پرندہ بطور چٹائی باندھے، تمامہ پئے اور موار لکے ہوئے تھے لوگ حضور ﷺ کی مرضی کے خلاف دباؤ بنے پر پشیمان ہوئے اور عرض کیا۔

یا رسول اللہ ﷺ ہم نے حضور کی مرضی کے خلاف دباؤ دی۔ ہم کو یہ نہ چاہئے تھا کہ آپ مناسب سمجھیں تو بیٹھ جائیے (یعنی ہندہ سے باہر نہ نکلے) فرمایا میں نے تم کو اس بات کی دعوت دی تھی مگر تم نے نہ مانا اور کسی نبی کے لئے زیبا نہیں کہ جب وہ تھکے ہوئے بغیر جنگ کے تھکے اور دے، دیکھو میں جو حکم دوں اس پر چلو۔ اللہ کے نام پر (بھروسہ کر کے) روانہ ہو جاؤ جب میرا رکھو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔

اس فرمان کے بعد مالک بن عمر بخاری کا جائزہ جنازوں کے مقام میں آپ نے دیکھا تو پلا مالک کی وفات ہو گئی تھی اور

لوگوں نے میت کو لا کر رکھ دیا تھا۔ حضور ﷺ نے جنازہ کی نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر جس کا نام سب تھا سوار ہو گئے مکان کا اندھے پر ڈالی۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ مسلح وائیں بائیں موجود تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ کھائی کے سرے پر بیٹھے تو وہاں ایک بہادر طاقتور فوجی دستہ ملا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے کیا یہ عبد اللہ بن ابی کے یہودی معابد ہیں (جنہوں نے عبد اللہ سے تعاقب کیا ہوا ہے) فرمایا کیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جواب دیا گیا، نہیں۔ فرمایا تو مشرکوں کے خلاف اہل شرک سے ہم مدد کے طالب نہیں، یہاں سے چل کر مقام تخمین میں پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے لشکر بندی کی تخمین دونوں کا نام تھا۔

اس روز رسول اللہ ﷺ کے سامنے کچھ لڑکے جن کی عمریں ۱۳ برس کی تھیں لشکر میں شامل کئے جانے کے لئے پیش کئے گئے۔ آپ ﷺ نے ان کو لوٹا دیا، ان کی تعداد سترہ تھی۔ کچھ لڑکے جن کی عمریں پندرہ سال کی تھیں پیش ہوئے آپ ﷺ نے ان کو لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ جن میں سے عبد اللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براہ بن عازب، ابو سعید خدری اور اوس بن ثابت انصاری بھی تھے، رافع بن خدیج کو لوٹا دیا گیا تھا لیکن جب بتایا گیا کہ یہ تیر انداز ہے تو شامل ہونے کی اجازت عطا فرمادی اس پر سرورہ بن جندب بولے کہ رافع بن خدیج کو تو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا حالانکہ کشتی میں، میں اس کو پچھاڑوں گا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی دی گئی تو آپ نے فرمایا دونوں کشتی لڑو، کشتی ہوئی تو سرورہ نے رافع کو پچھاڑ لیا اس لئے سرورہ کو بھی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی، فوج کا معائنہ ختم ہو گیا اور سورج ڈوب گیا تو مالے مغرب کی طرف دی اور رسول اللہ ﷺ نے ساتھیوں کو نماز پڑھائی پھر (کچھ دیر کے بعد) عشاء کی تلاوت دی اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور رات تخمین میں بسر کی، اس رات لشکر کی عمرانی کے لئے محمد بن مسلمہ کو پچاس آدمی دے کر مقرر کیا گیا ان لوگوں نے لشکر کے گرد گھوم پھر کرچہ کیداری کی اور رسول اللہ ﷺ سو گئے۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کر فرمایا کیا کوئی ایسا رہبر ہے جو دشمنوں کی طرف سے گذارے بغیر ہم کو نیلہ سے نکال کر لے جائے، ابوہریرہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ایسا کروں گا چنانچہ ابوہریرہ بنی حارثہ کے میدان اور ان کے باغات کے درمیان سے لے کر چلا یہاں تک کہ مرہ بن قسطلی کے قسطلی کے بارغ میں لے پہنچا، مرہ بن قسطلی اور تاجہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کی آہٹ پا کر ان حضرات کے منہ کی طرف خاک اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم رسول اللہ ﷺ بھی ہو تب بھی اپنے باغ میں داخل ہونے کی میں تم کو اجازت نہیں دیتا یہ کہہ کر اس نے لب بھر مٹی لی اور بولا اگر مجھے علم ہو جاتا کہ جس وقت میں یہ مٹی باروں گا تو تمہارے چہرہ پر ہی پڑے گی تو ضرور بار دیتا لوں گا کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑھے مگر حضور ﷺ نے فرمایا اس کا قتل نہ کر دیے اندھا کو ردل بھی سے اور کور چشم بھی۔ لیکن حضور ﷺ کی ممانعت سے پہلے ہی سعد بن زیدہ و اشجلی اندھے کے پاس پہنچ چکے تھے اور مکان مار کر اس کو زخمی کر دیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ مدینہ سے ہزار آدمی لے کر کوہ احد کی طرف نکلے تھے، بعض روایات میں نو سو پچاس کی تعداد آئی ہے جب دونوں فوجوں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو عبد اللہ بن ابی ایک تہائی یعنی تین سو آدمی لے کر وہیں لوٹ گیا اور کہنے لگا ہم کیوں اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں دیں۔ ابو جابر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گیا اور کہا میں تم کو تمہارے نبی اور تمہاری جانوں کا واسطہ دیتا ہوں (لوٹ کر نہ جاؤ) عبد اللہ بولا، تُو تَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَعْنَاكُم۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات سو آدمی اور دو گھوڑے رہ گئے ایک گھوڑا خود آپ کا تھا اور دوسرا ابو بردہ کا، ابن عقیہ کا یہاں ہے کہ اس روز مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا قبیلہ خزرج میں سے بنو اسلمہ اور قبیلہ لؤس میں سے بنو حارثہ اسلامی لشکر کے دو ہاتھ تھے ان دونوں قبیلوں نے بھی عبد اللہ بن ابی کے ساتھ لوٹ پڑنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ نہیں لوٹے اللہ نے اپنی ہی نعت عظمیٰ ان کو یاد دلانی اور فرمایا۔

اِذْ هَمَّتْ طَلَا فِئْتِنٌ اِسْ وَتْ كِرْوَجِبْ وَدُكْرُوْهُنَّ بِنِي حَارِثَہٗ لَوْرُ بِنِي اسلمہ نے لڑو کر لیا تھا۔

میں سے۔ اس میں عبد اللہ پر طر ہے کہ وہ لوہو اس کے ساتھ ہی تم میں سے نہیں تھے اس لئے انکی واپسی کا ذکر نہیں کیا۔

وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمْ مَّادَ ۝ کہ بزدل اور کمزور ہو جائیں۔
اور اللہ دونوں گروہوں کا دوست تھا اس خطرو سے بچانے والا تھا ایمان کا مددگار اور کارساز تھا پس کیا سب تھا کہ وہ بزدل ہو رہے تھے اور اللہ پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے پس منافقوں کے بھاگنے سے ان کو بزدل نہ ہونا چاہئے تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا اس آیت کا نزول ہمارے حق میں ہوا تھا (ہم نے ہی بھاگنے کا ارادہ کیا تھا) لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے فرمایا واللہ ولیہم تو اب ہم کو گدشتہ ارادہ فرار سے اتنی مسرت ہے کہ اگر ہم ارادہ فرار نہ کرتے تو اتنی مسرت نہ ہوتی۔

وَلَقَدْ تَصَرَّفَكُمْ اللّٰهُ يَبَدِّدُ ۝ مسلمانوں کی تعداد کی قلت اور اسباب کی کمزوری کے باوجود اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عنایت کی تھی اور یہ واقعہ موجب توکل تھا، اس لئے یہاں سے واقعہ بدر کی یاد دلائی ہے اکثر کے نزدیک بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام تھا، بعض نے کہا ایک کنویں کا نام تھا یہ بھی ایک قول مروی ہے کہ بدر نام کے ایک شخص کا کنواں تھا یہ قول ضعیف کا ہے۔

فَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۝ اذلہ کا مفرد ذلیل ہے ذلیل کی جمع ذلائل بھی ہے مگر اذلہ فرمایا ذلائل نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ (اذلہ) بزدلان فعلیہ ہے اور یہ جمع قلت ہے اور ذلائل جمع کثرت ہے (حالات کی کمزوری، سوار یوں اور ہتھیاروں کی کمی) ظاہر کرنے کے ساتھ بدر میں مسلمانوں کی قلت کا اظہار بھی مقصود ہے، مسلمان تین سو مرد تھے اور ستر لاکھ ان کے ساتھ تھے جن پر باری باری سے سوار ہو جاتے تھے اور دو گھوڑے تھے ایک حضرت مقداد کا اور دوسرا حضرت زبیرؓ بن عوام کا۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝ اس آیت کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اللہ نے تم کو فتح عنایت فرمائی تاکہ تم اس کا شکر یہ اس طرح ادا کرو کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار ہونے کی امید میں تقویٰ اختیار کرو اس جملہ میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ بندہ کی اصل نظر شکر کی طرف ہونی چاہئے اس کو اللہ کی نعمت کی رغبت اس لئے ہو کہ حصول نعمت شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَنْ يَّبْغِيَكُمْ اَنْ يَّبْغِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ قِسْمٍ الْمَلٰئِكَةِ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ اللہ نے تم کو فتح عنایت اس وقت کیا جب تم مؤمنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمین ہزار فرشتوں کو اتار کر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرنا کافی نہیں ہے۔ قادی نے فرمایا واقعہ بدر کے دن کا تھا شروع میں اللہ نے ایک ہزار ملائکہ سے تمہارا فرمائی تھی جیسے فرمایا ہے فاستجاب لکم انی محمدکم بالث من السلائکہ پھر فرشتے تین ہزار اور پھر پانچ ہزار کر دیئے گئے، ان یکفیکم میں استقامت انکاری ہے (اور لن نایفہ ہے اور انکار نفی، اثبات ہوتا ہے پس مطلب یہ ہوا کہ تین ہزار فرشتوں کی مدد تمہارے لئے کافی ہے)۔

ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی حاتم نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ گزربین جابرؓ عمر بن الخطابؓ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں پر شائق گزری تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لن (نفی تاکیدی) لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اپنی کمزوری اور قلت اور دشمن کی قوت و کثرت کو دیکھ کر فوج سے گویا ناامید ہو چکے تھے (ایسی حالت میں اللہ نے مدد دی)۔

بکی ۝ لاکھوں کافی نہیں۔ یہ نفی مؤکد کے بعد اثبات ہے، آگے صبر و تقویٰ کی ترغیب دینے اور دلوں کو قوی بنانے کے

لے مزید مشروط ملے اور وعدہ فرمایا۔
 اِنْ تَصِيْرُوْا
 وَتَقُوْا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کرتے رہو گے۔
 وَيَاۤ اَيُّوْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ هٰذَا اور اسی حالت میں کہ تم کمزور ہو اور وہ طاقتور ہیں تم پر اسی وقت آپزیں گے،
 فور یعنی ساعت۔ اصل میں یہ فارت القدر کا مصدر ہے (باندی میں لہلہا گیا) مجازاً بمعنی سرعت ہے پر اس حالت کو کہنے لگے
 جو موجود ہو۔

میں کہتا ہوں کلام میں فور کی قید لگانے کا کوئی خاص مقصود نہیں بلکہ بات میں قوت پیدا کرنا مقصود ہے کہ آئندہ جب
 تم میں مشرکوں سے مقابلہ کرنے کی قوت ہو جائے گی تو اس وقت بدرجہ اولیٰ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو فتیاب کرے گا لیکن
 موجودہ حالت میں بھی اگر تم ثابت قدم رہے اور مخالفت امر رسول نہ کی اور مشرک تم پر آپز سے حب بھی۔
 يٰۤاَيُّوْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّخْشَوْنَ اللّٰهَ الْغَيْبَ لَكُمْ
 اللہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، امداد
 کا معنی ہے فوجی کمک۔

مُسُوْمِيْنَ ۝ جو نشاندار یعنی نشان والے ہوں گے۔ ۱
 ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے اس روایت کی نسبت شعبی کی طرف کی ہے کہ کرز (بن جابر گوہر کے دن) مشرکوں کی
 شکست کی خبر پہنچی تو (دوست جو صلہ ہو گیا اور) اس نے مشرکوں کو مدد نہیں دی (اور چونکہ مسلمانوں کو ضرورت باقی نہیں رہی
 تھی) اس لئے پانچ ہزار فرشتوں کی کمک مسلمانوں کے لئے بھی اللہ نے نہیں بھیجی، مسومین مسومیم سے اسم فاعل ہے
 مسومیم کا معنی ہے نشاندار ہو یا (نشان دار بنانا) قنودہ اور ضحاک نے کہا فرشتوں نے (اپنے) گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں میں
 اون کا نشان لگادیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں عمرو بن اسحاق کی روایت مرسل نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے بدر کے دن صحابہؓ
 سے فرمایا تم اپنا نشان لگاؤ کیونکہ ملائکہ نے سفید لون کے نشان اپنی ٹوپوں اور خودوں میں لگائے ہیں، ابن جریر نے بھی یہ روایت
 نقل کی ہے اور اتنا ذکر لکھا ہے کہ یہ بول ترین جنگ تھی جس میں اون کا نشان لگایا گیا

یا مسومیم کا معنی ہے اسانہ یعنی لٹکانا چھوڑنا۔ عروہ بن زبیرؓ نے فرمایا ملائکہ ابلی گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے عمامے
 زرد تھے، لیکن حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے عمامے سفید تھے جن کی دہیں دونوں شانوں کے
 درمیان انہوں نے چھوڑ رکھی تھیں۔ بشام بن عروہ اور یحییٰ نے کہا ان کے عمامے زرد تھے جو شانوں پر لٹکے ہوئے تھے۔

قنودہ نے فرمایا بدر کے دن مسلمان صابر رہے اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہے اس لئے اللہ
 نے حسب وعدہ پانچ ہزار ملائکہ کی ان کو مدد دی، حسن نے فرمایا بس یہی پانچ ہزار قیامت کے دن تک مسلمانوں کے لئے پشت پناہ
 رہیں گے یعنی بشرط صبر و تقویٰ۔ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کا بیان ہے کہ بدر کے علاوہ ملائکہ نے کسی معرکہ میں جنگ نہیں کی
 ہاں موجود ضرور ہے مگر لڑے نہیں، صرف قنودہ بڑھانے اور مدد کرنے کے لئے حاضر رہے۔

کچھ علماء کا بیان ہے کہ بدر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر لڑائیوں میں ثابت قدم رہیں گے اور
 ممنوعات سے اجتناب رکھیں گے تو اللہ تمام لڑائیوں میں ان کی مدد کرے گا مگر سوائے جنگ احزاب کے مسلمان کسی جنگ میں
 صابر نہیں رہے، چنانچہ احزاب کے دن قرطہ اور نصیر کے محاصرہ کے وقت اللہ نے ان کی مدد بھیجی کی، حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ
 کا بیان ہے کہ ہم بنی قرطہ اور بنی نصیر کا محاصرہ کئے رہے لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوا کر مردھو رہے تھے

حاشیہ از مفسر قدس سرہ ۱۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ مسومین کی تخریج میں فرمایا، معلمین، نشان والے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بدر کے دن فرشتوں کا
 نشان سیاہ عمامے تھے اور احد کے دن سرخ عمامے۔

کہ جبرئیل نے ہمارے کماؤ کو انہوں نے تھیلہ کھول دیئے اور لاٹکھنے لگے ابھی تک اپنے اسلحہ نہیں اٹھائے یہ مگر رسول اللہ ﷺ نے فوراً ایسے کپڑے پہنائے کہ سر سے لیپٹا، سر نہیں دھوئیں پھر ہم کو جمع کرنے کے لئے مہادی کرانی ہم فوراً تیار ہو گئے اور قرطہ و خنجر کی بستیوں پر چڑھ گئے اس روز تین ہزار لاٹکھنے لگے ہماری مدد کی اور آسمانی سے نجات دلائی گئی۔

خدا کا اور مکر ہے کہ آیت اذ تقول لیسو منین اللہ بکفیف کم الخ میں جنگ احد کے واقعہ کا بیان نہیں ہے (اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ دیا کہ جو شہداء صبر و تقویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے صبر نہیں رکھا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کی اس لئے ان کی مدد نہیں کی گئی۔

عجائز و عیال کے لئے ماکہ بنی قریظہ کا معنی ہے من عضبہم بات یہ ہوئی تھی کہ بدر کے دن کی شکست سے متحمل ہو کر انتہائی مضرب کے ساتھ مدد میں لانے کے لئے نکلا آئے تھے چونکہ رسول اللہ ﷺ احد کے دن ثابت قدم رہے تھے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی اس لئے اللہ نے جبرئیل اور میکائیل کے ذریعہ سے آپ کی مدد کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ولوی ہیں کہ احد کے دن میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اس وقت آپ کی صحبت میں دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے دشمن سے لڑ رہے تھے ان دونوں آدمیوں کو میں نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد کو دیکھا متفق علیہ یہ دونوں آدمی جبرئیل و میکائیل تھے۔

محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر لوگ پرانہ ہو گئے صرف سعد بن مالک حضور ﷺ کی طرف تھم چلائے رہے تھے اور ایکہ جرنالتہ وہاں سے پوریاں لگا کر دے رہا تھا جب یاریں ختم ہو گئیں تو جبرئیل پوریاں لے کر آئے اور لوگ لاکھ بکھیر دیں اور دوسرے لگا کر اسحاق تیار۔ جب صبح کے حکم ہو گیا تو اس جون کے متعلق دریا بت کیا گیا (کہ کون تھا) مگر کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَظُمَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
اللہ نے تم کو فرشتوں سے مدد صرف اس لئے دی کہ تم کو فتح کی بشارت ہو۔ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی قوت کی کم کو بردہ ہو، ظاہری اسباب پر اعتماد اللہ کی فطرت ہے اور پکاروں کی ظاہری کثرت دیکھ کر کوئی گواہین خاطر ہوتا ہے وَمَا الْقُصَّةُ إِلَّا مِینَ عِنْدِ الْمَلِیْکِہِ اور حقیقت فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے سائنس کی فریب دہی اور تعدد ارکی کثرت سے نہیں ہوتی، یہ کہ آدمی ہوں یا فرشتے سب کے افعال اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

الْعَزِیْزُ الْغَلِیْبُ
ایسا غلبہ والا جس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔
مکرت والا کہ بہ اقتدار حکمت جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، غلبہ بالواسطہ یا بلاذریعہ اور جس کو چاہتا ہے ہار دے چھوڑ دیتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو اسی میرانی سے کہ جسے اس پر لازم نہیں۔ تاکہ کات دے (جہاک کر دے) اس کا تعلق یا بضرر کم اللہ سے ہے یا بامدکم سے یا مالتصور سے۔ مگر اللہ نہ صورت میں انصاف میں اور محمدی ہو گا۔

طَرَفًا مِّنَ الْکَلْبِیْنِ کَفَرًا
تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے۔ قاموس میں طرف کا معنی ہے

نہ جیسا کہ شہر ذی زبوی ہیں کہ میں جنگ پر سوک میں خود موجود تھا اس وقت ہمارے ہاتھ کاٹا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت براء بن مالک سفیان و حضرت ابن حشہ و حضرت خالد بن ولید و حضرت عباس بن ابی مرثد و عمار بن اشمری نہیں ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ لڑائی کے فوریات آجائے تو تم سب نے کہہ دیا عبیدہ نہیں مگر ہم نے ہارے مگر کہہ کر موت مانتے ہے، لگ بھگ حضرت عمرؓ نے حرب میں لکھنا کہ مجھے تمہارا فائدہ عام سمجھتا ہے اللہ کے طالب ہو میں تم کو اپنی سستی مانتا ہوں جس کی مدد سب پر غالب اور جس کا لشکر ہر وقت موجود ہے وہ سستی اللہ کی ہے اسی سے مدد مانگو کہ نگہ بد کے دن رسول اللہ ﷺ کا رہنمائی اور مدد تم سے کم تھا کہ اللہ نے ان کو گریپ فرمایا جب تم کو میرا یہ خدا بیچے تو خود کافروں سے جنگ کرنا مجھ سے مدد نہ لیا اس خطا کے مومن اوسے پر ہم نے دشمن سے جنگ کی اور پھر غریب تک اس کو بھلا دیا۔ ۱۲۰

کنارہ، کسی چیز کا ایک ٹکڑا اور شریف آدمی۔ چنانچہ بدر میں کافروں کے کمانڈر اور سردار سردارے گئے اور ستر گر قتل ہوئے۔ جس مفسر نے ان آیات کو جنگ احد کے متعلق قرار دیا ہے اس نے کہا کہ احد میں کافروں کے سولہ سردار مارے گئے تھے اور شروع میں فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کی تو فتح شکست سے بدل گئی۔

اَوْ يَكْفُرْتُمْ بِآيَاتِهِ ۖ يٰۤاٰمَنُوْنَ كُوْنُوْا عَلٰى سَبِيْلِكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (صاح) کہتے ہیں اس کو بچھاڑا، ہلاک کیا، رسوا کیا، پھیر دیا، توڑ دیا، دشمن کو غصہ کے ساتھ لوٹا دیا، ذلیل کر دیا (قاموس)۔

میں کہتا ہوں شکست کے لئے یہ تمام باتیں لازم ہیں، لفظ اور تردید کے لئے نہیں بلکہ نوعیت کے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یعنی اللہ نے تمہاری مدد کی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے اور باقی کو شکست دے کر بھگا دے۔

فَيَنْظُرُوْا خِسْفًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ ۚ (پس وہ اپنے شہروں کو ناکام ہو کر پلٹ جائیں، مسلم اور امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ کا اگلا دانت اور چہرہ مبدلہ زخمی ہو کر خون پسے لگا، حضور ﷺ نے فرمایا ایسی قوم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر ﷺ سے یہ سلوک کیا ہو، حالانکہ پیغمبران کو اللہ کی طرف ہمارا ہے اس پر مندر کردہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَاٰمُرُكَ بِالْحَقِّ ۚ وَاَنْتَ عَنِ الْاَمْرِ نَاقِصٌ ۚ

(اس آیت کے شان نزول میں ایک اور قصہ بھی آیا ہے) جو امام احمد اور بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے، اے اللہ قلاں شخص پر لعنت کر۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ ابوسفیان پر لعنت کر، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت کر، اے اللہ سہیل بن عمرو پر لعنت کر، اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت کر، اس پر آیت نازل ہوئی اور ان سب کو توبہ کی توفیق عنایت کی گئی، بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

ابن جریر نے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ جنگ احد کے دن جو واقعہ ہوا، (اور حضور ﷺ نے جو کچھ فرمایا) اس کے بعد مذکور بالا اشخاص کے لئے رسول اللہ ﷺ نے نماز میں بددعا کی، پس ان دونوں قصوں پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سعید بن مسیب اور محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ جب احد کے دن رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے دیکھا کہ کافروں نے مسلمانوں کے ہاتھ کان اور آلات تاسل کاٹ کر سب کو مثلہ بنادیا تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم کو ان پر غلبہ عنایت کیا تو جیسا انہوں نے کیا ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور اس طرح مثلہ بنائیں گے کہ کسی عرب نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو گا اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے چن و بن سے تباہ ہو جانے کی بددعا دینے کا ارادہ کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں سے بہت لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔

لیکن ان روایات کا اعتبار نہیں اس روایت سے ہوتا ہے جو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اللعنم للعن مدونی کہ ان وصیت یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی (اور حضور ﷺ نے بددعا کرنا موقوف کیا) کیونکہ رعل و ذکوان کا قصہ اس کے بعد کا ہے۔ رعل و ذکوان قبائل کا تعلق ہیر معون کے قصہ سے تھا رسول اللہ ﷺ نے ستر قاری قرآن سکھانے پڑھانے کے لئے ان قبائل کے بچے پاس رولہ کئے تھے جن کے امیر منذر بن عمرو تھے۔ مگر عامر بن طفیل نے ان سب قاریوں کو شہید کر دیا، حضور کو اس کا سخت رنج ہوا اور مہینہ بھر تک ہر نماز میں آپ نے ان قبائل کے لئے بددعا کی۔ حافظ ابن جریر نے اس روایت کو مد رنج قرار دیا ہے، تقدض کو دور کرنے کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ احد سے چار ماہ بعد ماہ صفر ۳ھ میں رعل و ذکوان کا قصہ ہوا تھا اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول دونوں واقعات کے بعد ہوا ہو، اگر سبب نزول سے کچھ مدت کے بعد آیت کا نزول ہوا ہو تو بعید نہیں۔ لیکن بخاری نے تاریخ میں

اور ابن اسحق نے مسلم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت کیا کہ سبب نزول یہ تھا ہے کہ ایک قریشی شخص نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر کہا تھا ایک بات سے منع کرتے ہو پھر اس کو بیٹ دیتے ہو یہ کہہ کر اس نے اپنی پشت رسول اللہ ﷺ کی طرف پھیر دی اور چپے سے سر میں کھول دیئے، حضور ﷺ نے (اس گستاخی کی وجہ سے) اس کے لئے بددعا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام اجماعاً پایہ روایت مرسل طور پر ثابت ہے۔

وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ إِنَّهُ وَحِيدٌ بَصِيرٌ
یسی تک کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے یا ان کو عذاب دے گا اگر وہ کفر پر رہیں گے۔ دینی عذاب بصورت قتل و گرفتاری ہو گا اور آخرت میں عذاب جہنم ہو گا۔

وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَخْلُوعُونَ
یہ سنا تک کے معنی میں ہے۔ ابن حبش نے ابو کا معنی الا ان (مگر یہ کہ) کہا ہے جسے یوں لگتا ہے لائز منک او تعظیبنی حنفیہ میں تیرا چھٹا نہیں ہے محوّل کا یہاں تک کہ قویہ الحق دے دے (پہ توں فراء) یا مگر یہ کہ قویہ الحق دے دے (پہ قول ابن حبش) آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دینا بند دینا کوئی بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ان پر رحم فرمائے گا اور تم کو اس سے خوشی ہو گی یا (مگر یہ کہ) دینے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا اور اس سے تم کو تسکین حاصل ہو گی۔

بعض علماء نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ اوہ توب کا عطف الا صر پر مبنی پر ہو یعنی آپ کو ان کے معاملہ کی بات کو عذاب دینے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں آپ صرف اس بات پر مامور ہیں کہ ان کو ذرا اس اور اتنا سے جدا کر لیا نتیجہ کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر ابنی نے اعتراض کیا ہے کہ اس صورت میں عام پر خاص کا عطف ہو گا (الامر عام ہے اور بتوب و بعد عذاب خاص ہے) لیکن ایسے موقع پر تفسیر نہیں لایا جاتا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امر سے اس جگہ حاس مراد ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر بمعنی حکم ہو اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ آپ جو حکم دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حکم دینے اور فرض کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ حکم کرنا اور عذاب دینا آپ کے اختیار میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کے نزول کو پہلی آیت سے مربوط قرار دیا جائے تو اوہ توب علیہم کا عطف اوہ تکست پر ہو گا اور مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے بدو میں تمہاری مدد میں لئے کی کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا غلبت دے کر آپ کو وہ کام لگا دے یا مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ان پر رحم کرے یا ان کو عذاب دے۔ گویا احوال کھلوانی چار اقوال بیان فرمائیں، اس تفصیل پر لیس لک من الامر دینی بدو سے دوسرے کے لئے جملہ مقررہ ہو گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق اور مخلوک ہے اس لئے کہ ہم اسودہ کی کہتے ہیں۔

يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وہ جس کی مغفرت چاہے گا اسلام کی توفیق دے کر کر دے گا، غفر اس نے (گناہوں سے) توبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔

وَيَقْبَلُ تَابَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا یہ آیت عمر لست جاری ہے کہ گناہ گاروں کو عذاب دینا اللہ پر لازم نہیں۔

وَأَنَّهُ غَفُورٌ ذُو جَلَدٍ
اور اللہ غفور و رحیم ہے لہذا تم ان کے لئے بددعا کرنے میں پیش قدمی نہ کرو۔ فریانی نے یہاں کہ قول بیان کیا ہے کہ لوگ (وائے نہیں کی) ایک مدت مقرر کر کے خرید و فروخت کرتے تھے اور جب میلہ ہوا پوری ہو جاتی تو نہیں میں ہاضفہ کر دیتے اور مدت ولس بھی توسیع کر دیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَتُطْعَمُوا فَمِ مَتَّاعٌ بَقِيَّةً
اے اہل ایمان! سو نہ کھاؤ چند روز پندہ بوجہ اس خدائے متضاعفہ قید حلالی نہیں ہے (کہ اگر چند روز چند ہو تو سو کھانے کی ممانعت نہیں) بلکہ مطلق رہو ای

ممانعت ہے اور ان کے طریق کار پر زجر ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾

ڈرتے رہو۔

اور اس آگ سے بچ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔
اور اصل میں کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور باعرض گناہ
گناہوں کے لئے۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ (الہامی) صفت (یعنی اعدت للکافرین) تخصیص کے لئے ہے۔ جو آگ کافروں کیلئے
تیار کی گئی ہے وہ آگ ہے اور جو گناہ گار مؤمنوں کے لئے تیار کی گئی ہے وہ آگ ہے۔ اس توضیح پر آیت میں اس طرف اشارہ ہو گا
کہ سود کھانے سے دل میں اتنی قنوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اکثر کفر تک لے جاتی ہے اس توضیح کی تائید تفسیر مدارک کی اس
صراحت سے ہوتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے قرآن میں یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان
کو بصورت خلاف ورزی احکام اس آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کی امید
واری کو احاطت خدا اور رسول سے وابستہ کیا ہے اس سے آیت سابقہ کے مضمون کی تائید ہوتی ہے (جس میں امید فلاح کو تقویٰ
کے ساتھ وابستہ کیا ہے)۔

اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ اور رسول کی
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالتَّوَّابِينَ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ ﴿۲﴾
احاطت کرو، ہر حال آگ کی تخلیق اصل میں کافروں کے لئے اور عارضی طور پر اہل ایمان کے لئے قرار دی جائے پکا کافروں کے
لئے آگ اور گناہ گار مؤمنوں کے لئے آگ تخلیق مانی جائے دونوں صورتوں میں اس آیت کا مضمون مرجعہ کے مسئلہ کے خلاف
ہے مرجعہ قائل ہیں کہ اگر ایمان موجود ہو تو پھر کسی گناہ سے کوئی ضرر نہ ہو گا

اکثر مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے لعل اور عسلی کا استعمال تحقیق کے لئے ہے۔ (امید کا مضمون
ضمین ہے کیونکہ امید دو کرتا ہے جس کو کسی بات کا انتظار ہو اور وہ بات حاصل نہیں ہوئی ہو اور اللہ کے لئے کوئی حالت منتظرہ
ضمین اس لئے اس کی طرف سے کسی بات کی امید نہیں ہو سکتی) ظاہر یہ ہے کہ لعل اور عسلی مفید و موجب نہیں (یعنی رجائیت
کا مضمون بالکل معدوم ہو گیا ہو اور قطعیت کا مکمل مضمون آیا ہو ایسا نہیں ہے) بلکہ بیم آمیز امید کے لئے ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے
کہ ایسے مقامات میں لعل اور عسلی آئندہ خبر تک پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
حضرت ابن عباسؓ نے الہی مغفرت کی تشریح میں اِلٰہِ الْاِسْلَام اور مکرمہ کی روایت میں اِلٰی التَّوْبَةِ فرمایا (یعنی مغفرت سے
مراد ہے اسلام یا توبہ)۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اداے فرض اور حضرت انس بن مالکؓ نے نماز کی تکمیل کوئی سے تفسیر فرمائی۔ تمام اقوال کا
مآل یہ ہے کہ مغفرت سے مراد ہیں ایسے عقائد، اخلاق، فاضلہ اور اعمال صالحہ جس سے گناہوں کی مغفرت، دوزخ سے رہائی، اور
غل رحمت میں پہنچنے کا استحباب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہؓ کی روایت کردہ حدیث پہلے گزر چکی کہ با دو اوالا اعمال ہر ما
نا عشا الخ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات امور سے پہلے اچھے اعمال کرو تو تمہارے سامنے
(بہن کی سات امور ہیں) یا تو ایسا افلاس ہے جو ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے والا ہے یا ایسی مال دھری ہے جو سرکش بنا دیتے والی ہے یا
انعام صحت کو بگاڑ دینے والی بیماری ہے یا شہیادینے والا بڑھاپا ہے یا جلد آجانے والی موت ہے یا دجال ہے اور وہ بدترین انتظار کی چیز
ہے یا قیامت ہے اور قیامت عظیم ترین مصیبت اور بہت ہی سخت چیز ہے۔ روایہ الترمذی والحاکم۔

یہ جنت کی صفت ہے یعنی یہ جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت
عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

کی طرح ہے۔ یہ کام بطور تمثیل ہے، حقیقت مراد نہیں ہے (جنت تو قن سب سے زیادہ وسیع ہے لیکن) حواس کے خیال میں سب سے زیادہ وسعت مکانی آسمان و زمین کی ہے اس لئے آیت میں آسمان و زمین کی وسعت سے جنت کی وسعت کو تشبیہ دے کر بیان کیا۔ کسی طرح آیت خالداً یعنی فیہا ملائمت السکونات و انوار میں جنت کے اندر دروام سکونت کو بتاتے اور خدا کے نام کی رحمت سے تشبیہ دی ہے (کیونکہ عانی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ کسی چیز کی رحمت کا پتہ نہیں ہے پس) انسانوں کے خیال کے مطابق تشبیہ دی۔ لغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں، فرمایا کہ زمین و آسمان میں جنت کی سمائی ہو سکتی ہے اور جنت کی گہائی پھر کہیں ہے، فرمایا ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ قدوائے مساک کہ وہ (یعنی صحابہ) خیال کرتے تھے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جسم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ابو اسحق نے افسوس میں باستان ابو العزیز حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت ماب سے اونچے ساتویں آسمان میں (یعنی ساتویں آسمان کے اوپر) ہے اور دروز سب سے بلندی ساتویں زمین میں (یعنی ساتویں زمین کے نیچے) ہے۔

عِدَّتْ لِيْ سِتُّ مِائَةٍ لَحْظَةٍ جَوْ كَامِلٍ طَوْرٍ تَقْوِيْ رَسَيْتُهُ دِلْوَنَ كَيْ لَيْ تِيْدِيْ كَيْ هِيَ كَامِلٌ مَقِيْ وَهِيَ جَنَّاتُ كَيْ سَوَا كَيْ حَيْزٍ سِيْ دَلْ لَسْكَى نَمِيْ رَحْمَتُهُ لَوْرُ ذَاكِلْ لَسْكَى سِيْ مَجْتَبِيْ دِيْ جِيْ۔

کیا حقیقت میں جنت کامل تقوی دلوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور غیر متقیوں کو کڑی طوری (خود ماضی کے بعد) ملے گی۔ یاد دہانی کر دوں گے کہ لے لے لے لے مستحق خور پر پائی گئی ہے یہ دونوں تشریح اسی طرح آیت کی بھی ہیں جیسے دروز کے متعلق دروئی تشریح آیت اعدت لیکم نورین کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔

الَّذِيْنَ يَنْفَعُوْنَ نِيْ السَّكَاةِ وَالْمَقْتَرُوْنَ
 اے۔ الضعفاء مال کی کمی (قا مونس) یعنی وہ لوگ جو کسی حالت میں رادعہ میں خرچ کرنے سے ہند نہیں دیتے خود رادعہ جو کچھ میرے ہر حال میں رادعہ میں دیتے ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے کہ من جملہ من الاوصاف کے جو اہل تقویٰ کو مستحق جنت ہے یہ سب سے اول سعادت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمودہ فرمایا جی لکھنے سے قرب رکھنے والا ہے، جنت سے قرب رکھنے والا ہے، لوگوں سے قرب رکھنے والا ہے، دروز سے دور رہنے والا ہے، اور کھوکھور اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور دروز سے قرب ہے۔ جالب بھی، عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ روا ابو العزیز عن ابی ہریرۃ بخاری کی نقل کردہ روایت میں عابد بخیل کی بجائے عابد بخیل کا ذکر آیا ہے۔ مذکورہ حدیث بخاری نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے اور طبرانی نے حضرت عائشہ سے روایت سے بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں ہے کہ سعادت اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ وہاں ابن النجار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سعادت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جو شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ بھی اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گی اور کھوکھور دروز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جو شخص ان شاخوں کو پکڑ لے گا وہ بھی اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جو شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ بھی اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جو شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ بھی اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جو شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ بھی اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔

واللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اور تحت عہد کو مضبوط فرمے گا۔ کتبہ کا معنی ہے وجود و بھر بھر کرنے کے لئے جس کو روکنا۔ تخطت القرمۃ میں نے مشک کو بھر دیا اور اس کے منہ کو باندھ دیا۔ یعنی باوجود قدوت رکھنے کے عہد نکالنے سے

اپنے آپ کو روکنے والے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے سخت غصہ کو روک لیا، باوجودیکہ اس کو پورا کرنے کی قدرت تھی اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ رواہ احمد و عبد الرزاق، وابن ابی الدنیانی ذم الغضب۔ ابوئی نے حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے جو شخص سخت غصہ کو بی گناہ باوجودیکہ غصہ نکالنے پر اس کو قابو نہ تھا قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔
ابن ابی الدنیانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے غصہ کو روکے گا اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا۔

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یعنی باندی، غلاموں کی بے ادبی کو معاف کرنے والے (کسی) یا حق تعالیٰ کرنے والوں اور براسلوک کرنے والوں سے درگزر کرنے والے (زید بن اسلم و مقاتل) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ میری امت کے تھوڑے ہیں سوائے اس کے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ رواہ الطحاوی فی تفسیرہ من مقاتل و الترمذی فی مسند الفرو دوس من حدیث ابن مالک۔

وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ
المحسنین میں لام جنسی ہے جو مذکورہ بالا متقیوں کو بھی شامل ہے یا عہدی ہے اور مذکورہ اوصاف کے مندرجہ بالا اشخاص ہی مراد ہیں۔ بر تقدیر دوم اسم ظاہر کو بجائے ضمیر کے لانے کی غرض مدح بھی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا بھی کہ محسنین کے اوصاف وہی ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا۔
حضرت سفیان ثوری نے فرمایا برائی کرنے والے سے بھلائی کرنا احسان ہے اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے تو تجارت ہے۔ شیخین نے تحفین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ جب حضرت جبریلؑ نے رسول اللہ ﷺ سے احسان کی تشریح پوچھی تو آپ نے فرمایا احسان (یعنی خونی عبادت) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں تو اہل احسان صوفیہ ہیں اور شاید سکھ فیزا سے بطور کنایہ فناء نفس مراد ہو کیونکہ غرور، حسد، کینہ، بغل اور اسی طرح کی دوسری ذلیل صفات ہی غضب کی ذیلیا ہیں اور شاید غفو سے بطور کنایہ فناء قلب مراد ہو کیونکہ قلب کے فنا کے بعد آدمی کی فکر سے غفلت انسان کا روہ ہٹ جاتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے کہ تمام افعال کی (فاعل حقیقی) نسبت اللہ ہی کی طرف ہے لہذا وہ کسی آدمی کو کسی عمل کی وجہ سے قابل مٹاؤ نہیں سمجھتا ہے اور ماخوذ سمجھتا ہے تو بسلسلہ حق اللہ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور شاید تنگی و فراخی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے دل دنیوی سامان سے وابستہ نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔

اصحاب تقویٰ، اہل احسان، عارفوں کے ذکر کے بعد آئندہ آیت میں ان (گناہ گار) مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو توبہ کر کے اہل تقویٰ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَأْصَنُوا
فاحشۃ فحش سے ماخوذ ہے فحش کا اصل معنی ہے بدی اور حد سے باہر نکل جانا یہاں فاحشۃ سے مراد ہے گناہ کبیرہ، کیونکہ مرتکب کبیرہ عصیان اور بدی کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاحشۃ زنا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے تو نبی امیر اہل ہی اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والے تھے ان میں سے اگر کوئی (رات کو) گناہ کر لیتا تھا تو صبح کو دردِ داؤد کی چوکت پر اس کا کفارہ لکھا ہوا ملتا تھا کہ اپنی ناک یا کان کاٹ ڈال یا ایسا کر لے۔ حضور ﷺ نے سن کر خاموش ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
عطاء نے کہا اس آیت کا نزول مہمان خرمہ فروش کے حق میں ہوا تھا جس کی کنیت ابو مہد تھی۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک خوبصورت عورت چھوٹے خریدنے اس کے پاس آئی مہمان نے کہا یہ چھوٹے اچھے نہیں ہیں مگر کے اندر اس سے کھرے

موجود ہیں چنانچہ اس عورت کو لے کر جہان گھر میں گیا اور اندر جا کر اس کو چٹا لیا اور بوسہ عورت نے کہا اللہ سے ڈر۔ جہان نے فوراً پھوڑ دیا اور اس حرکت پر پشیمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
مقاتل اور کلثمی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک انصاری تھا دوسرا ثقفی۔ ثقفی ایک جبار پر گیا اور انصاری بھائی کو اپنے بال بچوں کا گھر مال بنا گیا۔ ایک روز انصاری نے ثقفی کے گھر والوں کے لئے گوشت خریدا اور ثقفی کی بیوی نے جب انصاری سے گوشت لینا چاہا تو وہ عورت کے پیچھے پیچھے گھر میں آیا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا پھر اس کو پیشانی ہوئی اور واپس لوٹ آیا مگر خاک سر پر لڑاتا ہوا سر گرداں ہو کر (جنگل میں) نکل گیا۔ ثقفی لوٹ کر آیا اور انصاری استقبال کے لئے نہ آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال پوچھا عورت نے کہا ایسے بھائیوں کی تعداد زیادہ نہ کرے اور پوری حالت بیان کر دی۔ لوح انصاری پر بازوؤں میں گھومتا اور توبہ استغفار کرتا پھر رہا تھا۔ ثقفی نے اس کی تلاش کی اور جب مل گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر اس امید پر آیا کہ شاید کوئی سکون اور کشائش کا راستہ آپ کے پاس مل جائے۔ انصاری نے قصہ عرض کر دیا اور کہا میں تباہ ہو گیا۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تیرا برا ہو کیا تجھے معلوم نہیں کہ غازی کے سلسلے میں اللہ اتنی رحمت رکھتا ہے کہ مقیم کے سلسلے میں نہیں رکھتا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا۔ آخر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ نے بھی سختیں کا سا جواب دیا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو یعنی صغیرہ گناہ کر کے یا زنا سے کم درجہ کا گناہ کر کے جیسے بوسہ یا معافیت اور ہاتھ لگانا۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ فاحشہ کا رکاب کیا ہو تو لا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو عملاً۔ بعض اہل علم نے کہا کہ فاحشہ وہ ہے جو متعدی گناہ ہو اور ظلم نفس سے وہ گناہ مراد ہے جو متعدی نہ ہو، یہ ہی زیادہ ظاہر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جنت ان لوگوں کیلئے بھی تیار کی گئی ہے جو کسی فاحشہ کا رکاب کیا ہے نفس پر ظلم کرتے ہیں پھر،
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ لُحُومًا
اللہ کے عذاب کی یادوں کو ہو جاتی ہے تو گناہ کے پیچھے وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھ جائے گا۔ لہذا پشیمان ہو کر وہ توبہ واستغفار کرتے ہیں۔ مقاتل بن حبان کے نزدیک ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کی زبانی یاد۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ ذکر اللہ سے صلوٰۃ استغفار مراد ہو کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ جو مؤمن بندہ یا جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے پھر اللہ سے معافی کا طلب گار ہوتا ہے تو اللہ اس کا گناہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان۔ ترمذی نے اتنا لفظ اور روایت کیا ہے پھر حضور ﷺ نے پڑھا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً رَوَوْا نَفُسَهُمْ بِاللَّيْلِ۔

وَمَنْ يَغْفِرَ الذَّنْبَ يُؤْتِ اللَّهُ لَهُ
استثناء مفرغ اور استہقام بمعنی نفی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لوگ (دنیا آخرت میں) دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں وہ صرف اپنے حقوق سے درگزر کرنے والے ہیں، گناہ معاف نہیں کر سکتے۔ گناہ کو معاف کرنا تو اللہ کا حق ہے (معصیت اللہ کے حق کے خلاف کرنے کا نام ہے) یا یوں کہا جائے کہ معاف کرنے والے اشخاص جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں وہ اس امید پر معاف کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا گویا ان کی معافی تجارتی ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا وہی ہوتا ہے جو بلا لایع اور بغیر غرض کے معاف فرمائے اور ایسا سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ یہ جملہ معترضہ درمیان میں وسعت رحمت اور عموم مغفرت کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے پھر اس میں استغفار کی ترغیب اور توبہ قبول ہونے کا وعدہ بھی ہے۔

ہی اس سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں۔

وَلَا تَهِنُوا
اور احد کے دن تمہارے جو آدمی قتل یا زخمی ہو گئے ان کی وجہ سے تم دشمنوں کے مقابلہ سے کمزور نہ
ہو۔
وَلَا تَحْزَنُوا
اور مقتولوں کے قتل کا رنج نہ کرو۔

حالانکہ تم ہی ان سے لوٹے ہو کیونکہ اس مصیبت کے اجر و ثواب کے تم امیدوار ہو اور کافروں
کو آئندہ ثواب کی امید نہیں۔ تمہارے مقتولین جنت میں ہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں۔ احد کی لڑائی میں پانچ مہاجر حضرت
حزہ اور حضرت مصعب وغیرہ اور ستر انصاری شہید ہوئے تھے۔ یہی مضموم ہے ایک اور آیت کا جس میں فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا
بِیْ اَتْبَاعِی الْقَوْمِ اَنْ تَكُوْنُوْا تَالُوْمُوْنَ فَاَتٰهُمْ بِالتَّالُوْمِ کَمَا تَالُوْمُوْنَ وَ تَرٰوْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا یَرْجُوْنَ۔ کبھی کا بیان ہے کہ
جنگ احد میں مسلمانوں کو زخمی ہونے کی تکلیف ہوئی لیکن باوجود زخمی ہو جانے کے رسول اللہ ﷺ نے ان کو دشمن کے نقاب کا
تکلم دیا۔ یہ حکم مسلمانوں پر بلا گزر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یاد مطلب ہے کہ آخر میں تم ہی لوٹے ہو گے اللہ کی طرف سے تم کو ہی فتح و ظفر حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس کا
بیان ہے کہ گھائی میں صحابہ کو شکست ہوئی، خالد بن ولید مشرکوں کا سوار دست ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ کر لوہے سے حملہ کرتا
چاہتے تھے رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اے اللہ یہ ہمارے لوہے پر نہ آئے ہم کو تیرے سوا کسی اور کی قوت حاصل نہیں۔ مسلمان تیر
اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ پر چڑھ گئی تھی اور انہوں نے رات دیں گزری تھی اس گروہ نے مشرک رجعت کو تیروں پر رکھ لیا
اور بھگدیا آیت وانتم الاعلون کا یہی مطلب ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ صَيِّدِيْنَ
یعنی اگر تم ایماندار ہو اور تمہارا ایمان بکا ہے تو کمزور اور رنجیدہ نہ ہو کیونکہ ثواب کی
امید رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے قوی دل ہونا ایمان کا تقاضا ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہارا ایمان درست ہو گا تو تم ہی آخر میں
لوٹے ہو گے کیونکہ اہل ایمان کے مدد کرنے کا ہمارا قزم ہے۔

اِنْ يَكْسِبْكُمُ الْقَوْمُ فَدَمْنُ الْقَوْمِ قَدْ مَرَّ بِشَاكِلَةٍ
قرح اور قرح جھیل وغیرہ کی چوٹ جس سے
بدن زخمی ہو جائے (قاموس) فراء نے کہا قرح زخم اور بھیم قاف زخم کی تکلیف یعنی احد کے دن تم کو زخم لگے اور
تکلیف ہوئی تو بدر کے دن کفار قریش کو بھی ایسے ہی زخم لگے اور تکلیف ہوئی بھی مگر وہ وہاں سے تم سے لڑنے کے لئے آنے سے
بے ہمت نہ ہوئے پس تم تو اس کے زیادہ مستحق ہو۔ مسلمان جب دکھ اور رنج کے ساتھ احد سے لوٹے تو مسلمانوں کو تسلی دینے
اور کافروں کے مقابلہ میں حوصلہ بڑھانے کے لئے اس آیت کا نزول ہوا۔

وَلَيَمْلِكَنَّ الْاَكْبَا مُرِيْنَا وَاُولٰٓئِكَ يَنْتَظِرُوْنَ
اور یام فتح کو ہم لوگوں میں باری باری سے گھماتے
پھیرتے رہتے ہیں یعنی ہماری عادت یونہی جاری ہے کبھی اس گروہ کی فتح ہوتی ہے اور کبھی اس کی۔ حضرت براء بن عازب کی
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں پیلوں کا جبر بن مطعم کو سردار بنا کر (گھائی کے دہانے پر تھے رہنے کا) حکم دے دیا تھا
اور فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہم کو جھپٹ کر لئے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میرا پیام تمہارے پاس نہ
پہنچ جائے اور اگر دیکھو کہ ہم نے دشمن کو بھگایا اور وعدہ دیا تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جو فتنہ میں تمہارے پاس پیام نہ پہنچوں۔
رہو کا بیان ہے کہ (شروع میں) رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھگایا میں نے خود دیکھا کہ غور میں غلوں سے کپڑے
اٹھائے تیزی سے بھاگے جارہی ہیں اور ان کی پادشیں اور پنڈلیاں کھل گئیں ہیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبر کے ساتھی بولے لوگو!
تمہارے ساتھی غاب آگئے تم کیا انتظار کر رہے ہو، کوٹو، کوٹو۔ عبداللہ بن جبر نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھول گئے۔
کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو ضرور ان کے پاس پہنچ کر مال غنیمت حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ جو نبی یہ لوگ (بھاگتے ہوئے) کافروں پر
پہنچے ان کے رخ پھر گئے اور یہ شکست کھا کر بھاگے (اور رسول اللہ ﷺ کچھل قطار میں کھڑے تم کو پلٹ کر آنے کے لئے پکار

رہے تھے) یہ ہی مقصود ہے والی رسول بد عوکم فی اخر اکہم۔ کا حضور ﷺ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ کافروں نے ہمارے ستر آدمی قتل کئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے بدر کے دن ستر مشرکوں کو قتل اور ستر کو قید کیا تھا۔ ابوسفیان نے تین بار (پکار کر) کہا کیا قوم میں محمد ﷺ ہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جواب دینے سے منع فرمادیا۔ ابو سفیان نے تین بار کہا کیا ابقافہ کا بیٹا موجود ہے۔ پھر تین بار کہا کیا ابن خطاب ہے (جب کوئی جواب نہ ملا تو) لوٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے سب مارے گئے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے۔

”اے دشمن خدا، خدا کی قسم تو جھوٹا ہے جن کے تو نے نام لئے وہ سب زندہ ہیں اور تجھے دکھ دینے والا کاٹنا موجود ہے۔“

ابوسفیان بولا آج کا دن، بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ لڑائی چرخ کے ڈولوں کی طرح بھی اونچی جوتی رہتی ہے۔ مقتولین میں تم کو کچھ لوگ مثلاً (نیک، کان، پیشاب گاہ کئے ہوئے) ملیں گے لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تاہم مجھے یہ برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد جنگی لے میں گانے لگا ہل کی ہے۔ ہل کی ہے (ہل ایک بت کا نام تھا قریش اس کی پوجا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس کو کیوں جواب نہیں دیتے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا کہیں فرمایا کہو اللہ سب سے بالا مرتبہ۔ ابوسفیان نے کہا ہمارا عزیمت ہے تمہاری کوئی عزیمت نہیں (عزیمت بھی ایک مورتنی تھی جس کی شکل عورت کی تھی گویا ہل دیوتا تھا اور عزیمت دیوتا)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جواب نہیں دیتے صحابہؓ نے عرض کیا ہم کیا کہیں فرمایا کہو اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابوسفیان نے حضرت عمرؓ سے کہا تم خوشی کے ساتھ یہاں آؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جاؤ دیکھو اس کا کیا کام ہے حسب الحکم حضرت عمرؓ گئے۔ ابوسفیان نے کہا تم میں تم کو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا بخدا نہیں وہ تو اس وقت بھی تیرا کلام سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا تم میری نظر میں ابن قیس سے زیادہ سچے ہو اور سچی قسم والے ہو۔ ابن قیس نے قریش سے جا کر کہہ دیا تھا کہ میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا۔ پھر ابوسفیان نے کہا سال ختم ہونے پر آئندہ بدر صغریٰ پر تم سے مقابلہ ہو گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہہ دو اچھا ہمارا تمہارا وعدہ ہو گیا پھر ابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا اور روانہ ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے اس حدیث میں آیا ہے کہ ابوسفیان نے کہا دن کے بدلے دن اور لیلام کی گردش رہتی ہے اور لڑائی چرخ کے ڈولوں کی طرح اوپر نیچے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں۔

زجاج نے کہا مسلمانوں کا غلبہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اللہ نے فرمادیا ہے وان جندنا لھم الغالبون احد کے دن جو مسلمانوں پر کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان نے فرمان رسول اللہ ﷺ کے خلاف کیا تھا۔

وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ امْتَنُوا
اس جملہ کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے یعنی ہم لیلام فتح و شکست کا باری باری جلالہ مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت کرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ جو مومن میر اور ثبات ایمانی کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک ممتاز ہو چکے ہوں ان کو ہم جان لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معطوف علیہ محذوف نہ ہو بلکہ اس جملہ پر عطف ہو جو آیت و فلک الايام ذلوا لھا بین الناس سے سمجھ میں آ رہا ہے اس صورت میں کلام اس طرح ہو گا کہ لیلام فتح و شکست کا جلالہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہی ہمارا معمول ہے پیدا کرنا اور فناء کرنا عادت خداوندی ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے۔

اس جھٹی (مثبت) یا اس تکلف (منفی) آیات میں اللہ کے علم کو ثابت کرنا یا نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ ربانی طور پر معلوم خارجی کا ثبوت یا اس کی نفی مقصود ہوتی ہے کیونکہ علم خداوندی معلوم خارجی کے لئے لازم ہے اور نفی علم نفی معلوم کے لئے۔ دوسری طرف نفی معلوم نفی علم کو مستلزم ہے ورنہ علم علم نہیں رہے گا بلکہ جہالت ہو جائے گا۔ پس آیت میں ملزوم

انہوں کو لازم مرنوایا گیا ہے یعنی جہنم کی آگ کی طرف یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اہل ایمان کا دوسروں سے امتیاز ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ لعلیلم سے مراد ہے ایسا ظلم جس سے جہنم لوہیہ ہے اور یہ ظلم بندہ کے اعمال کے تصور کے بعد ہی ہوتا ہے (اور ظلم خداوندی جو تخلیق کا ثبات سے پہلے سے ہے اس پر مرنوایا نہیں گیا)۔
 اور تم میں سے بعض لوگوں کو تمام شہادت سے سرفراز کر دے اس سے مراد شہادہ
 وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَقِّ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ
 اہد جس میں یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن دوسری اقوام پر حیرانہ شہادت کی شہادت دینے کی جن مسلمانوں میں اہلیت ہو ان کو
 چن لے

انہیں اہل حق سے قرار دیتے ہیں کہ (اہل کے دن) جب دہریہ تک عورتوں کو جنگ کی خبر ملی تو دریافت حاصل کئے لئے وہ ظلمی، سلسلے سے دو شخص ایک لونڈ پر سوار آتے دکھائی دیئے ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے سو انہوں نے کہا خدا پر اس عورت پر اس اب مجھے پر دیکھنا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا دے پس اسی عورت کے مسئلہ پر آیت چل ہوئی۔

وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾
 اور اللہ خالص یعنی اہل کافروں منافقوں کو پسند کرتا ہے جن سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم نہیں ہوا اور وہ سوز کر چلے آئے اس آیت میں حیدر ہے اس امر پر کہ اللہ حقیقت میں لو کافروں کی مدد نہیں کرتا لیکن بھی بھی جو ان کو ظلم سے روکتا ہے تو یہ ان کے لئے عظیم اور مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے۔
 وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَقِّ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ
 اور اس لئے بھی کہ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔

وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ ﴿۱۱﴾
 اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دے۔ حق کا سنی ہے خود اتھوڑا کر کے کسی چیز کو
 توڑ دیا مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے امتیاز کرنے، شہید جانے اور گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہوتا ہے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو کافروں کو گناہوں کے نشان مٹانے کے لئے ہوتا ہے۔
 آمَنَ حَسْبُكَ مَا تَقُولُ
 کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ استہزاء کا لہجہ

اور اہم منقذ ہے۔
 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْبَنِي إِسْرٰءِيلَ مِنْ مِثْلِهِمْ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ مُوسٰى وَهٰرُونَ ﴿۱۲﴾
 حالانکہ تمہارے پیغمبروں کا اللہ نے (لوگوں کی نظر میں) امتیاز ابھی تک نہیں کیا اور تم میرے بندوں کا امتیاز کیا۔ یعنی ابھی تک نہ تم نے جہاد کیا کہ لوگوں کو تمہارا عباد ہو یا مظلوم ہو گیا ہو اور تم نے مصائب جنگ پر میرا کیا کہ تمہارا اصرار ہوا مظلوم ہو جاتا دوسرے یہ تعلیم سے پہلے ان مضر ہے اور داؤد جمع کے لئے ہے جیسے لا تاكل من ثمره حتى يدرى ان الله قد يدرى ما كنتم تعملون
 کو ساتھ لاکر کھانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکو حالت جرم میں قتل کر دے کہ مفتوح پر چاہا جائے کیونکہ وہ ماکن حج ہیں اور ماکن سے پہلے حرف (لام) پر مبنی ہے۔

اس اہل حق نے بطریق موفی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ مصلیٰ کیا کرتے تھے کاش ہم بھی بددلوں کی طرح دشمنوں کو مار دیتے یا ان کے کاش ہمارے دن کی طرح ہم کو بھی کسی دن مشرکوں سے لڑنے کا موقع ملتا اور اس روز ہمارا چھوٹا بھائی ہم شہادت پر جنت میں شہیدوں کی ذرا کی اور رزق کے طلب کار ہوتے لیکن (انہیں ان کے وقت) سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا کوئی (میدان جنگ میں) نہ ٹھہر سکا اس پر اللہ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْكُمْ عَنْ الْقَوْمِ
 اور تم بلا شہادہ کی راہ میں مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے یا موت سے مراد ہے لڑائی کیونکہ لڑائی موت کا ایک سبب ہے یعنی تم لڑائی کی تمنا کیا کرتے تھے۔
 مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُمْ
 موت یا لڑائی کو دیکھنے اور اس کی شدت کا محاسبہ کرنے سے پہلے۔

اس کی عزت افزائی کے لئے اپنے نام سے مشتق کر کے (اس کا نام رکھا) پس مالک عرش محمود ہے اور یہ محمد ﷺ ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

قَدْ خَلَتْ

یعنی گزر گئے اور مر گئے۔

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

ان سے پہلے پیغمبر ہیں یقیناً وہ بھی مر گئے۔

اَقْلَامُ قَاتٍ اَوْ قَتِيلٍ اَنْفَلَيْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ
گئے تو تم ایڑیوں کے بل اپنے پہلے مذہب یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ استہمام انکاری ہے یعنی جب سابق انبیاء مر گئے تو ان کا دین نہیں مر گیا پس محمد بھی ایک رسول ہیں اگر مر جائیں گے تو ان کا دین نہیں مرے گا لہذا تم کو لوٹ کر مرتد نہ ہونا چاہئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہم سیرت کے لئے ہے اور ہمزہ انکاری ہے یعنی رسول اللہ کی وفات تمہارے ارتداد کا سبب نہ ہونا چاہئے۔

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ

اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی دین سے پھر جائے گا۔

فَلَنْ يَصْرَا لِلّٰهِ شَيْئًا

وَسَيُجْزٰى اللّٰهُ الشّٰكِرِينَ ۝

وہ اللہ کا کچھ نہیں بچائے گا۔

لے اور جو لوگ اسلام پر قائم رہ کر نعمت اسلام کے شکر گزار رہیں گے اللہ

ضرور ان کو جزا دے گا۔

قصہ احد

اہل مغازی نے بیان کیا ہے کہ احد کی گھائی میں رسول اللہ ﷺ سات سو صحابہ کی جمیعت کے ساتھ اترے اور عبد اللہ بن جبرہ (کوچاں) پیادوں کا سردار بنا کر گھائی پر مقرر فرما دیا جیسا کہ حضرت براہ بن عازبؓ کی سابق روایت میں گذر چکا ہے اب قریش آئے سینہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر عکرمہ بن ابی جہل کماندہ تھے عورتیں ان کے ساتھ تھیں جو فوج بجا بجا کر شہر گاری تھیں گھمسان کارن پڑا رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک میں کھولے کر فرمایا یہ کھولے کر کون اس کا حق لو کرے گا کہ دشمن کو مارے اور خوب خون بہائے۔ ابو دجانہ ساک بن حرسہ انصاری نے وہ کھول لے لی اور لے کر سرخ عمامہ باندھ کر اٹھلا کر چلے گئے، حضور ﷺ نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ضرور ہے مگر اس موقع پر درست ہے مشرکوں کے سرداروں کو ابو دجانہ نے اس تھلو سے قتل کیا، رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں نے مشرکوں پر حملہ کیا اور ان کو مار بھگایا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت کی اور اپنا وعدہ پورا کیا مسلمانوں نے کافروں کو کھول سے کاٹ کر رکھ دیا میدان جنگ سے ان کو بھگایا اور خوب قتل کیا۔ مشرکوں کے سرداروں نے مسلمانوں پر تین بار حملہ کیا لیکن ہر بار ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی گئی اور ان کو پسپا ہونا پڑا، تیر انداز مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کر رہے تھے اور مشرکوں کے سرداروں کو تیروں کا نشانہ بنائے تھے ہر تیر یا گھوڑے کے لٹکا تھا آدمی کے، آخر کار سب پشت دے کر بھاگے۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب نے مشرکوں کے علمبردار طلحہ بن طلحہ کو قتل کر دیا اور مسلمان بحبیر کہہ کر کافروں کو خوب ہی مارنے لگے نتیجہ میں کافروں کی صفیں پر آگندہ ہو گئیں، حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہندہ اور اس کے ساتھ والیاں بھاگی ہوئی تیزی کے ساتھ پہاڑ پر جا رہی تھیں۔ ان کی بازو میں (یعنی پنڈلیاں) مٹکی ہوئی تھیں ان کی گرفتاری سے کوئی مانع نہ تھا جب حضرت عبد اللہ بن جبرہ کے ساتھ والے تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمنوں پر بے چھٹ گئے تو ٹوٹنے کے لئے یہ بھی میدان جنگ کی طرف چل دیئے جیسا کہ حضرت براہ کی سابق حدیث سے واضح ہو چکا ہے۔

۱۔ حضرت علیؓ نے انکار کر کے تفسیر میں فرمایا دین پر تھے رہنے والے یعنی ابو بکرؓ اور ان کے ساتھی۔ حضرت علیؓ فرماتے تھے ابو بکرؓ شاکرین کے سردار تھے، مؤلف

تیمار کر دیا کے مکاتذ یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ دوس سے کم کوئی دھمکے خالد بن ولید نے جب پہلے کی طرف ٹاء
کی اور پہاڑ کے مخالفہ کو نظر سے لے کر مسلمانوں کو لوٹ میں مشغول پایا اور ان کی پشت خالد کا ہادی کو کافروں کے سواروں کو کھینچ کر
آؤ اور ہادی اور مسلمانوں کے پیچھے آکر حملہ کیا، مگر وہ بھی خالد کے پیچھے سے آگئے آخر مسلمانوں کو کافروں نے ہجڑا اور قتل کیا،
عبداللہ بن جبرہ اپنی جگہ سے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کافروں نے آپ کے کپڑے سے لے کر اور بہت بری
طرح سے شتم کیا جب مسلمان لوٹ کھسوٹ میں مشغول تھے اسی وقت خالد بن ولید نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں پر پشت
کی طرف سے حملہ کیا، بلکہ ہجڑا اور بے قیاس قتل کیا، مسلمان ہر طرف سے پریشان ہو گئے جو مال لوٹ تھا اس کو بھی چھوڑ گئے، بن
نوں کو قید کیا تھا وہ بھی چھوڑ دیئے، شروع دن میں وہ اپنا دھمکی پھر (بچھلے دن میں) بچھکی ہو گئی، بھاگنے لگے لوگوں کے غم میں
ہو گئے، ایک حصہ زخمی ہوا، ایک حصہ قتل ہوا اور ایک حصہ بھاگ گیا۔

نبیؐ نے حضرت مقدادؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت مقدادؓ نے کہا کہ میں نے اس ذات کی جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھیجا آپؐ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، دشمن کے سامنے مقابلہ پر وہ آپؐ کی طرف صحابہ کی نیک جماعت (حفاظت کے لئے) کافر کی اور بھی اس میں شکاف پڑتے رہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ برابر کھڑے مکان سے تیر پھینک دے تھے اور پھر وہ رہے تھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (اس روز) پندرو گوی بھی بنے رہے کچھ مہاجر، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ و زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اور سات اعداد صحابہ بنی منقرہ، ابوشامہ، عاصم بن ثابت، حارث بن مسر، مسلم بن حنفیہ، محمد بن مسلمہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم بعض روایات میں سعد بن معاذ کی جگہ سعد بن عبادہ لکھا کرتے۔

عبداللہ زکریاؑ نے مرسلہ زہری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر تلوار کے ستر وار ہوئے اور کوئی ضرب بکھر کر نہ ہوئی اللہ نے محفوظ رکھا، جب یہ نو قاصم نے حضور پر چار چھریاں جن سے قب کا ٹکڑا دیاں نچلا دانت ٹوٹ گیا اور زیر لب ذمی ہو گیا، حافظ نے کہا اس سے مراد دودت ہے جو کانٹے والے لہو چھینے والے دانتوں کے درمیان تھا، حاطب بن بلعہ کا بیان ہے میں نے جبہ کو قتل کر دیا اور میں کا سر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، آپ ﷺ کو اس سے خوشی ہوئی اور میرے لئے دعا فرمائی، رواہ ابی نعیم۔

عبداللہ بن عباس نے حضور ﷺ کے سر کو زخمی کر دیا، اس واقعہ کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا۔ چہرہ مبارک پر خون بہنے لگا یہاں تک کہ ریشِ اقدس خون سے تر ہو گیا، عبداللہ بن قتیہ کے حجرے سے رخسار مبارک زخمی ہو گیا اور خود کی دودھ لڑیاں رخسار میں گھس گئیں عبداللہ بن قتیہ حضور ﷺ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آگے آیا لیکن صہبہ بن عیسٰی نے مداخلت کی۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے علمبردار تھے راہن قتیہ نے ان کو شہید کر دیا یہ سمجھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو شہید کر دیا، لوگ کرشمہ قویہ قویہ لوگوں سے کامیں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا اس پر ایک چٹخنے دے سنے تو اسی محمد سے گئے، کہا جاتا ہے کہ یہ پکارنے والا اللہ تھا، غیر اہل نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے کھلے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا زخمی سے لڑ لیا تھا، اتفاقاً اللہ نے مجھے زخم میں سے ہلاک کر دے۔

اس بار دعائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کسی پہلوی بکرے کو انٹھ نے اس پر مسلط کر دیا اور بکرے نے سینگ ملاتے ملاتے اس کو پارہ کر دیا اور رسول اللہ ﷺ انھہ کر ایک چٹان پر چڑھا چاہتے تھے لیکن یہ دوزخ جہاں پہنچتے اس نے خود چڑھ نہ سکے، حضرت فتح نے نیچے بیٹھ کر بچے کو اور رسول اللہ ﷺ کو اٹھا دیا اور اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے، حضور ﷺ نے فرما دیا اللہ نے واجب کر دیا لیکن اس نے جنت کو اٹھ نہ کر اس کے ساتھ دوسری عورتیں شہیدوں کے فاک کان کاٹنے لگیں یہی تک کہ جلد دے لیں کے ہاتھ گر وحشی کو دینے اور حضرت عمرؓ کا بکر نکال کر چیلانہ مگر گل نہ لگئی تھوکر دیا۔

لو کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو پکار رہے تھے اللہ کے بندہ (ادھر آؤ) آؤ اس میں حضور (ﷺ) کے پاس تیس گوی جمع

ہو گئے جن میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا میرا چہرہ (زخمی ہو) آپ کا چہرہ نہ ہو، میری جان (کام آئے) آپ کی جان ایسا نہ ہو (یعنی آپ محفوظ رہیں میں قربان ہو جاؤں) آپ سالم رہیں۔ غرض سب آپ کے محافظ ہو گئے اور مشرکوں کو آپ کی طرف سے پناہ دیا، سعد بن ابی وقاص نے اتنے تیر مارے کہ آپ کی چھ کمانیں ٹوٹ گئیں رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے اپنی ترسٹ سے تیر بکھیر دیے اور فرمایا تیر مارا تھو پر میرے ماں باپ قربان، رواہ البخاری۔

ابو طلحہؓ بھی بڑے تیر انداز تھے اور کمان کھینچنے میں بڑے طاقتور تھے، آپ نے بھی اس روز دو یا تین کمانیں توڑی تھیں جو شخص بھی ان کی طرف سے تیر دین لے کر گزرتا آپ فرماتے تھے ابو طلحہؓ کے لئے تیر بکھیر دو، جب ابو طلحہؓ تیر بھینکتے تو رسول اللہ ﷺ بھی گردن اٹھا کر تیر لگنے کی جگہ کو دیکھتے۔

رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ کا ہاتھ اٹا چڑھا ہوا کہ آخر خشک ہو گیا۔ ابو داؤد علیہ السلام اور ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا وہ دن سارا کا سارا طلحہؓ کے لئے ہوا (یعنی حضرت طلحہؓ کی حفاظت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ محفوظ رہے) محمد بن عمرؓ کا بیان ہے کہ اس روز حضرت طلحہؓ کے سر میں ایسی چوٹ لگی کہ خون نچوڑ گیا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے چہرہ پر پانی چھڑکا جس سے آپ کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی فرمایا رسول اللہ ﷺ کا کیا ہوا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا خیرت سے ہیں انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، حضرت طلحہؓ نے کہا اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہر مصیبت خیر ہے اس روز حضرت قتادہؓ بن نعمانؓ کی آنکھ میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے آنکھ پر خدشہ پڑا آپ ہی رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ جگہ پر لوٹا دی اور آنکھ اچھی پڑھی ہو گئی۔

رسول اللہ ﷺ احد سے واپس آ رہے تھے کہ (راستہ میں) ابی بن خلفؓ نے آگیا اور کہنے لگا اگر اب (میرے ہاتھ سے) تم بچ نکلے تو مجھے خدا نہ بچائے (یعنی اس وقت میں ضرور قتل کروں گا) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس پر نہ جھک پڑے (یعنی قتل نہ کر دے) فرمایا رہے دو، جب وہ قریب آگیا، اس سے پہلے ابی رسول اللہ ﷺ سے ملنے کے وقت کہا کہ تاقا میرے پاس خاکستری رنگ کی ایک کھوڑی ہے جس کو روزانہ ایک فرقہ چار دے کہ میں پالتا ہوں اسی پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں ہو گا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے حادثہ بن صمد سے چھوٹا ہتھیار لے کر اپنی کے سامنے اس کی گردن پر مارا جس کی وجہ سے کچھ خراش پڑ گئی، ابی کھوڑے سے لڑھک کر نیچے گرے اور بیل کی طرح دھاڑنے لگا اور کہنے لگا محمد ﷺ نے مجھے مارا اڑا لوگوں نے کہا کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے، بولا کیوں نہیں ہے اگر یہ نیزہ کا زخم (تمام قبائل کو بید و معز کے لگتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا کیا انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس قول کے بعد تو اگر یہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی قتل کر دیتے غرض زیادہ مدت نہیں گزری کہ مقام سرف میں پہنچ کر وہ مر گیا۔

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے جس کو نبی نے قتل کیا اس پر اللہ کا سخت غضب ہوا اور جس نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک کو خون آلود کر دیا اس پر بھی اللہ کا غضب سخت ہوا۔ اہل مغازی نے لکھا ہے کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد قتل کر دیئے گئے یہ سن کر بعض مسلمان سننے لگے، کاش کوئی قاصد عبد اللہ بن ابی کے پاس چلا جاتا تاکہ ابن ابیوسفیان سے ہمارے لئے امان لے لیتا کچھ صحابی پست بہت ہو کر بیٹھ رہے بعض اہل فحاشی کہنے لگے اگر محمد مارے گئے تو تم اپنے پہلے مذہب میں شامل ہو جاؤ، حضرت انس بن مالکؓ کے چچا حضرت انس بن نضرؓ بولے قوم والو اگر محمد مارے بھی گئے ہوں تو محمد کا رب تو قتل نہیں ہو گیا تم رسول اللہ ﷺ کے بعد زندقہ کر کیا کرو گے جس کام کے لئے رسول اللہؐ لائے تم بھی اسی کے لئے لڑو اور جس غرض کے لئے وہ مرے تم بھی اسی کے لئے مر جاؤ پھر بولے اے اللہ یہ لوگ یعنی مسلمان جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سے یہ سامنے اس کی معذرت کرتا ہوں اور یہ لوگ یعنی منافق جو بات پیش کر رہے ہیں، میں اس سے بیزار ہوں کیونکہ ان کا خدا کرتا ہوں یہ کہہ کر تلو لے کر حضرت انسؓ نے حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

پھر رسول اللہ ﷺ پھر کی چٹان کے پاس جا کر لوگوں کو پکارنے لگے سب سے پہلے حضرت کعب بن مالکؓ نے آپ کو پہچانا، خود کے نیچے حضور ﷺ کی آنکھیں چمکتی دیکھ کر شاشت کی، حضرت کعبؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو پہچان کر اونچی آواز سے پکار کر کہا اے گروہ اہل اسلام تم کو بشارت ہو یہ رسول اللہ ﷺ موجود ہیں حضور ﷺ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو پھر صحابہؓ کی ایک جماعت حضور ﷺ کے پاس آکر جمع ہو گئی آپ نے بھاگنے پر ان کو ملاطمت کی صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہم کو اطلاع ملی کہ آپ شہید کر دیئے گئے اس لئے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے اور ہم پشت پھیر کر بھاگ نکلے (یعنی آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے بلکہ جب آپ کی شہادت کی خبر ملی تو لڑائی کو بیکار سمجھ کر ڈر کر بھاگ نکلے تھے) اس پر اللہ نے نازل فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
یعنی کوئی شخص بغیر اللہ کی مشیت اور حکم کے نہیں مر سکتا یہ مطلب کہ جب تک ملک الموت کو کسی کی جان قبض کرنے کی اجازت نہ مل جائے وہ نہیں مر سکتا۔

کِتَابًا مَّا تَوْفَّاهُ
موجلا، کتابا کی صفت ہے اور کتاباً مصدر ہے فعل مخذوف ہے یعنی اللہ نے موت کی موت عمر پر لکھ دی ہے لکھے ہوئے وقت سے آگے پیچھے موت نہیں آسکتی اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور جنگ کی جرات دلانی کی ہے۔

وَمَنْ يُزِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
یعنی جو شخص اپنے عمل کا دنیوی بدلہ چاہتا ہے ہم دنیا میں ہی اس کو اپنی مشیت کے مطابق جو کچھ ہم نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے دے دیتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کو پرہیزگار بنانے کی جو مال غنیمت کی طرف راغب ہو کر جہاد سے غافل ہو گئے تھے۔

وَمَنْ يُزِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
اور جو اپنے عمل سے آخرت کے ثواب کا خواستگار ہو گا ہم آخرت کا ثواب اس کو دیں گے۔

وَسَنَجْزِي الشَّكْرَ لِلَّذِينَ
اور شکر گزاروں کو یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو ضرور جزا دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اس فقرہ سے یہ مراد ہے کہ جو شخص اپنے عمل سے صرف شکر گزار ہونے کا طلب گار ہو، نہ اس کے پیش نظر ثواب دینا ہو، نہ ثواب آخرت تو اللہ اس کو ایسی عظیم الشان جزا دے گا جس کا اندازہ کوئی عقل نہیں کر سکتی نہ کسی قسم کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے اور یہ جزا صرف ذات باری ہے، جزا کو ہمہر کھنا (اور تعین کے ساتھ کسی خاص قسم کے ثواب کا ذکر نہ کرنا) جہاں ہے کہ جزا غیر معروف ہے انسان کی عقل اس کو نہیں جان سکتی۔

قاموس میں ہے شکر کا معنی ہے احسان کو پہچانا اور اس کو پہچانا اور اس کو پہچانا۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی نیت طلب آخرت کی ہو اللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہو اللہ سختی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اس کی جمیعت (خاطر) کو پر آئندہ دہلا دیتا ہے اور دنیا اس سے اس کو اجنبی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے برواۃ ابن عمرؓ۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اعمال صرف نیتوں سے وابستہ ہیں اور آدمی کے لئے صرف اس کی نیت کا پھل ہے پس جس کی ہجرت اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے لئے ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت مال حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہوگی اس کی ہجرت اسی غرض

سے مولف قدس سرہ نے اس جگہ حاشیہ میں فارسی کے یہ دو شعر کے ہیں، ہر گز کہ ترا شاشت چاہد اپنے کند، فرزند و عیال و خانہ را چہ کند، و یوان کنی برود جمالش بخشی، و یوان تو در جہاں را چہ کند۔

یعنی جس نے تجھے چھپا کر لیا وہ اپنی جان اٹھ و عیال اور خاندان کا کیا کرے گا تو اپنا یوان نہائے کے بعد اس کو دونوں جہان عطا فرماتا ہے تیرا یوان دونوں جہان کا کیا کرے گا۔

کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی، متفق علیہ۔

وَكَايْنِ قَتْلَ نَبِيٍّ مَعَهُ زِبْيُونُ كَثِيرٌ
آدمیوں نے (کافروں سے) جنگ کی۔ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور قتادہؓ نے دبیوں کا ترجمہ کیا ہے کثیر جتنے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہزار ہا کبھی نے کہا ایک دہیہ دس ہزار، شحاک نے کہا ایک دہیہ ایک ہزار۔ حسن بصریؒ نے دبیوں کا معنی کیا، فتناء، علماء، بعض نے تبیین ترجمہ کیا ہے اس صورت میں دہانیوں سے مراد ہوں گے حکام اور دبیوں سے رعایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دبی عرب کی طرف مشوب ہے یعنی خدا پرست۔

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ہوئے، شہداء سائے آنے اور ساتھیوں کے مارے جانے کی وجہ سے پست ہمت نہ ہوئے۔
وَمَا ضَعُفُوا
اور نہ جہاد کرنے سے کمزور ہو گئے۔
وَمَا اسْتَكْبَرُوا
اور نہ دشمن کے مطیع ہوئے، نہ ذلیل و عاجز بنے بلکہ وہ اللہ کے حکم تنفیہ کی اطاعت اور دشمن جہاد کرنے پر جبر ہے۔

استکان کا یہ دوسرا معنی (بمحرور کا مصدر) سکون سے عاجز فرمانبردار بھی اپنے مقابل کے سامنے بے حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس جملہ میں تعریف ہے ان لوگوں پر جو ابو سفیان سے امن طلب کرنے کے خواستگار تھے یا لڑائی سے پست ہمت ہو بیٹھے تھے۔
وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ ⑤
اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس لئے ان کی مدد اور عزت افزائی کرتا ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
قَوْلُهُمْ، تنان کی خبر ہے اور ان قَالُوا، ان کا اسم ہے کیونکہ اسم کو خبر سے اعراف ہونا چاہئے اور قالوا چونکہ قائل نسبت اور زمانہ پر دلالت کر رہا ہے اس لئے قَوْلُهُمْ سے (جو صرف نسبت پر دلالت کرتا ہے) معرفہ ہونے میں زیادہ ہے، ذنوب سے مراد ہیں صغیر و گناہ۔
وَأَسْرَفْنَا فِي أَمْوَالِنَا
اسراف حد عبودیت سے تجاوز۔ اسر، حال، معاملہ۔ اسراف سے مراد ہیں کبیرہ گناہ، یعنی ضلوع مصائب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ان کا قول (بجائے شکوہ و شکایت اور آہ و بکاوے صبری کے) صرف یہ تھا کہ اے رب ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔

وَلَقَدْ أَقْبَا أَمَنَّا
اور ہمارے پاؤں اپنے سیدھے راست پر اور دشمن کے مقابل جہاد میں جمائے رکھے۔
وَأَلْصَقْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ⑥
اور کافروں پر ہم کو قلعہ بنا دیا۔ اس قول کی جو صورت ہے کہ اٹھنے اہل ایمان کھڑے ہوئے کا وصف فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، حَقَّاعِلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ فرمایا ہے ان جندنا لہم الغالبون اور اہل ایمان پر جو دکھ اور مصیبت آئی ہے وہ گناہوں کے اور حدود مہویت سے تجاوز کرنے کے سبب سے آئی ہے، اللہ نے فرمایا ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پس مصیبت کے وقت مومن کافر نہیں ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے تاکہ ندامت حاصل ہو اور معافی کا طلب گار ہو پھر اللہ سے امداد دینے اور ثابت قدم رکھنے کی دعا کرے، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم گناہوں سے پاک ہونے اور استغفار کرنے کے بعد دعا بآپ قبول تک جلد بختمی ہے۔

فَأَنصَبْهُمُ اللَّهُ
اس قول کی برکت سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔
ثَوَابَ الدُّنْيَا
دنوی ثواب یعنی فتح مال غنیمت، ملک اور نیک نامی (دو غیرہ)۔
وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
اور ثواب آخرت کا۔ حسن یعنی جنت، مرتبہ قرب اور اپنی خوشنودی اور رب کی اوفی خوشنودی ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن ثواب معمولی ثواب سے افضل ہے اور واجب القصد بھی، اس لئے ثواب آخرت

کے ساتھ جس کا کر کیا

وَاللّٰهُ جُودٌ اَلْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾

اور اللہ اعلیٰ انسان کو پسند فرماتا ہے جو محسوس نہیں فرمایا کہ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو ذکر کیا کہ میں میری عزت جو مجھے کہ مذکورہ مقرر کے قائل ہی اعلیٰ انسان میں کیونکہ انسان کا معنی ہے اللہ کو جس نے ہر کچھ ہوتے عبادت کرنا جتنی ہر طرح کی غفلت دور کرنے کو ضرورت لگتا ہے اعلیٰ کا تقاضا ہے کہ مقولہ مذکور وہ بن سے کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ رحمت ہر کچھ کو دیکھ سکتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اگر اللہ کریم ہے اس لئے انسان جب تک اپنی اخلاقیات میں کوئی قصور نہ کرے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بدلتی جیسا کہ نعمت میں کمی آتی ہے تو اللہ اپنی نعمت بدلتا ہے اور نعمت کی جگہ کچھ تکلیف بھیجتا ہے تاکہ انسان بیدار ہو کر معافی کا طلب کرے اور اللہ بخیر ہر کچھ کرے کہ منافق ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي جَاعِلٌ لِّلْغَنَىٰ عَنِ الْمَالِ غَنًى كَثِيرًا ﴿۱۱﴾

اے ایمان والو! تم (مومن) کا غنوں کا کما ہوا ہے۔ غنوں سے مل کر تم اللہ رحمت فرمائی کہ اللہ غنوں سے منافق مرد میں اور اخلاقیات سے مراد ہے موقوفوں کا یہ مشورہ جانا کہ اپنے سابق مذہب میں لوٹ جاؤ اگر تم تمہاری ہوتے تو تمہارے نہ جاتے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر تم ابو مسین اور اس کے ساتھیوں کی عفت کر دے گے ان کے سامنے عاجزی کرو گے اور ان سے اس کے خواہشمند ہوتے تو

يَزِدُّوْكُمْ عَلٰۤی اَعْظٰی بَیْئٰتٍ

فَتَنَقَّلُوا فِیْہِیْمَ مَیْمَیْنِ ﴿۱۲﴾

تو تم کو اسلام سے رہیں شرک کی طرف یزیدوں کے مل پلا دیں گے۔ نتیجہ میں تم لوٹ کر گناہ میں پڑ جاؤ گے اور ان یزیدوں کو تو لوٹ جاکو دیا جائے گا۔ (یہ تمہارے دوست نہیں ہیں) بلکہ اللہ تمہارے دوست مددگار اور مسلمان ہونے کی حالت میں محافظ ہے لہذا اس کے ساتھ کفر و کفر سے (اندرونی کفر) کیلئے کفر۔

وَهُوَ خَبِيرٌ اَلْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

خود ہی بہترین مددگار ہے جس اس کے ہوتے ہوئے تم کو کسی دوسرے کی دوستی اور اللہ کی ضرورت میں ہر اہمیت میں تیار ہے کہ اگر تم مل کو جب ابو مسین اور شرک کہ کو جانے کے لئے اور وہ ہونگے تو کچھ راستہ طے کرنے کے بعد دنیا کو پسینہ ہوتی اور تمہارے لئے ہم نے یہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کو قتل کیا یا پھر جب چاہیں گے ہونگے لوگوں کے ساتھ ہر مسئلہ میں کوئی نہ رہا تو ہم ان کو چھوڑ دے اس لئے مناسب ہے کہ ابھی لوٹ چلو ہر ان کی جڑی آخر خود کو کفر و کفر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ اپنے فرد سے باز تھے اور اللہ نے ذلیل کی آیت نازل فرمائی

سَلٰطِیْنِ فِیْ فُلُوْطٍ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا ۚ اَلْوَعْبَیْہِمَا اَشْرٰکُوْا بِاِلٰہِہٖمَا اَللّٰہُ یَاۤتِلُہٗمَا فِیْہِمَا سُلٰطٰتٌ ﴿۱۴﴾

یعنی ہم ابو مسین اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایسی چیزوں کو اللہ کا سامنے بھیجے جس کی شرم کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اپوری۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہاں جاتے وقت مشرکوں نے عینہ کو نکلے کا روبرو کیا تھا اس وقت ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ اگر اس آیت کا اثر اس وقت کے بعد ملتا ہے تو پھر سبھی میں سینہ صرف تاکید کے لئے ہو گیا اور امتیاز نہ ہو گیا بلکہ مذکورہ اللہ کی غصہ ہو گیا۔

سلفان کا اصل لغوی معنی ہے قوت۔ اس جگہ مرد سے مراد ہے مطلب یہ کہ ایسے مسودوں کو نہ منوںاتے اللہ کا سامنے بھیجنا رکھا ہے جن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ یہ ان کے ملکہ عقلی عقلی تمام نہیں نور جس اللہ کی توحید پر دلالت کر رہی ہے۔

وَمَا اَوْفَوْا بِالْعٰثٰرِ وَاَشْفٰی مَثْوٰی اَظْلَمٰتِہُمْ ﴿۱۵﴾

اور ان کا بھی مشرکوں کا نمکناہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کی بری قرار دیا ہے۔ ضمیر کی جگہ الظنفس کہنے کی وجہ سے ہر انسانی کی درشتی کا اظہار بھی ہو گیا اور دوزخی ہونے کی علت کی بھی

صراحت ہوگی۔ محمد بن کعب کا بیان ہے کہ جب احد کی افتاد کے بعد رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ مدینہ کو لوٹے تو بعض صحابیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ تو فتح یاب بنانے کا کیا تھا پھر یہ کیا ہوا اس پر اللہ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔
وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ اِنَّكُمْ لَعَايِدُوْهُ فَاِذَا تَوَلَّوْاْ كُنْتُمْ كَالْزُرْعَةِ الَّتِي يُهْبِطُ لَهَا الرَّعْدُ وَهِيَ عَمَلَةٌ
نے پورا کیا آغا جنگ میں تم کو فتح یاب کیا۔

اِذَا تَوَلَّوْاْ كُنْتُمْ كَالْزُرْعَةِ
ابو عبیدہ ورحمہ اللہ تعالیٰ نے کماحقہ کا معنی ہے قتل کر کے بچے بنات دیا، یہاں قتل عام مراد ہے، یہ لفظ آحشہ سے نکلا ہے، آحشہ کا معنی ہے حس کو باطل کر دیا، (یہیں تحسوسوہم کا مطلب یہ ہوا کہ تم قتل عام کر کے ان کے حواس بگاڑ رہے تھے ان کے اوسان بجا نہیں رہے تھے۔

حَتّٰى اِذَا قُتِلْتُمْ
لیکن جب تم بزدل اور کمزور پڑ گئے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب تمہاری رائے کمزور پڑ گئی اور تمہارا غیبت پر جنگ پڑے (گویا کمزوری سے مراد ہے رائے کی کمزوری) کیونکہ مال کی حرص ضعف عقل کی علامت ہے اور قیام و عدم قیام کے معاملہ میں تم باہم جھگڑنے لگے۔ عبد اللہ بن جبیرؓ کے ساتھیوں نے جب مسلمانوں کا غلبہ اور مشرکوں کی شکست دیکھی تو بعض نے کہا اب یہاں فخر سے رہنے کی کیا ضرورت، عبد اللہؓ نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھول گئے انہوں نے جواب دیا رسول اللہ ﷺ کی یہ مراد نہیں تھی (کہ کافروں کو شکست ہو جائے تب بھی تم یہاں سے نہ بٹنا) ہم تو ضرور جا کر لوٹ کا مال حاصل کریں گے، عبد اللہ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے کہا، ہم حکم رسول سے بالکل تجاوز نہیں کریں گے۔

وَعَصَيْتُمْ
اور تم نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کے خلاف کیا، بعض علماء نے کہا کہ حتیٰ اذا فتنتم اور فتناز عتم کے درمیان والوژاندہ ہے (اور فتناز عتم جزا ہے یعنی جب تم بزدل ہو گئے تو باہم نزاع کرنے لگے) مگر یہ بات غلط ہے ورنہ لازم آئے گا کہ نزاع باہمی سے پہلے بزدلی پیدا ہو گئی تھی (جزا سے پہلے شرط کا تحقق ضروری ہے) حالانکہ بزدلی باہمی نزاع کے بعد پیدا ہوئی تھی شروع میں تو وہ جرات مند تھے کافروں کی شکست دیکھ کر لوٹنے کے لئے میدان جنگ کی طرف گئے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر وہ لوژاندہ ہی مانا جائے تو کتنا پڑے گا کہ کلام کی ترتیب میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اصل کلام یوں تھا حتیٰ اذا فتنتم فی الامر وعصیتم فتنتم (یہ خلوہ کو اوکلام کی توڑ مروڑ ہے لہذا) صحیح یہی ہے کہ والوژاندہ نہیں ہے اور جزا محذوف ہے یعنی جب تم ہار بیٹھے اور قیام و عدم قیام کے متعلق باہم جھگڑنے لگے اور بافرمانی کی تو اللہ نے اپنی مدد و کوری اور تم پر مصیبت ڈال دی، چونکہ والو مطلق عطف کیلئے ہے ترتیب واقعہ کو ظاہر کرنے کیلئے نہیں ہے اس لئے نزاع اور بافرمانی پر بزدلی کی تقدیم لازم نہیں آتی۔

فَمِنْ بَعْدِ مَا اَرْسَلَكُمْ مَّا جَاءُوكُمْ
اس فقرہ کا تعلق فتنتم سے ہے یعنی تم بزدل ہو گئے اس کے بعد کہ تم کو اللہ نے تمہاری محبوب چیز یعنی مال غنیمت کی صورت دکھادی تھی۔
مِنْكُمْ مِّنْ يُّبَيِّنُ الدِّنْيَا
طرف متوجہ ہو گئے۔

وَمِنْكُمْ مِّنْ يُّبَيِّنُ الْآخِرَةَ
اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے جو عبد اللہ بن جبیرؓ کے ساتھ تھے رہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے کسی کو میں نے دنیا کا طلبگار نہیں پایا یہاں تک کہ احد کا دن آیا (اور) یہ آیت نازل ہوئی آپ کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی نے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مال غنیمت کی طلب کی تھی دنیا کی طلب نہیں کی اور انہی کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔
پھر تم کو تمہاری بافرمانی کی نحوست کی وجہ سے کافروں کی طرف سے پھیر دیا پانسہ پلٹ
فَكَفَرُواْ بِمَا كَانُواْ يَدْعُوْنَ

گیا، کافر تم پر غالب آگئے اور تم کو شکست ہو گئی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تمہاری جانچ کرنے کیلئے تاکہ اہل عفاق سے مؤمن ممتاز ہو جائیں۔ پاس فقرہ کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری بیجا حرکت کی وجہ سے اللہ نے تم پر مصیبت ڈالنی چاہی۔ اس مطلب پر یہ مسئلہ اُٹھے گا کہ بعض لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی عام لوگوں پر مصیبت پڑ جاتی ہے اور یہ مصیبت نافرمان کیلئے سزا اور فرماں بردار کیلئے زیادتی اجر کا باعث ہو جاتی ہے۔
وَلَقَدْ اَعٰنَا عِيسٰی اور اللہ نے تم سے درگزر فرمایا کہ مصیبت اور عقم رسول کی مخالفت کے بعد بھی اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ کفار تمہارا استیصال نہ کر سکے یا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی پر جب تم نادم ہوئے تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔

وَ اِنَّهٗ ذُو فَضْلٍ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے کہ اگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ مہربانی فرماتا ہے مصیبت کے بعد مومنوں پر مصیبت ڈالنا بھی اس کی مہربانی ہے کہ گناہوں سے پاکیزگی اور عافیت ہو جاتی ہے۔ بغوی نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کیا میں تم کو قرآن کی وہ بزرگ ترین آیت بتاؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت یہ ہے **وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَ یَعْفُو اَعَنَیْكُمْ**۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علیؑ میں تم سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں تم پر جو بیماری، عذاب یا دنیوی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے افعال کی وجہ سے آتی ہے (ایسے لوگوں کو) آخرت میں دوبارہ عذاب دینا اللہ کی شان سے بعید ہے اور دنیا میں اگر سزا دینے سے اللہ درگزر فرما دے تو (آخرت میں) دوبارہ پکڑنے کا اس کو اختیار ہے۔

اِذْ تَصْعَدُوْنَ جب تم تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ اس فقرہ کا تعلق صرف کھم سے ہے یا بتیل کھم سے یا عفا عنکم سے یا الذکور محذوف سے۔ ابو عبد الرحمن شافعی حسن اور قتادہ کی قرأت میں تصعدون صحیح تاء مجرد سے آیا ہے لیکن ابہامی قرأت پنجم تاء باب افعال سے ہے۔ مفضل نے کہا کہ صعد (صعود سے) اور اصعد (اصعاد سے) اور صعد (تصعيد سے) سب ہم معنی ہیں۔ ابو حاتم نے کہا باب افعال سے اصعد کا معنی ہے اپنے منہ کے سامنے ہموار میدان میں جانا اور صعود کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا۔ مبرد نے کہا اصعد یعنی دور چلا گیا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ واقعہ دونوں طرح ہوا تھا کوئی پہاڑ میں دور نکل گیا تھا اور کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔

وَاِذْ تَلُوْنَ عَلٰی اَحَدٍ اور کسی کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے یعنی شدت دہشت کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔

وَالرَّسُوْلُ یَدْعُوْکُمْ فِی الْاٰخِرِیْنَ اور پچھلی جماعت میں (کھڑے) رسول تم کو پکار رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لئے جنت ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔
فِی الْاٰخِرِیْنَ پس اُنھنے تمہاری بزدلی اور نافرمانی کے بدلہ میں دیا۔ اناب، ثواب سے مانو ہے۔ بجائے عقاب کے ثواب کا لفظ (صرف استثناء کے طور پر) ذکر کیا۔ یعنی تم ثواب کی امید لگائے ہوئے تھے مگر جو حرکت تم نے کی اس کے عوض اللہ نے تم کو سزا دی (اور یہی سزا تمہارے لئے ثواب کی جگہ تھی) جیسے **قَبَسُوْهُمْ یَعْدَابُ الرَّیْیَمِ** (میں عذاب کی وعید کو بشارت سے تعبیر کیا ہے)۔

عَمَّا یَعْقُوْ غم بالائے غم یعنی متوازن غم قتل، زخم، شکست، مشرکوں کی فتح اور شہادت رسول کی جھوٹی خبر کی اشاعت۔ بعض علماء نے کہا پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت ہاتھ سے جاتے رہنے کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے قتل اور زخمی ہونا اور شکست کھانا پہلے غم سے قتل اور زخمی ہونے کی مصیبت اور دوسرے غم سے رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی خبر مراد ہے جس نے پہلے غم کو بخلا دیا تھا یا پہلے غم سے مراد ہے گھائی سے خالد بن ولید کا سواروں کا دست لے کر برآمد ہونا اور دوسرے

[illegible]

اس کے بدل میں اللہ نے تم کو تم دیہ
لَا تَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
تقار سے فائدہ ہے۔

اور عقل ہوئے، ذرا غمی ہوئے اور غصت پالے کی جو مصیبت تو پر پڑی ہے کسی پر بھی تم نہیں ہو۔
 وَاَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ كَالْآبَاءِ
 اہمیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو تسلیم نہیں دیا اس کی غرض یہ تھی کہ مصائب پر صبر کرنے
 کی تم میں جرأت پیدا ہو اور تم کو خدا کی نوبت شدہ زندگی سے یا بچنے والے کو کہ جسے تم کو خداوند ہو۔ میں دکھا ہوں یہ معنی بھی ہو سکتے
 ہیں کہ اللہ نے مسلسل تم کے عوض تم کو لوٹا ہوا عطا فرمایا اور تم کی ذہنی ہم کو اس کی اطلاع کر دی تاکہ نوبت شدہ فائدے اور بچنے
 ہوئے دکھ کا تم کو غم نہ ہو بلکہ اللہ کے ثواب کی خبر پا کر تم خوش ہو جاؤ۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اذنب کی تعمیر و مصلحت اللہ جل جلالہ کی طرف راجع ہے اور براء سمیت پابلیت کے لئے ہے یعنی اگر
 غم میں رسول اللہ ﷺ سے اذنب کے طریق ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جس سمیت کی وجہ سے غم ممکن ہوئے تو وہی مضر
 رسول اللہ ﷺ بھی ہوئے اور تا فراموشی پر انہوں نے غم کو مصلحت نہ کی تاکہ غم کو تسلی رہے اور فوت شدہ نعمت اور بچنے والی
 سمیت کا غم کو غم ہو۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ نَبِيًّا فَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِالْحَبْلِ وَالْأَمْرِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

اور اللہ تمہارے اعمال سے اور تمہاری قیامت سے خبر ہے۔
 پھر نے گروہ بنی اسرائیل کو اس واسطے کہ تم کے بعد تمہارے لئے اس کی

نَعَّاسًا یعنی لوگھ۔ یہ اسلئے سے بدل یا النزل کا مفعول ہے۔ ممکن ہے کہ نَعَّاس سے مراد وہ استغفراتی کیفیت ہو جو نزول رحمت کے وقت صوفی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ تمام ہاسوا سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کیفیت لوگھ سے بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔

يَعْتَشِي طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ جو تہمدارے ایک گروہ پر چھاگئی تھی۔ یہ گروہ اہل ایمان کا تھا۔

بخاری وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ احد کی دن جب ہم صف بند میدان میں تھے کہ ہم پر ایسی لوگھ چھاگئی کہ میرے ہاتھ سے پھوٹ کر تلواری گری جابری بھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا وہ گری جابری بھی اور میں پکڑ رہا تھا۔ ثابتؓ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا احد کے دن میں نے سر اٹھایا تو لوگوں میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ لوگھ کی وجہ سے دھمال کے نیچے وہ جھکا نہ پڑ رہا ہو۔

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اور ایک گروہ یعنی منافقوں کو (صرف) اپنی جانوں کو فکر تھی (اس لئے وہ نزول امن و سکون خاطر سے محروم رہے) کیا یہ مطلب ہے کہ ان کے نفسوں نے خود ان کو غموں میں ڈال دیا تھا اور وہ سکون و اطمینان سے محروم تھے۔

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کے متعلق وہ ہزار باطلہ گمان رکھتے تھے یعنی یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ محمد ﷺ کی مدد نہیں کرے گا یہ خیال کرتے تھے کہ اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو مارے نہ جاتے۔

طَلَبَ الْجَاهِلِيَّةِ اہل جاہلیت یعنی مشرکوں اور کافروں کے گمان کی طرح۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔

هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ استفہام انکاری یعنی جس نصرت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا ہم کو اس سے کچھ نہیں ملتا روایت میں آیا ہے کہ بنی خزرج کے شہید ہونے کی اطلاع جب ابن ابی کوئی تو اس نے یہ بات کہی۔

یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم کو خود اپنی تدبیر اور انتظار کرنے سے روک دیا گیا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا یا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم پر سے یہ جبر بھی دور ہو گا اور اپنے معاملہ کا اختیار ہم کو حاصل ہو گا۔

ابن راہویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ذہیر بن عوامؓ نے فرمایا مجھے (اب تک) کو کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، سخت خوف کا وقت تھا تو اللہ نے ہم پر فیض مسلط کر دی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہا کہ اس کی تصویر سیمن سے نہ جاگی ہو، خدا کی قسم مجھ پر لوگھ چھاگئی تھی اور ایک خواب کی طرح میں مجب بن قحیر کا یہ قول سن رہا تھا اَلْوَكَّانِ مِنَ الْاَنفُسِ مَا قَتَلْنَا هَهُنَا، اسی کے متعلق اللہ نے آیت ثُمَّ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ مِنَ الْغَمِّ اَمْسَةً نَعَّاسًا یَغْتَشِي وَاللَّهِ عَلَیْہِمْ لَذَاتُ الْعُسْفُو تک ہازل فرمائی۔

قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ لَكُلِّہٖ بِاللّٰہِ اے محمد ﷺ آپ کہہ دیں کہ حکم سارا، اللہ ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جیسی منشا ہوتی ہے کرتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ حقیقی غلبہ تو اللہ اور اس کے دوستوں ہی کو حاصل ہے، اللہ کا کردہ ہی غالب رہتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے بعض اوقات اس کا (عارضی طور پر) ظہور نہیں ہوتا۔

يَعْمَلُونَ فِي الْأَنْفُسِ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے رکھتے ہیں جن کا تم پر اظہار نہیں کرتے یعنی ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے طلبگار اور حق کے خواستگار ہیں مگر باہم ایک دوسرے سے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔

يَقُولُونَ یعنی ان الامر كله لله کا انکار کرتے ہوئے آپس میں پوشیدہ طور پر کہتے ہیں۔

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا کہ اگر ہمارے لئے وہی ہو تا جو محمد ﷺ نے وعدہ کیا تھا یا جو محمد ﷺ کا خیال تھا کہ غلبہ پورا پورا اللہ کو اور اس کے دوستوں کو ہوتا ہے تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارا

اعتقاد ہو تا اور ہماری تدبیر چلتی تو ہم دین سے باہر نہ نکلتے جیسا کہ ابن ابی و غیرہ کا مشورہ تھا اور یہاں قتل نہ ہوتے۔

قُلْ كُونُوا لَكُمْ دِينُ الْكَافِرِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لِي مَصْنُوعِيكُمْ
اگر تم اپنے گمراہوں کے اندر بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کیلئے قتل ہو تا لوگ محفوظ نہ لکھ دیا گیا تھا اور مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی خواہاں ہوں یعنی قتل کا ہوں میں نکل کر چلتے، مدینہ میں قیام رکھنا، ان کیلئے سود مند نہ ہو تا بلکہ وہ مدینہ کے اندر گھس رہے تھے۔
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
اس کا تعلق ہرز سے ہے اور عطف محذوف پر ہے یعنی گمراہوں میں بیٹھ

رہنے والے بھی ضرور اپنی قتل کا ہوں میں آتے (اور مارے جاتے) کیونکہ حکم الہی کا نفاذ ضروری تھا اس کے علاوہ دوسری مصلحتیں بھی تھیں۔ نیز دلوں کے اغلاس اور فتناء کی جانچ اور پوشیدہ خیالات کا انکشاف بھی مقصود تھا، یا اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے اور جملہ کا عطف سابق جملہ پر ہے یعنی اللہ نے ایسا کیا تاکہ امتحان کرے، یا کیلا تجزئہ نو پر عطف ہے۔
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
اور اس لئے بھی کہ تمہارے دلوں کے خیالات کو کھول دے اور چھانت دے یا اسے مسلّم تو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو دور کر دے۔

وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ يَدَاتِ الصُّلْحِ ۖ
اور اللہ تمہارے اندر دینی خیالات سے بخوبی واقف ہے نہ اس کو انکشاف کی ضرورت ہے نہ جانچ کی، صرف مسلمانوں کو کتنا اور منافقوں کے حال کو ظاہر کر تا اور ان کے خلاف دلیل قائم کرنا اس کی عادت ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ جَمْعًا كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلًّا كَثِيرًا مِّنَ الْكَافِرِينَ وَلَٰكِن لَّا يَخْلِفَنَّ اللَّهُ الْكُفْرَ
یہ اہل کفر کے دن کا واقعہ ہے سوائے تیرہ آدمیوں کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی باقی نہیں رہا سب بھاگ گئے اور عبد اللہ بن جبر کے ساتھ صرف دس آدمی قائم رہے (چالیس آدمی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے)۔
إِنَّمَا اسْتَرَكَمَ الشَّيْطَانُ
بس شیطان نے ڈمک دینا چاہا یا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر

افرش یعنی گناہ پر آمادہ کر دیا، ازل اور استزل کو ہم معنی بھی کہا گیا ہے۔
بَعْضُ مَا كَسَبُوا
یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے کہ بعض لوگوں نے مرکز کو چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا، سن لہری نے فرمایا کسبوا سے مراد ہے شیطان کے وسوسہ کو مان لینا۔
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ
یقیناً اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔

جب مصر والوں نے حضرت عثمان پر نکتہ چینی کی، احد کے دن آپ کے فرار ہونے کا ذکر کیا اور جنگ بدر اور بیعت رضوان سے غیر حاضر ہونے کا بھی انکشاف کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات ان کے جواب میں فرمائی، فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ جنگ احد سے فرار کو تو اللہ نے معاف فرمایا اور بدر سے غیر حاضری کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کے عقد میں تھیں اور بیمار تھیں (جن کی وجہ سے باجائز آپ کو درکنا پڑا) اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ شر کا وہ بدر کے برابر کم کو ثواب بھی ملے گا اور حصہ بھی رہا بیعت رضوان سے غیر حاضر رہنے کا معاملہ تو ادنیٰ مکہ کے اندر اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی معزز شخص ہو تا تو رسول اللہ ﷺ اس کو (قریش مکہ کے پاس) بھیج دیتے (لیکن عثمان ہی سب سے زیادہ عزت والے تھے اس لئے) حضور ﷺ نے آپ کو مکہ بھیج دیا تھا اور ان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوئی، پس حضور ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے پھر اس کو دوسرے ہاتھ پر خود ہی مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، حضرت ابن عمر نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نکتہ چینی کرنے والے سے فرمایا اب اس (تفصیل) کو اپنے ساتھ لے جا، (رواہ البخاری)۔

لہذا جنگ احد سے فرار کرنے کی بنیاد پر کسی صحابی کو مطعون کرنا جائز نہیں، اس کے علاوہ یہ امر بھی تو ہے کہ فرار کی ممانعت سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا (اس لئے قابل طعن نہیں ہے کیونکہ درود غم سے پہلے عدم تعمیل کوئی جرم نہیں بلکہ قابل تصور ہی نہیں)۔

۱۱

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
موانذہ نہیں کیا اور معاف فرمادیا۔
کونسی شے نہیں کہ اللہ بڑی مغفرت اور حلم والا ہے (اس لئے اس نے اہل فرار سے

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا
اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے مراد ہیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافق۔

منافقوں کی طرح نہ ہو جانے کا حکم اس لئے دیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی قوم (کے افکار و اعمال اس کی) مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد نے مرفوعاً اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے طبرانی نے مرفوعاً نقل کیا ہے، خصوصاً ایسی مشابہت (سے تو اجتناب فرض ہے) جو موجب کفر ہو، اس جگہ جس مشابہت کو اختیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ موجب کفر ہی ہے کیونکہ یہ تقدیر کا انکار ہے اور تقدیر کا انکار کفر ہے۔

وَقَالُوا
اور انہوں نے کہا، قالوا اگرچہ ماضی ہے لیکن اس جگہ استقبال کا معنی مراد ہے کیونکہ آگے اذاً ضرر ہوا اس کا ظرف (یعنی ظرف زمان) آیا ہے اذ نہیں ہے اور اذ اگر ماضی پر بھی داخل ہو جب بھی معنی استقبال کے ہوتے ہیں (گویا مطلب یہ ہو کہ یہ کافر آئندہ کہیں گے) لیکن صیغہ استقبال کی جگہ ماضی کا صیغہ اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ قول آئندہ کہنا، یعنی تھا اور مستقبل میں جو بات یقینی الوقوع ہو اسکو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے (گویا وہ بات ہو گئی) جیسے اذاللاسماء انشقت میں (کہ اگرچہ آسمان ابھی نہیں پھٹا لیکن پھٹنا یقینی ہے اس لئے تنشیق مضارع کی جگہ انشقت ماضی ذکر کیا ہے)۔

إِخْوَانِهِمْ
اپنے نسبی بھائیوں کے متعلق یا منافق بھائیوں سے۔
بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ لاخوانہم کا مطلب اپنے بھائیوں کے بارے میں اور ان کے متعلق ہے (یعنی لاخوانہم کا ترجمہ بھائیوں سے نہیں ہے) کیونکہ آیت لو کانوا عندنا مامانوا وما قتلوا پھر ہی ہے کہ اخوانہم سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مخاطب تھے بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مرگے بھائیوں کے چائے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے اخوانہم سے مراد مخاطب ہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ تو حاضر تھے ہی اور لوکانوا عندنا الخ میں وہ لوگ مراد ہوں جو مرگے بھائیوں کے۔ اگر کسی فعل کے فاعل جماعت کے اندر چند اشخاص ہوں تو فعل کی نسبت جماعت کی جانب کر دی جاتی ہے۔ اگر انہوں سے برادران اتفاق مراد ہوں تو پھر صرف مخاطب ہی مراد ہوں گے کیونکہ غازی (سفر جہاد پر جانے والے) اکثر وہ لوگ تھے جو منافق نہ تھے۔

إِذَا قَرَّبُوا إِلَى الْأَكْبَرِ
جب وہ تہجد وغیرہ کے لئے ملک میں چلیں پھر اس اور دور نقل جائیں۔ اذاکا تعلق قالوا سے ہے، گویا تین افعال کے صدور کا وقت ایک ہی ہے، ملک میں جانا مر جہاد پھر کافروں کا یہ بات کہنا ایک ہی صیغہ زمانہ کے واقعات ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ چونکہ قالوا ماضی کا صیغہ ہے اس لئے بجائے اذاکا کہنا چاہئے تھا لیکن گذشتہ حال کی اس وقت حکایت کی گئی ہے (تو گویا قالوا ماضی کا صیغہ نہیں رہا بلکہ حال کا صیغہ ہو گیا اس لئے اذالایا گیا) بیضاوی کا یہ قول قابل اعتراض ہے کیونکہ ماضی کے ساتھ اذاکا لانا تو ماضی کو مستقبل بنادیتا ہے حال کا معنی پیدا نہیں ہوتا پھر ماضی کی حکایت کہ ماضی کو حال فرض کر لیا جائے یا حال کے کلام کو ماضی میں قرار دے دیا جائے کوئی صورت جائز نہیں، نہ اذاکا کے داخلہ سے ماضی حال بنتی ہے نہ اذاکا کے ساتھ ماضی لانے سے حال ماضی ہوتا ہے بلکہ ماضی مستقبل ہو جاتا ہے۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ قالوا کا معنی اس جگہ استقبال کا ہے۔

أَوْ كَانُوا عَصَى
غری، غازی کی جمع ہے جیسے عفی، عافی کی جمع ہے یعنی سفر پر ہوں یا جہاد پر پھر

مر جائیں یا جہاد میں مارے جائیں۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا مَأْوَاهُمْ أَتَيْنَا (کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے (اور سفر پر نہ گئے ہوتے) تو مرتے نہیں اور (جہاد پر نہ جاتے تو) مارے نہ جاتے۔ یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ لشکر پر ان کا ایمان نہ تھا۔ (اسلام میں) فرقہ قدریہ بھی اسی کا قائل ہے۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ (یعنی لام کے بعد والا کلام پہلے کلام کا نتیجہ اور علت ہے) اور ذلک سے اشارہ اعتقاد کی جانب ہے اور لام کا تعلق قالوا سے ہے یعنی ان کا عقیدہ و مذکورہ جس پر ان کا قول دلالت کر رہا ہے آخر کار ان کی قلبی حسرت بن جائے گا یا لایا تکونوا سے لام کا تعلق ہے یعنی منافقوں کی طرح تمہارا عقیدہ اور قول نہ ہونا چاہئے تاکہ تمہارا یہ عقیدہ اور قول ان کے لئے حسرت بن جائے عقیدہ اور قول کی مخالفت منافقوں کے لئے حسرت آفریں ہے۔

وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَائِلَ (اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے یعنی نہ سفر و جہاد موت آور ہیں نہ ترک سفر و جہاد حیات آفریں) مہم خاتمہ نصیحتیں مر جاتا ہے اور مسافر جہاد زندہ رہتا ہے۔

وَاللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَزُولَ (اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اس آیت میں اہل ایمان کو منافقوں کی مشابہت (اعتقادی و عملی) اعتبار کرنے سے تمہید ہے۔

وَلَكِنْ قَدْ خَلَفْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُشْمُومًا (اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے بھی گئے یا مر گئے۔ باغ، حمزہ اور کسائی کے نزدیک مہم پست و شہناہر جبکہ بکسر میم باب خاف (سبح اسمع) سے ہے اور ابن کثیر و ابو عمرو و ابن عامر و ابو بکر کے نزدیک مہم میم باب نصر بنصر سے ہے خفض کے نزدیک مہم میم دو نونوں جبکہ نصر بنصر سے بضم میم ہے باقی مقامات پر میث و شہناہر بکسر میم۔

لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (یہ کلام جواب قسم ہے اور جزاء شرط کے قائم مقام ہے۔ یعنی سفر اور جہاد کو موت اور زندگی میں کوئی دخل نہیں اللہ ہی حیات بخش اور موت آفریں ہے لیکن ظاہری طور پر اگر سفر و جہاد موت کا سبب نظر آتا بھی ہے تب بھی ایسی موت جس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت اور رحمت حاصل ہو اس دنیوی مال و متاع سے بہتر ہے پس مناسب یہی ہے کہ آئندہ خیر کی طلب کی جائے اور فوت شدہ دنیا کا افسوس نہ کیا جائے۔

وَلَكِنْ مَّا مَنَعَهُمْ أَنْ يَلْمِزُوا آلَ اللَّهِ فَيَحْشَرُوا فِيهِم مِّنْهُم مَّا يَكْفُرُونَ (اور اللہ کی راہ میں اگر تم مر گئے یا مارے گئے خواہ کسی طور پر ہو تو اللہ ہی کی طرف تمہارا احقر ضرور ہو گا کسی دوسرے کے پاس جاننا نہ ہو گا اس لئے تم کو املائی کو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو تاکہ مرنے کے بعد تم فریق کے قید خانہ سے چھوٹ کر بارگاہ محبوب تک پہنچ جاؤ۔

فَيَسْأَلُكُمْ فِيهِمُ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ أَهْلٍ لِّخَلْقِهِ (پس اللہ ہی کی عظیم الشان رحمت (جو تم پر اور تمہاری امت پر ہے) کی وجہ سے تم مومنوں کے حق میں نرم دل ہو اور بارہا دو دیکھ انہوں نے تمہارے حکم کے خلاف کیا پھر بھی ان کی تکلیف پر اللہ کی توفیق اور خدا دلواو قلبی وجدان کے زیر اثر رنجیدہ ہوتے ہو۔ تمہاری یہ فری قلب باعث رحمت اس وجہ سے ہے کہ

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ (اگر تم درشت و دشت خور و سخت دل ہوتے۔ لَا تَقْضُوا مِن حَوْلِكُمْ (تو وہ تمہارے آس پاس سے پھڑ جاتے آپ کے پاس نہ رہتے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے اور جنت کے استحقاق سے محروم ہو جاتے اور قیامت میں ان کی تعداد کم ہونے سے تمہارا اجر کم ہو جاتا۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ (پس ان پر جو تمہارا حق ہے اس سے درگزر کرو ان کو معاف کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (اور اللہ کے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں اور یہ لوا نہیں کر سکے ہیں ان کے لئے ان حقوق کی

معافی کی اللہ سے دعا کرو۔

وَسَيَاوِزُهُمْ فِي الْأَمْرِ

ہو اور اللہ کی طرف سے تم کو کوئی خاص ہدایت نہ ملی ہو تو ان کی رائے طلب کرو تاکہ تم کو ان کے مشورہ سے قوت حاصل ہو اور ان کے دل بھی خوش ہو جائیں اور امت کیلئے بھی پابھی مشلارت کا ایک دستور مقرر ہو جائے۔ بغوی نے انی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ ﷺ سے زیادہ لوگوں کیلئے مشورہ لینے والا میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ پھر جب مشورہ کے بعد تمہارا ارادہ محکم ہو جائے۔

فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

تو اللہ پر بھروسہ کرو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اس پر اعتماد رکھو۔ رسول اللہ ﷺ کی یہی حالت تھی۔ اسی لئے جب احد کے دن جنگ کے ارادہ سے برآمد ہو گئے (اور پھر پشیمان ہو کر لوگوں نے روکنا چاہا) تو فرمایا کسی نبی کے لئے زیبا نہیں کہ جب اس نے زور پھینکی ہو تو بغیر جنگ کئے اتارے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ باہم مشورہ کے بعد مشورہ سے جو کچھ ملے ہو اس پر عمل کرو اور اعتماد اللہ پر رکھو، یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے پر عمل کرو (اور مشورہ کو نظر انداز کر دو) کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے مگر باہم مشورہ کے بعد افکار و خیالات کے رد و بدل سے دو بات نکل آتی ہے جو زیادہ مفید ہوتی ہے۔ پھر بھی اجتماعی مشورہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا کہ یقیناً مفید ہی ہو کیونکہ انسانی افکار کی رفتار بھی اندھا حد ہوتی ہے اور اللہ معمول کے خلاف کبھی نتیجہ پیدا کر دیتا ہے اس لئے بھروسہ لوگوں کی رائے پر نہیں صرف اللہ پر ہونا چاہئے۔

توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اسی سے درخواست کی جائے کہ کوشش کا نتیجہ اچھا نکلے اور اللہ پر بدگمانی نہ کی جائے حسن عمل رکھا جائے (کہ وہ ضرور اچھا نتیجہ نکالے گا)۔

بعض علماء کا قول ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا توکل ہے اس قول پر اللہ کی طرف (رزق کے معاملے میں) رجوع کرنا لازم ہے لیکن گناہ کے معاملہ میں اللہ سے التجا کا کوئی معنی نہیں۔

بعض علماء نے کہا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے اللہ کے سوا کسی کو ناصر اور رزق کا کسی کو خازن اور اعمال کا کسی کو نگران نہ قرار دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون ہوں گے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو دلائل میں لگواتے، منتر نہیں پڑھتے پڑھتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ متفق علیہ۔ بغوی نے حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو اللہ تم کو اسی طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بچو کے نکلے ہیں اور شام کو بیت بھرے واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں۔ اگر شبہ کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری معمولی اسباب کو ترک کر دینا توکل ہے جیسے (ذم وغیرہ کے لئے) دلائل نہ لگوانا اور منتر، فاسول کو ترک کرنا۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے (ترک

۱۔ (حاشیہ از مولف قدس سرہ، حضرت ابن عباسؓ کا قول منقول ہے کہ آیت و مشاورہ فی الامر، میں ابو بکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لینے کا حکم ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے حق میں نازل ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم دونوں مشورہ میں متفق رائے ہو جاؤ تو میں مخالفت نہیں کروں گا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ جنگ کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ مشورہ لیا کرتے تھے اس لئے تم بھی مشورہ لیا کرو، شماک نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ عورت سے بھی، ۱۲۔

اسباب نہیں) بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا توکل ہے، دیکھو مشورہ لینا بھی تو ایک طرح کے سبب کا استعمال ہے جس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس پر اعتماد کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ رہی حدیث ابن عباسؓ تو اس کے آخر میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دلائل لگوائے اور انہوں نے نہ کرنے کرانے کی تفسیر نہیں ہے۔

عطف غیریت کو چاہتا ہے اور ان دونوں جملوں کے مفہوم میں تقابرو تشابہ نہیں ہے۔

اور شاید ستر ہزار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اکثر اسباب کا استعمال نہیں کرتے (کیونکہ مطلقاً ترک اسباب تو ممکن ہی نہیں) یا ترک تحبیب سے مراد وہ اسباب مکر وہ کہ چھوڑ دینا کیونکہ اسباب کا استعمال تو زندگی کے لوازم میں سے ہے (اکثر ترک تو ناممکن ہے) کھانا پینا عادی تو زندگی کے اسباب میں سے ہے۔ نماز روزہ وغیرہ تو دل و جوارح کا سبب ہے اور ان کو لو اگر بنا واجب اور ضروری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۰﴾ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہونا ہی سب سے اونچا مقام ہے اس کے علاوہ توکل علی اللہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مدد فرماتا ہے اور (دین دنیائی) صلاح کار است و کھادیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ حدیث قدسی میں آیا ہے میں اپنے بندہ کے گمان کے پاس ہوں (یعنی بندہ جیسا مجھ پر اچھا برا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں)۔

إِنَّ يَتُصَّرُّ كَعَالٍ اللَّهُ فَلَكَ غَالِبٌ لِّكَ ﴿۱۱﴾ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غلبہ پانے والا نہیں کیونکہ جو اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہو وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کا عجز اور کمزور ہونا لازم آنے لگا جو قطعاً محال ہے۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صُورَةً مُّطَابِقَةً ﴿۱۲﴾ اور اگر وہ تم کو بے مدد چھوڑ دے اور اپنی مدد کو روک دے تو پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے (استقامت انگاری ہے) یعنی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بندوں کے تمام افعال اللہ کے پیدا کردہ ہیں اس لئے اگر وہ بے مدد چھوڑ دے تو پھر کسی کی طرف سے مدد کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

مِنْ بَعْدِهِ ﴿۱۳﴾ اس کے بعد نہ کرنے کے بعد یا یہ مطلب ہے کہ جب تم نے اللہ سے مدد کی طلب چھوڑ دی تو ہمیں دوسرے کی طرف سے مدد کا تصور ممکن ہی نہیں۔ شرعاً اللہ پر توکل رکھنے کا حکم بعید امر واجب ہے لیکن اس آیت میں توکل کے عقلی وجوب کو دلیل سے بھی ثابت کیا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہئے کیونکہ وہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ مِمَّنْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حِزْبًا مِّنْ بَعْدِهِ ﴿۱۵﴾ مال غنیمت میں خیانت کرنا نبیؐ سے بعید ہے۔ لہٰذا مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول وحی کے متعلق ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی لابی یا خوف یا سہل انگاری کی وجہ سے وحی کا کچھ حصہ ظاہر نہ کرنا نبیؐ کے لئے جائز نہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے اسرار کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے مال غنیمت کی طلب کی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا کہ کسی گروہ کو دے اور کسی کو نہ دے۔ نبیؐ کے لئے جائز نہیں بلکہ مساوات کے ساتھ سب کو تقسیم کرنا اس پر لازم ہے۔ ابو داؤد ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت میں اس سرخ و حلہ والی مہلی کا بیان ہے جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے خیال کیا تھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے لے لی ہو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مال غنیمت میں خیانت نبیؐ کے لئے درست نہیں۔

کبھی اور مقاتل کا بیان ہے کہ آیت کا نزول جنگ احد کی غنیمت کے متعلق ہوا جب تیر اندازوں نے احد کی گھاٹی کے مرکز کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے ہم کو اندیشہ ہے کہیں رسول اللہ ﷺ یہ نہ فرمادیں کہ جس نے جو چیز کی وہ وہ اسی کی ہے اور بدر کی لڑائی کی طرح آج بھی غنیمت کی تقسیم نہ کریں پس اس خیال سے انہوں نے اپنی مقررہ جگہ چھوڑ دی اور اموال غنیمت پر جا

پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو سمجھ نہیں دیا تھا کہ جب تک میرا حکم تم کو نہ پہنچے اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ کہنے لگے ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھ کر چھوڑ آئے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کیا کہ ہم مالِ انجیست میں ضیعت کر لیں گے ہاں کہ تم کو نہیں دیں گے اس پر اللہ نے یہ قیمت ڈال فرمائی۔

ابن ابی شربہ نے مصنف میں اور ابن جریر نے شواہد کی حراصل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ جاسوس دشمن کے حال کی دیکھ بھول کے لئے بھیجے تھے ان کی خبر عاصری میں رسول اللہ ﷺ نے ساتھیوں کو مالِ انجیست بابت دیا اور جاسوسوں کو کوئی حصہ نہیں دیا اس پر اس آیت کا نزول ہوا پس بعض مستحقین کے غم و مرہ جانے کو عقول فرمایا مگر یہ یہ خیانت نہ تھی لیکن حق اور مبالغہ کی وجہ سے اس کو خیانت قرار دیا۔ آیت کی دوسری قرأت میں اَنْ يَغْلُو فَعَلْ يَحْصُو تِیَا ہے یعنی تم کو غافل قرار دیا جائز نہیں یا یہ مطلب کہ تم سے امت کا خیانت کرنا جائز نہیں۔

قدوہ نے فرمایا ہم سے یہاں کیا کیا تھا کہ کچھ مہاجر نے مالِ انجیست میں خیانت کی تھی ان کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا۔ طبرانی نے کبیر میں یہ روایت مند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ لشکر ہمیں بھیجا مگر اس کا جھنڈا (ناکارہ) دیکھیں آیا پھر بھیجا تو پھر دیکھیں آیا اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہرن کے سر کے برابر سونے کی منیات کر لی تھیں اس پر یہ نصیحت ڈالی ہوئی۔

وَمَنْ يَغْلُو فَعَلْ يَحْصُو تِیَا ہذا آیت کا ترجمہ ہے کہ جو خیانت کرے گا تو امت کے دن چرائے ہوئے غلے کے ساتھ آئے گا (مطلوبہ مال کے ساتھ بکڑا ہوا سونے کا) کہلیں گے کہ او ذبح کے اندر اس چرائی ہوئی چیز کی ہر شکل کو کی شے بنا دی جائے گی اور اس غلے سے گمان ہے گا جائز کر دین کو اس لئے وہ اگر اس چیز کو پشت پر لٹا کر لے آئے گا جب اپنی جگہ آجائے گا تو وہ چیز بھوت کو پھر اندر کر دینگی اور اس شخص کو عظم دیا جائے گا کہ ہر کر جائے خود اس چیز کو لاد کر لے آئے وہ ایسا کرے گا کہ اس معاملہ اس کے ساتھ (خدا) ہائے کتب تک) ہو کر رہے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیر کے سال بہ رسول اللہ ﷺ کے ہر کاب نکلے وہاں سونہ جاوے کچھ لوٹ میں ہاتھ نہیں آیا صرف نوٹ، اکڑے اور سارن ملا۔ یہاں سے حضور ﷺ نے وہاں فری کا درجہ کیا۔ ایک قبیلہ غلام جس کا نام ہم تمہارے واقعہ میں مذکور رسول اللہ ﷺ کو پہنچا تھا (وہ بھی ساتھ تھا) جب ہم وہاں فری میں پہنچے گئے اور ہم علم رسول اللہ ﷺ کے لوٹ کا کچھ اور نہ لے گا تو ہمارا ایک ماسلم تیر اس کے آگاہ حضور نہیں کس نے ہمارا اس تیر سے دوسریں لوگوں نے کہا اس کو جنت مبارک اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چھوٹی سیل جو نہ اس خیر کی جنگ میں مالِ انجیست سے لے کر بھی ہو اس کے حصہ میں نہیں آتی تھی وہ اس کے لوہے ہنگ میں کر مجزک رہا ہے۔ یہ بات سن کر ایک شخص ایک یاد دہی سے کہ تو لادو خدمت گراہی میں پیش کر دیئے۔ فرمایا ایک بار سے بھی آگ کے ہیں (یعنی اگر داخل نہ کئے جاتے تو مرنے کے بعد یہ آگ کے ہو جاتے) اور دیکھا ہوا ہے۔

سمجھیں کی روایت میں بحوالہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک غلام جس کا نام ہم تمہارے واقعہ میں مذکور ہے بھیجا تھا۔

حضرت یزید بن خالد جہنی کی روایت ہے کہ خیر کے دن ایک شخص کا اشتغال ہو گیا لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی غلام پر حمویہ سن کر لوگوں کے درجہ فقی ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے راوندہ میں خیانت کی ہے ہم نے اس کا سامان بھول کر دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹے ہوئے کچھ نقل حوتی (پوتھ) سے جڑو در ہم کی قیمت کے ہوں گے۔ روادہ کہنے لگا تھا۔

حضرت ابو حیدر ساعدی روایت ہیں کہ قبیہ از کا ایک شخص غلام اس کا نام ابن النکتہ تھا اسے رسول اللہ ﷺ نے وصول صدق کا آفسر بنا کر بھیجا جب وہ مال لے کر وصول کر کے واپس آیا تو (کچھ مال پیش کر کے) کہنے لگا یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے دینا

میں دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے اللہ نے جن امور کا مجھے مہتمم بنایا ہے میں ان میں سے بعض کاموں کا نظم تمہارے بعض اشخاص کو دیتا ہوں پس وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ (مال تو اسے مسلمانوں) تمہارا ہے پھر یہ مجھے تحفہ میں دیا گیا ہے آخر وہ اپنی اہل مال اور اپنے اہل کے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہتا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کا ہدیہ (گھر بیٹھے) اس کے پاس آجاتا خدا کی قسم جو شخص بھی تم میں سے کوئی چیز ناحق لے گا وہ ضرور جب اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ چیز اپنے اوپر لاوے ہوگا پس میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ اللہ کی قسمی کے وقت بلبلا تے لوٹ کر یا ہڈی کاٹے کو یا مسلمان کی بکری کو اپنے اوپر لاوے ہوئے لائے۔ متفق علیہ۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ پھر حضور ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے (حیرا علم) پہنچا دیا۔

اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔

حضرت عدی بن مسیرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ہم نے جس کسی کو تم میں سے کسی کام پر مقرر کیا اور اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چھپائی تو یہ چوری ہوگی جس کو ساتھ لے کر قیامت کے دن اس کو آنا ہوگا رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (خطاب کرنے) کھڑے ہوئے اور (مال زکوٰۃ یا مال غنیمت کی) خیانت کو بڑا جرم بتلایا اور فرمایا خوب سن لو قیامت کے دن تم میں سے کسی کی ایسی حالت میں مجھ سے ملاقات نہ ہو کہ اس کی گردن پر بلبلا تا لوٹ سوار ہو اور وہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ ﷺ وہابی ہے اور میں کہوں اللہ کے مقابلہ میں حیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں تو تجھے حکم پہنچا دیا تھا پھر حضور ﷺ نے اس شخص کا ذکر کیا جس کی گردن پر گھوڑا اور بکری اور سونا چاندی لدا ہوگا اور اس سے آگے وہی فریاد کرنے اور مدد نہ کرنے کا ذکر فرمایا بخاری و مسلم۔

ابو یعلیٰ اور بزار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت سعد بن عبادہ اور بلب کی روایت سے اور بزار نے حضرت ابن عمرؓ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعود اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم کی روایت سے اسی طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں اور یہ تمام احادیث مال زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے متعلق ہیں جو مال زکوٰۃ میں خیانت کرتے ہوں۔

حضرت ابو مالکؓ شاعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانتی چوری گزبھر زمین کی ہے کسی زمین یا مکان میں اگر وہ شخص ہم جو (شریک) ہوں اور ایک دوسرے کے حق کی ایک گز زمین کاٹ لے تو قیامت کے دن اللہ اس کو سات زمینوں کا طوق پٹائے گا۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے (عالم بنا کر) یمن کو بھیجا اور فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لے لینا کیونکہ وہ خیانتی چوری ہوگی ومن یغلل یات بعا غل یوم القيامة جو شخص خیانتی چوری کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانتی مال کے ساتھ آئے گا۔

عمر و بن شعیبؓ کے دواور لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خیانتی چور کا سامان جلاوٹی اور اس کو مارا۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا جس کو کر کرہ کہا جاتا تھا کر کرہ میر گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ دروغ میں ہے لوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو اس میں ایک عیالہ جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ رواہ البخاری۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر کے دن صحابہؓ کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی فلاں شہید ہوا فلاں شہید ہوا یہاں تک کہ ایک آدمی (کے جنازہ) کی طرف سے گزرے اور بولے فلاں شہید ہوا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گز نہیں میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے یا فرمایا ایک عیالہ

کی خیانت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اے خطاب کے بیٹے جالور تین بار لوگوں میں منادی کرو کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے حسب الحکم میں نے باہر نکل کر تین بار لوگوں میں منادی کر دی کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے، رواہ مسلم۔
 ثُمَّ تَوَفَّيْ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
 پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی یعنی نہ الطاعت گزار کے ثواب میں کمی کی جائے گی
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵﴾
 نہ تا فرمان کے عذاب میں زیادتی۔
 اَفَمِنْ اَنْتُمْ رِضْوَانُ اللّٰهِ
 بعض فاسق۔
 كَمَنْ بَاءَ بِسَخِيطٍ مِّنَ اللّٰهِ

وَمَا لَهُمْ بِهِمْ
 اور جنہم بر اقامت واپسی ہے۔
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۶﴾
 مرضی خدا کا اتباع کرنے والے اور اللہ کی نارا منگی لے کر لوٹنے والے مختلف درجات والے ہیں مختلف مراتب ہیں ثواب و عذاب میں اول و دوم کا بڑا تفاوت ہے اس لئے ان لوگوں کو درجہ جات فرمایا۔
 عَنْدَ اللّٰهِ
 دوسرے کافروں اور نافرمانوں سے دوزخ کے زیادہ نیچے درجہ میں ہوں گے۔

وَاللّٰهُ بِصِيْرَتِهِمْ اَعْمٰلُكُمْ ﴿۷﴾
 اور اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے پس اعمال کے موافق بدلہ دیگا۔
 لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
 مومنوں پر احسان کیا جب کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک المؤمنین سے مراد ہیں صرف حضور ﷺ کے خاندان (قریش) کے مومن کیونکہ نعتِ بعثت اگرچہ تمام مومنوں کے لئے عمومی ہے لیکن قریش کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا اور حضور ﷺ کی ذات سے خصوصی بزرگی ملی۔ اس لئے قریش پر یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا کہ ان میں سے اللہ کا پیغمبر مبعوث ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ قریش کے تابع ہیں (عام) مومن قریشی مومنوں کے اور (عام) کافر قریشی کافروں کے۔ متفق علیہ۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ امر یعنی خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی جب تک ان میں سے دو شخص بھی باقی رہیں گے (یہ خبر بمعنی امر ہے یعنی خلافت ہمیشہ قریش میں رہتی چاہئے لیکن یہ حکم بشرط صلاحیت و تقویٰ ہے، فاسقوں اور ظالموں کے غلبہ بنانے کے لئے امر نہیں ہے) بعض علماء کا خیال ہے کہ المؤمنین سے عرب کے تمام مومن مراد ہیں کیونکہ نبی تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر عربی قبیلہ کا قریش سے کچھ نہ کچھ کسی تعلق ہے اللہ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِيْ اُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ (الامین) سے عام عرب مراد ہیں اس لئے المؤمنین سے بھی عام عربی مومن مراد ہونا چاہئے۔

مِنْ اَنْفُسِهِمْ سے مراد ہے من جنسہم یعنی اللہ نے رسول کو عربوں کی جنسی کا بنایا تاکہ آسانی سے اس کا کلام سمجھ لیں اور اس کی صداقت و ولایت کی حالت سے واقف ہوں اور اس کی وجہ سے حاملِ فخر ہو جائیں۔ حضرت سلمانؓ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے بغض نہ رکھنا (یعنی نفرت نہ کرنا) اور نہ دین سے الگ ہو جانے کا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ سے کسے نفرت کر سکتا ہوں۔ حضور ﷺ ہی کے ذریعہ سے تو اللہ نے ہم کو ہدایت فرمائی ہے۔ فرمایا عرب سے بغض رکھنے کا تو مجھ سے بغض رہے گا۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔
 بغض علماء کا خیال ہے کہ تمام مومن مراد ہیں (مجھے ہوں یا عربی) جیسے آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

میں تمام انسان مرنا ہیں یعنی پیغمبر انسانوں میں سے آیا کوئی فرشتہ نہیں آیا تاکہ نوحی مناجات کی وجہ سے اثر آفرینی اور اللہ پر باری (اسلامی) ہو سکتا ہے تو کہاں فی الأرض سلائیکہ یُعْشَوْنَ سَطَطِیْنِ لَنُرْکَنَ عَلَیْہِمْ مِنَ السَّمَاءِ نَزْحًا رُسُلًا اگر میں پر ملا کہ چلے پھرے دیتے ہوتے تو ہم پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجے (عمران انہوں کے لئے تو انسان ہی رسول ہو جائے)۔

یستاقوا علیکھوایہم اور ان کو پاک کرنا ہے یعنی ان کے دلوں کو غلط عقائد اور فتنہ کے سوا دوسروں کے ساتھ لوگوں کے سے پاک کرتا ہے، نفوس کو رذائل خاصہ سے ظاہر بناتا ہے اور اجسام کو نبھاتوں، گندگیوں اور برے اعمال سے صاف کرتا ہے۔
وینظرون الیہم اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی وہ علوم سکھاتا ہے جو قرآن سے اخذ کئے جاتے ہیں یا وہ علوم سکھاتا ہے جو رطل پر لکھے جانے کے قابل ہیں۔
واینبذہم اور ان کو سخت سکھاتا ہے یعنی ایسے صحیح یعنی علوم سکھاتا ہے جو ایک دانشمند دوسرے دانشمند سے کتاب اور ان کے بغیر سکھ لیتا ہے۔

وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُمِلِّينَ ۝

[illegible]

امام احمد، بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت بلالؓ کا قاتل قتل کیا ہے کہ اللہ کے دنا شرکوں نے ہمارے ستر کوئی
 بارے اور پدر کے دن رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ نے ایک سوچا ایسے شرکوں پر عیبت ڈال دی ستر کو قتل کیا اور ستر کو قید میں
 رکھا تو یقینی کو بھی اللہ نے متوکل کے حکم میں فرودیا کیونکہ مسلمان دن کو قتل کر سکتے تھے اور دن کو قتل کر ڈالنے کی عی اللہ کی
 برضا انھیں قید لے کر قتل کرنا (اور رہا کر دینا) تو مسلمانوں کی اہل بدعت ہے جو لا حولہ کی مرضی کے خلاف ہوا۔

تقاً کا تعلق قسم سے ہے۔ اُنہی اُھذا یعنی محبوب سے تم نے کہا کہ یہ گفت اور گفت کی معیت ہم پر کھلا ہے پڑی ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کا رسول ﷺ ہم میں موجود ہے۔ اُنہی میں مزہ اسلام انہی کے لئے ہے یعنی تم کو ایسا کہنا چاہئے۔ خدا اس جملہ کا مخلص امت لکھا صدقکم اللہ وعدہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کیا اور تم کہتے ہو کہ یہ معیت ہم پر کھلا ہے اُنہی استنزلہم الشیطان پر عطف ہے بالقد من اللہ پر عطف ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کا موجود ہونا تو تم پر اللہ کا احسان ہے اور تم معیت کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرتے ہو کہ تم کی لاج سے یہ معیت آئے۔

یہاں ہر جملہ پر محقق ہے کلام میں طرح حکاک اللہ نے تم سے راجح جلاوا، مبرور کئے اور تقویٰ اختیار کرنے کی شرط پر کیا
تھام نے مبر خلیل کیا اور معیت پڑی تو کہنے لگے یہ کوہر سے آنکھ دیا میں طرح حکاک اللہ نے تم نے باہم اختلاف دالے کیا اور
رسول کی باغری کی باور بزدل بن گئے اور حسب معیت پڑی تو کہیں بات کہنے لگے۔ وغیرہ

اے محمد ﷺ تم کہہ دو کہ یہ مصیبت خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔
یعنی سرگز کو چھوڑ دینے اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ماننے کی وجہ سے آئی۔ کیونکہ اگر نکاح عدو تو میرا تقویٰ کے ساتھ وابستہ تھا۔
بعض علماء نے کہا کہ من عند الفسک من مریو ہے کہ تم نے بدو کے قیدیوں کا فدیہ لینا پسند کیا اور یہ تمہارا ذاتی فعل تھا۔
اس سے یہ مصیبت پڑی۔ امین اللہ یا تم نے حضرت عمرؓ کا خطاب کا قول نقل کیا ہے کہ احد کے دن مسلمانوں کو اس حرکت کی سزا

دی گئی جو انہوں نے بدر کے دن کی تھی کہ قیدیوں کا فدیہ لے لیا تھا (ستر کو فدیہ لے کر واپس کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ احد کے دن ستر مسلمان مارے گئے اور صحابہ کو شکست ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کا اگلا ولایت شہید ہو گیا۔ پھر سر مبارک پر خود ٹوٹ کر گرا) اور پھر چہرہ مبارک پر خون پڑا اور اللہ نے آیت (وَلَمَّا أَصَابَكُمْ مَجْئَتُكُمُ الْمَوْتُ تَوَلَّيْتُمْ) فرمائی۔

بخاری نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب تمنا نے آکر رسول اللہ ﷺ سے کہا آپ کی قوم کی یہ حرکت اللہ کو ناپسند ہوئی کہ قیدیوں کا معوضہ لے لیا حالانکہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کو وہ یا قویٰ لٹا سے ایک بات پسند کر لینے کا اختیار دیں یا تو وہ آگے بڑھ کر قیدیوں کی گردنیں دیوڑیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، مگر اس صورت میں ان قیدیوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کا شہید ہونا لازم ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر مسلمانوں سے کیا، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے قبیلہ والے ہیں، بھائی بہن ہیں، ہم ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان مال سے دشمن کے مقابلہ کے لئے طاقت فراہم کر لیں گے، ہم میں سے ان کی تعداد کے برابر شہید ہو جائیں گے تو جو باقی ہیں (ہم میں سے پروا نہیں) چنانچہ احد کے دن بدر کے قیدیوں کی تعداد کے برابر ستر مسلمان شہید ہو گئے آیت (وَلَمَّا أَصَابَكُمْ مَجْئَتُكُمُ الْمَوْتُ تَوَلَّيْتُمْ) کا کیا مطلب ہے۔

﴿فَانْهَ﴾

سعید بن منصور نے ابوالفضلؓ کی روایت سے مرسل نقل کیا کہ احد کے دن ستر شہید ہوئے چار صحابہ حضرت حمزہؓ، حضرت صاحب بن عثیرؓ، حضرت عبداللہ بن جحشؓ، حضرت شمس بن مہران اور باقی (۶۶) انصاری۔ لیکن ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابی بن کعبؓ کا قول نقل کیا ہے کہ احد کے دن ۶۳ انصاری مارے گئے چار تو یہ تھے جن کا ذکر ابوالفضلؓ کی روایت میں آچکا ہے اور بقول حافظہ پانچویں صحابہ شہید حضرت صاحب بن جحشؓ کے آؤں کہ وہ غلام سعد تھے اور مجھے یقین ہے کہ عمر اس کی تھی۔ بخاری نے تعداد کا قول نقل کیا ہے کہ انصاری زیادہ شہداء عرب کے کسی قبیلہ کے ہم کو معلوم نہیں۔ ہم سے حضرت انسؓ نے فرمایا تھا کہ احد کے دن ستر انصاری شہید ہوئے اور ہر معرکہ کے دن ستر اور جنگ یمامہ میں ستر۔ حافظہ محبت طبری نے بروایت مالکؓ لکھا ہے کہ شہداء ۷۵ تھے جن میں ۱۷ انصاری تھے۔ لام شامی کے ایک قول میں ۷۲ کی تعداد آئی ہے اور ابن الجہان میں شہداء ۷۵ کے ناموں کی ترتیب دو قریب آئی ہے یہ کل تعداد ۹۶ ہوتی ہے ۱۱ مارے ۳۸ لوں کے اور ۳ قریب کے۔ انعمون میں دس سال کے حوالہ سے کل شہداء احد کی تعداد ۱۰۳ یا ۱۰۵ آئی ہے لیکن قرآن ان کی تعداد ستر بتا رہا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱﴾ ہر کار سے باریک بینی سے سمجھنے والا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ تَوَارِثُ النَّفَقِ الْجَمْعُ قَبْلَ ذَلِكُمْ ﴿۲﴾ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ ان دونوں گردنوں کا مقابلہ ہو اچھی بات تھی کہ تم اور مقدیر سے بڑی تھی احد کے دن جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمانوں پر قتل و شکست کی مصیبت پڑی تو وہ حکم خدا ہوا۔

﴿... ایک شبہ ...﴾

لڑنے میں اجماعت خداوندی کا قطعاً جائز امور سے ہوتا ہے جو امر غیر مشروع ہے اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی اور جہد سے فرقہ امر غیر مشروع ہے اس کا باطلان الہی قریباً ممکن ہے۔

انزال :- لڑنے سے مراد یہ امر نکلی ہوئی خون و ماہر جس کی تصویر کن ہیں کن سے کی ہے اور امر نکلی کا قطعاً مشروع ہے۔ حضور ﷺ نے قاتل عرب میں تبلیغ کے لئے ستر قرآن انصاری بھیجے تھے کافروں نے وحوش سے چار سونے کے قریب ان سب کو شہید کر دیا اور حضور ﷺ نے ان کی کئی کے لئے جہاد کیا۔ ۱۲۔

اور غیر مشرک دونوں سے ہے ہاں امر تکلیفی یعنی حکم شرعی کا تعلق امر مشرک سے ہی ہوتا ہے اور امر تکلیفی یہاں مراد نہیں بلکہ قضاء و نقد بر سر ہے۔

فَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَفَقُوا ۝
یعنی تم پر یہ نصیحت مختلف مصالح کی وجہ سے آئی اور اس لئے بھی کہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے خفاق کا برتاؤ کیا۔ یعنی لوگوں کی نظر میں دونوں گروہ الگ الگ آجائیں ان کا ایمان اور ان کا کفر پہچان لیا جائے۔

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاِتْلَوْا فِي سُبُحِیْلِ اللّٰهِ اَوْ اَذْفَعُوا
میں لڑو یا (کم سے کم) دفعہ ہی کرو۔ مطلب یہ کہ اگر طاقت رکھتے ہو تو اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو ورنہ مسلمانوں کی جماعت بڑھانے کے لئے اپنی جگہ جے رہو فرمانہ کرو تاکہ دشمنوں کی مدافعت ہی ہو جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر سچے مومن ہو تو اخلاص کے ساتھ کافروں سے لڑو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے (اور اخلاص نہیں رکھتے) تو اپنے بچوں کی طرف سے ہی دشمنوں کو دفع کرو۔

فَاِتْلَوْا انہوں نے کہا یعنی عبد اللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی جن کی تعداد تین سو تھی مسلمانوں کے مذکورہ بالا قول کے جواب میں کہنے لگے۔

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَا تَبْعُنَا ۝
اگر ہم (اس ٹکڑے کو) لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ تو جنگ میں خود کشی ہے یا یہ مطلب کہ اگر تم حق پر ہو تو اور ہم اس جنگ کو روکنا نہیں سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے یا یہ مطلب کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ لڑائی ہمارے ساتھ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ لڑائی تو ہمارے ساتھ نہیں مشرکوں کو صرف تم سے لڑنا مقصود ہے یا یہ مطلب کہ اگر ہم اچھی طرح لڑنا جانتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ اس صورت میں یہ قول محض استہزاء کے طور پر کیا تھا۔

هُمُ الْكَافِرُ یَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْاِیْمَانِ
وہ منافق جتنے ایمان سے قریب تھے اس روز اس سے زیادہ کفر کے قریب ہو گئے (یا قریب تھے) یعنی منافق ایمان و کفر کے درمیان پکڑے ہوئے تھے جیسے انجلی بکری دو گلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر اسلام میں ان کو کچھ دنیوی فائدہ مل گیا تو اطمینان سے رہے اور اگر کچھ نہ مل گیا تو کفر کی طرف پلٹ گئے۔ جنگ احد میں مصیبت آپڑی تھی اور یہ آزمائش تھی پس منافق اس روز کفر سے زیادہ قریب ہو گئے یہ ہی پھیلاؤ تھا جس میں ان کافر اور نفاق ظاہر ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ نسبت اہل ایمان کے کافروں سے ان کی مدد زیادہ قریب تھی کیونکہ مسلمانوں سے ان کا چمچ جانا اور مندرجہ بالا الفاظ کسانہل شرک کی قوت اور مسلمانوں کے ضعف کا باعث ہوا۔

یَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَیْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی اسلام کو منہ سے ظاہر کرتے ہیں اور دلوں میں کفر پوشیدہ ہے۔ قول کی نسبت منہ کی طرف کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام پر ان کا عقیدہ نہیں کہ دل سے اقرار کریں ان کا ایمان صرف زبانی ہے جو بھگ ہے۔ اس جملہ میں منافقوں کی عام حالت کو بیان کیا ہے۔ صرف احد کے دن کی خصوصی حالت کا اظہار نہیں ہے اسی لئے الگ یعنی بغیر عطف کے یہ جملہ ذکر کیا گیا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُكْتُمُونَ ۝
اور جس بات کو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے یعنی ان کے خفاق کو خوب جانتا ہے۔

اَلَّذِیْنَ قَالُوْا اِلٰھُوْنَا اِیْمٌ وَقَعَدُوْا اَلْوَاظِلُّوْا مَا قَاتِلُوْا
یہ وہی لوگ ہیں کہ خود تو جنگ سے بیٹھ رہے اور اس حالت میں اپنے ان سبھی بھائیوں کے متعلق جو جنگ میں مارے گئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے یعنی ہماری طرح جنگ سے بیٹھ رہتے تو جس طرح ہم نہیں مارے گئے وہ بھی تمارے جاتے۔

قُلْ قَادِرَةٌ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اَلَمْ تَكُنْ تَصَدِّقُوْنَ ۝

اے محمد ﷺ آپ ان سے کہہ دیں کہ اب تو اپنی جانوں سے موت کو دفع کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں نقد یہ کوئی دیتی ہے۔

اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ نہ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ

کہو۔ ترجمہ میں ہائے حسن اور ابن خزیمہ نے سند صحیح اور ابن ابی نویہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا

رسول اللہ ﷺ مجھے ملے اور فرمایا جابرؓ کیا سبب ہے میں تجھے کچھ شکت (خاطر) دیکھ رہا ہوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ

سیر اباپ شہید ہو گیا اور اس کے بچے رو گئے اور اس پر قرض بھی ہے فرمایا کیا تجھے بشارت نہ دوں کہ اللہ تیرے باپ سے کس

طرح ملا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں فرمائیے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے جس سے بھی کلام کیا پر وہ کی لوٹ سے کیا مگر تیرے باپ

کو زندہ کر کے رو در رو کلام کیا اور فرمایا میرے بندے اپنی آرزو مجھ سے بیان کر میں تجھے دوں گا۔ تیرے باپ نے کہا میرے

رب مجھے پھر زندہ کر دے کہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ (مرنے کے بعد) پھر

وہ نہیں لوٹیں گے۔ راوی کا بیان ہے پھر ان شہداء کے بارے میں نازل ہوئی آیت لَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا اَمْوَاتًا ۚ

مسلم، امام احمد، ابوداؤد، حاکم اور بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ احد کے دن جب تمہارے بھائی مارے گئے تو اللہ نے ان کی روجوں کو سبز پرندوں کے پوتوں میں داخل کر دیا وہ جنت

کی سروں پر اترتے ہیں (یعنی ائمہ جنت کا پانی پیتے ہیں) جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے

پھر تے ہیں اور لوٹ کر سونے کی ان قدیلوں میں چلے جاتے ہیں جو عرش کے نیچے آویزاں ہیں۔ جب انہوں نے اپنی عمدہ خواب

گاہ اور کھانا پینا دیکھا اور اللہ نے ان کے لئے جو عزت فراہم کی ہے اس کا معائنہ کیا تو بولے کاش ہماری قوم کو ہماری اس موجودہ

راحت کی اور اس سلوک کی جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا اطلاع ہو جاتی تاکہ ان کو بھی جہاد کی رغبت ہوئی اور وہ جہاد سے روگرداں

نہ ہوتے، اللہ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے اطلاع دے دوں گا اور تمہارے بھائیوں کو خبر پہنچا دوں گا، شہداء یہ سن کر خوش

اور ہشاش بشاش ہو گئے پس اللہ نے (آیت مذکورہ) نازل فرمادی۔

ابن اللہؓ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب حضرت حمزہؓ اور آپ کے ساتھی احد کے دن شہید ہو گئے تو

شہداء نے کہا کاش کوئی خبر پہنچانے والا ہمارے بھائیوں کو اللہ کی عطا کردہ اس عزت کی جس میں ہم آگئے ہیں اطلاع دے دیتا، اللہ

نے ان کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے بھائیوں کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا پس اللہ نے آیت لَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا اَمْوَاتًا ۚ

بُيِّنَ اَجْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، تک نازل فرمائی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء کے اعزہ و اقارب کو جب (دنیا میں) کچھ راحت اور نعمت ملتی تو ان کو افسوس ہو تاکہ ہم تو

ایسے مزے میں ہیں اور ہمارے باپ بھائی بیٹے قبروں میں ہیں (کاش وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے) اس پر اللہ نے آیت مذکورہ

نازل فرمائی۔ لَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا اَمْوَاتًا ۚ کا خطاب یا رسول اللہ ﷺ کو ہے یا شہیدوں کے اقارب کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقوں کو خطاب ہو

کیونکہ (بطور طعن) انہوں نے کہا تھا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا، اس وقت یہ آیت قیل کے ذیل میں داخل ہو گی (یعنی قیل کا

مفعول ہو گی)۔

سمیل اللہ سے مراد ہے جہاد، یہ لفظ عام ہے ہر راہ خیر میں مرنے والے کو شامل ہے مگر لفظ قیل کی وجہ سے دوسرے خیر

کے راستوں میں مرنے والوں کو صراحت شمول نہ ہو گا مگر بدالائت نص بدرجہ اولیٰ یا کم سے کم بالسلوات شمول ہو جائے گا یا نفس

کے ساتھ جہاد ہونے والے کو مقتول فی سبیل اللہ پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ اپنے نفس سے جہاد نہ کرنا جہاد اکبر ہے اور جہاد اصغر سے

زیادہ سخت ہے، اموات سے مراد ہیں دوسرے جن کو لذت و راحت کا احسان نہ ہو۔

بکہ وہ زندہ ہیں۔ ابو العالیہ نے اس فقرہ کی تشریح میں کہا کہ وہ سبز پرندوں کی شکلوں پر ہیں جنت کے

ائمہ جہاں چاہتے ہیں اترتے ہیں، رواہ ابو حاتم، بخاری نے لکھا ہے کہ روز قیامت تک ہر رات عرش کے نیچے ان کی رو میں رکوع

اور سجدہ کرتی رہیں گی۔

ابن مندہ روایتی ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں جنگل میں اپنے لونٹوں کی تلاش میں گیا وہاں مجھے رات ہو گئی تو میں عبد اللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس قیام پذیر ہو گیا وہاں قبر کے اندر سے مجھے قرآن پڑھنے کی ایسی اچھی آواز آئی کہ اس سے بہتر آواز میں نے نہیں سنی، میں نے وہاں آکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا فرمایا وہ عبد اللہ تھا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان (شہداء) کی ارواح قبض کرنے کے بعد زمر دیا قوت کی قندیلوں میں رکھ کر وسط جنت میں ان قندیلوں کو لٹکا دیا ہے جب رات ہوتی ہے تو ان کی رو میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور رات بھر ایسی ہی رہتی ہیں پھر فجر نکلتی ہے تو روحوں کو پھر ان کے اصل مقامات پر (قندیلوں کے اندر) واپس کر دیا جاتا ہے، اس قول پر شہید کو مرنے کے بعد کی طاعات کا ثواب اور درجے بھی ملتے رہتے ہیں، اور شہید قبر کے اندر گھاسڑا نہیں اور نہ اس کو زمین کھانی ہے یہ اس کی زندگی کے نشاناتوں میں سے ایک نشان ہوتا ہے۔

یہی نے اپنی سندوں سے اور ابن سعد و بیہقی نے دوسرے طریقوں سے اور محمد بن عمرو نے اپنے مشائخ کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا جب معاویہؓ نے چشمہ (نسر) جاری کر لیا تو ہم اپنے شہداء احد کے مزاروں پر پہنچے ہوئے بیٹھے اور ان کو باہر نکالا تو دیکھا وہ تروتازہ ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پادش میں (زندہ کی طرح) لچک ہے محمد بن عمرو کے مشائخ کا بیان ہے کہ لوگوں نے حضرت جابرؓ کے والد کو ایسی حالت میں پایا کہ ان کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا جب ہاتھ زخم سے الگ کیا گیا تو خون اگلنے لگا مجبوراً ہاتھ کو پھر اس کی جگہ لٹکا دیا گیا تو خون قہم گیا، حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ کو قبر کے اندر دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہے بنی ہاشم دھار لہ ربی کا ان کو کفن دیا گیا تھا وہ بھی ویسی ہی تھی حالانکہ اس کو چھپالیس برس ہو چکے تھے، ان شہداء میں ایک شخص کی ٹانگ میں (زمین کھودتے وقت) پھاڑا لگ گیا تو اس سے خون اٹل پڑا مشائخ نے کہا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا اس کے بعد کوئی منکر (حیات شہداء کا) انکار نہیں کر سکتا، لوگ (ان مزاروں کی) مٹی کھودتے تھے جب تھوڑی سی ہی مٹی کھودتے تھے تو منک کی خوشبو منکے لگتی تھی۔

یعنی حضرت عبید بن عمیر کا بیان نقل کیا ہے کہ احد سے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ کا گذر حضرت مصعب بن عمیر (شہید احد) کی طرف سے ہوا مصعب شہید ہو چکے تھے آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کے لئے دعا کی پھر یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پھر فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ سب اللہ کے نزدیک شہید ہوں گے، مسجد ہو جاؤ تم قن کے پاس آیا کرو ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت تک جو کوئی ان کو سلام کرے گا وہ ضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ابن مردویہ نے حضرت خبابؓ بن ارت کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت مصعبؓ بن عمیر کی طرف سے گزرتے، حضرت مصعبؓ حضور ﷺ ہی کے رست پر شہید پڑے تھے آپ وہاں ٹھہر گئے ان کے لئے دعا کی پھر پڑھا من المؤمنین رجال صدقوا ما ماہدوا اللہ علیہ، اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تجھے کہ میں دیکھا تھا کہ تجھ سے زیادہ مکہ میں نہ کوئی خوش لباس تھا نہ حسین بالوں والا (یعنی نہ تجھ سے زیادہ خوش جمال اور آج اللہ کی راہ میں حیرانی یہ حالت ہو گئی کہ تجھے مثلہ کیا گیا)۔

سوال :- کیا شہید کے مرتبہ کو کوئی اور پہنچ سکتا ہے۔

جواب :- ہاں پہنچ سکتا ہے شہداء کے فضائل جو کچھ بیان کئے گئے ہیں ان کا اقتضایہ نہیں کہ دوسرے وہاں تک نہ پہنچیں۔ ابو داؤد اور نسائی نے حضرت عبید بن خالد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں میں بھائی چارہ کر دیا ان میں سے ایک راہ خدا میں شہید ہو گیا پھر تقریباً ایک جمعہ کے بعد دوسرا بھی مر گیا لوگوں نے اس کی نماز پڑھی رسول اللہؐ نے

فرمایا تم نے نماز میں اس کے لئے کیا کیا لوگوں نے عرض کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمادے اس پر رحم کرے اور اس کو اس کے ساتھی تک پہنچا دے (یعنی اس کو بھی شہید کا درجہ مل جائے) حضور ﷺ نے فرمایا تو پھر اس کی نماز میں اس کے بعد اس کی نماز میں اور اس کے اعمال کے بعد والے اس کے اعمال یا فرمایا اس کے روزوں کے بعد والے اس کے روزے کے بعد والے جائیں گے اس دونوں کے درمیان (مرتبہ) کا فاصلہ تو اتنا ہے جتنا آسمان زمین کا (یعنی بعد کو مرتبہ والا پہلے شہید ہونے والے سے مرتبہ بہت اونچا ہے اس کی نماز میں اور روزے اس سے زکوٰۃ میں) انبیاء و شہداء و صدیقین اور مومنین کے عقائد کا بیان ہم نے سورہ تکوین میں کیا ہے۔ اور سورہ شمس کا مسند سورہ بقرہ کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ آسَاتُهُمْ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدُوٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَاءَ بِقُرْبَانٍ فَهُوَ لِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي وَلِغَنَمِي وَلِغَنَمِ أَهْلِ بَيْتِي»

مُؤْتِرٌ قَوْلِي یعنی میں کو جست سے رزق دیا جاتا ہے یہ لانا کے زندہ ہونے کی تائید ہے۔
فَرِحَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ اِنَّهُمْ اَنْتُمْ فَعْلُهُ اللہ جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہی پر خوش ہوئے
ہیں کہ نیکو زبانوں نے اس عمل کی ساری تحسین و تمجید کی تفصیل گفتگوں میں بیان کی جا سکتی ہے۔

[illegible]

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبَرِ قَالُوا هَذَا الَّذِي قُلْنَا لَكُمْ بِهِ قَدْرًا مُبَارَكًا وَمَا يَكْفُرُونَ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

خوف ہے نہ دنیا کی رائل شدہ نعمت کا (جنگ) ممکن ہے آیت کا یہ سنی ہو کہ وہ اپنے اپنا بھائیوں کے سلسلہ میں جو ابھی نہیں مرے ہیں خوش ہوں کہ عہدِ ہر (زندہ) بھائیوں کی طرف سے کچھ اندیشہ نہیں یعنی بھائیوں کے حقوق جو عہدہ کے ذریعہ رو گئے تھے

نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ہدیہ قبول کر لوں تو مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام سے دور بھی نہیں گیا (یعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا) اور بولا محمد (ﷺ) جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو وہ ہے تو اچھی خوبصورت پس اگر تم اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو اہل نجد کے پاس (دعوت دینے کے لئے) بھیج دو تو مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اہل نجد کی طرف سے اپنے آدمیوں کا خطرہ ہے۔ ابو براء بولا میں ان کی پناہ کا ذمہ لیتا ہوں چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت منذر بن عمر ساعدی کو ستر منتخب انصاری صحابہ کا سردار بنا کر سب کو بھیج دیا، ان ستر آدمیوں کو قہری کہا جاتا تھا (یعنی یہ سب قہری اور عالم قرآن تھے) انہی میں حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن لہیرہ بھی تھے۔ یہ روانگی ماہ صفر ۳۳ میں ہوئی، غرض یہ لوگ چل دیئے اور بیر معونہ پہنچ کر پڑاؤ کیا، بیر معونہ کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی مسلم کے پتھر لیے علاقہ کے درمیان واقع تھی یہاں پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت حرامؓ بن سفیانؓ کو رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک دے کر بنی عامر کے کچھ آدمیوں کے ساتھ عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، حضرت حرامؓ نے پہنچ کر کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں تمہارے پاس آیا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ﷺ ہیں لہذا تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ، حضرت حرامؓ کی اس تبلیغ کے بعد ایک شخص نیزہ لے کر گھر کی جھونپڑی سے برآمد ہو اور آتے ہی حضرت حرامؓ کے پہلو پر بڑھ پڑا اور دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ حضرت حرامؓ فوراً بول اٹھے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد عامر بن طفیل نے بنی عامر کو ان صحابیوں کے خلاف چل کر آواز دی بنی عامر نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے ابو براء کی ذمہ داری کو نہ تو وہ، عامر بن طفیل نے بنی مسلم کے قبائل عصبہ پر عمل اور ذکوان کو پکارا انہوں نے آواز پر لبیک کہی اور نکل کر صحابہؓ پر چھا گئے اور فرد کاہر پر آکر سب کو گھیر لیا، صحابہؓ نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، صرف کعب بن زید بچ گئے اور وہ بھی اس طرح کہ کافران کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے مگر ان میں کچھ سانس باقی تھی اس لئے زندہ رہے اور آخر خندق کی لڑائی میں مارے گئے۔

حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قید کر لیا تھا لیکن عمرؓ نے ان کو بتایا کہ میں قبیلہ مسقر کا ہوں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ حرکت ابو براء کی ہے، ابو براء کو اس کی اطلاع ملی تو عامر بن طفیل کی طرف سے اس کو اپنی ذمہ داری کی شکست بہت ہار گزری۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عامر بن طفیل کہتا تھا ان میں وہ شخص کون تھا کہ جب وہ مارا گیا تو اس کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان مجھے اس سے نیچا نظر آنے لگا لوگوں نے کہا وہ عامر بن لہیرہ تھے۔

اس واقعہ کے بعد ابو براء کے بیٹے ربیعہ نے عامر بن طفیل پر حملہ کر دیا، عامر گھوڑے پر سوار تھا، ربیعہ نے اس کے نیزہ مار اور قتل کر دیا، لیکن میں بوساقت قادیہ حضرت انسؓ کا قول مردی ہے کہ ردل اور ذکوان اور عصبہ اور بنی لیحان کے قبائل رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور دشمنوں کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے (فوجی) مدد مانگی، حضور ﷺ نے ان کے ساتھ ستر انصاری جن کو ہم قہری کہتے تھے بطور مدد کر دیئے یہ حضرات دن میں لڑکھایاں جمع کرتے (اور فروخت کر کے گزارا کرتے) اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے تو کافروں نے ان کے ساتھ دھوکا کیا اور (سب کو) شہید کر دیا، رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں دعاء قوت لے پڑھی جس میں کچھ قبائل عرب یعنی ردل، ذکوان، عصبہ اور بنی لیحان کے لئے بددعا کی۔

امام احمدؒ اور بخاریؒ اور مسلمؒ اور ترمذیؒ نے حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بیہقیؒ نے حضرت ابن مسعود رضی

اللہ عزہ کی روایت سے اور بخاری نے عمرو بنی ہارث سے بیان کیا ہے کہ جبکہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، حضور ﷺ نے ان کے ساتھ ستر انصاری جن کو قاری کہا جاتا تھا بھیجا دیئے، مقدم پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ درخواست کرنے والے ان قاریوں کے درپے ہو گئے اور سب کو شہید کر دیا، شہداء نے کہا اے اللہ! ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے (اے اللہ!) تجھے پایا، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے، اللہ نے وحی بھیجی کہ میں شہداء کی طرف سے (اے مسلمانو!) تم کو یہ پیام پہنچانا ہوں کہ اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ سے راضی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے ہم (قرآن میں) ان شہداء کے بارہ میں پڑھتے تھے، بضعو عن قومنا اننا اقلد قسارنا، غرضی عداؤ اور ہانا لیکن پھر یہ جملہ منسوخ کر دیئے گئے (اور قرآن سے خارج کر دیئے گئے) اس واقعہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ تکبیر کی نماز میں تباکل علی ذکوان، وہیہ اور بنی نضیر کے لئے بد دعا کی ان قبائل کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ہر قسم کی عداوت۔

بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول کے آخر میں اسے الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ ہم اس کو ایک زمانہ تک پڑھتے رہے ہیں پھر اس کو اٹھایا گیا اور اللہ نے نازل فرمایا، ولا نحسن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔۔۔۔۔ آخر آیت تک۔ میں کہتا ہوں آیت کے شان نزول میں امرچہ اختلاف ہے، جیسے مفسر بلاستہ ظاہر ہو رہے ہیں لیکن آیت کے الفاظ تمام شہداء کو شامل ہیں اور حکم عام ہے۔

مسئلہ :- جراح علماء ہے کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے کیونکہ اللہ کے شہداء کو غسل نہیں دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے علمایہ کی ان کے ہتھیار اور جزے (کا سامان) تو ہیر لے کر جو بھی باقی خون اور کپڑوں سمیت دفن کر دیا جائے، وہ لاہور و قندھار میں ناجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

فرمائی تے، صحیح مسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ کی روایت ہے۔ سر رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ من کو خون سمیت چھو دو کیونکہ اللہ کی داد میں جو شخص زخمی ہو گا وہ قیامت کے دن خون سمیت آئے گا اس کے خون بیکار تک تو خون کا سا ہو گا اور اس کی خوشبو سبک نہ ہو گی۔ اسی بحث کی ایک حدیث حضرت جابر کہ روایت سے آئی ہے کہ ایک آدمی کے سینہ میں تیر لگا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کو اتنی کپڑوں میں اور اسی طرح لپیٹ دیا گیا (اور دفن کر دیا گیا) اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ گاہ تھے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و علی بن شریک مسلم۔

مسئلہ :- اگر جنابت کی حالت میں کوئی شہید ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک غسل نہ دیا جائے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں غسل نہ دیا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرہن منسوخ وہم جلد ماں ہم عام ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک حضرت حذلولہ بن ابی عامر کا قصہ اذہ مستدرک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں نے دیکھا کہ فرشتے حذلولہ بن ابی عامر کو آسمان وزین کے درمیان سفید ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے تھے۔ ابو اسید ساعدی کا بیان ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے وہاں آکر رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع دی، حضور ﷺ نے ان کی بیوی کے پاس در پخت چلی کے لئے کوئی بھیجا تو بیوی نے کہا وہ جنابت کی حالت میں باہر گئے تھے حذلولہ کی والدہ کو اسی لئے غسل المائیکہ (فرشتوں) کے غسل دیئے ہوئے) کی نواؤں گناجاتا ہے۔

ابن ماجہ کی ہے اس حدیث کو محمد بن سعد کی روایت سے مرسل اور ابن ماجہ اور محمد بن یحییٰ نے ابن ابی شیبہ کے سلسلہ سے (بقول ماخذ) مستدرک نقل کیا ہے حاکم نے اس میں ابو اسید کی روایت سے بھی اس کو نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور غیر ابی و یحییٰ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن حاکم کی

روایت میں معلیٰ بن عبدالرحمن راوی متروک ہے اور طبرانی کی اسناد میں حجاج مدلس ہے اور بیہقی کی سند میں ابوشیبہ واسطی ضعیف ہے۔ مسئلہ :- شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے (امام ابو حنیفہ و امام مالک) نہ پڑھی جائے (امام شافعی) امام احمد کے دونوں قول روایت میں آئے ہیں۔

بہاری و بیہقی یہ ہے کہ نماز یا گناہوں کی مغفرت کے لئے ہے یا میت کی عزت افزائی اور ترقی درجات کے لئے اور شہید عزت افزائی کا زیادہ مستحق ہے اگر نماز نہ پڑھنے میں تکرم میت ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کے زیادہ مستحق تھے، آپ کی نماز نہ پڑھی جاتی حالانکہ اجماعاً آپ کی نماز پڑھی گئی۔ پھر اصل نماز ہی ہے (جب تک کوئی شرعی معنی ہو ترک کرنا جائز ہے) امام شافعی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ احد کے شہداء میں دو دو کو رسول اللہ ﷺ ایک کپڑے میں جمع کر کے فرماتے تھے ان دونوں میں قرآن کس کو زیادہ پڑھا جائے یا تعجب ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اس کو گھر میں پہلے اتروا تے۔ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں گا۔ پھر آپ ﷺ نے سب کو انہی کے کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم دے دیا اور ان کی نماز میں پڑھی نہ ان کو غسل دیا گیا۔ رواہ البخاری و ابن السنی و ابن ماجہ و ابن حبان۔ حضرت انس کی بھی روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے دو دو، تین تین آدمیوں کو ایک ہی کپڑے کا کفن کر دیا اور ان کو دفن کر دیا اور ان کی نماز میں پڑھی رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و الحاکم ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے مگر بخاری نے اس کو معطل قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ اسامہ بن زید کی روایت من ذہری عن انس غلط ہے۔ بخاری نے مذکورہ بالا حضرت جابر کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کی نماز اس لئے نہ پڑھی ہو کہ آپ خود زخمی ہو گئے تھے اور دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا بہت ممکن ہے دوسروں نے پڑھی ہو اس احتمال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد و ترمذی میں اور حاکم اور بخاری نے حضرت انس کی روایت سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت امیر حمزہ کی طرف سے گزرے آپ دن کی میت کو منظر کر دیا گیا تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت حمزہ کے علاوہ (احد کے دن) اور کسی شہید کی نماز میں پڑھی۔ بخاری کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہارا سب کا گواہ ہوں گا۔

ایک شبہ :- یہ حدیث دار قطنی نے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ سوائے عثمان بن عمرو کے اور کسی راوی نے یہ آخری جملہ (کہ حمزہ کے علاوہ اور کسی شہید کی نماز میں پڑھی) نہیں بیان کیا ہے یہ زیادتی (حدیث میں) محفوظ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عثمان سے تخریج حدیث صحیحین (بخاری و مسلم) میں کی گئی ہے۔ (معلوم ہوا کہ عثمان ثقہ ہے) اور ثقہ اگر حدیث میں کچھ زیادہ بیان کرے تو قائل قبول ہے۔ طحاوی نے لکھا ہے کہ اگر شہید کی نماز نہ پڑھنا سنت پڑھی البتہ دوسروں کی نہیں پڑھی کیونکہ حضور ﷺ کو خود (زخموں کا) دکھ تھا۔ پھر نماز نہ پڑھنے کی احادیث کے خلاف مختلف صحابہ سے متعدد احادیث آئی ہیں۔ مثلاً حضرت جابر کی حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ لڑائی سے (واپس) آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حمزہ پر چادر ڈال دی پھر میت کو لایا گیا اور آپ نے اس کی نماز پڑھی۔ پھر دوسرے شہدائے کو لا کر حمزہ کے برابر رکھ دیا گیا اور آپ ﷺ نے ان کی نماز پڑھی پھر دوسرے شہداء کو اٹھایا جانے لگا لیکن حمزہ کو (وہیں) چھوڑ دیا گیا آخر تمام شہداء کی نماز حضور ﷺ نے پڑھی اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک حمزہ سید الشہداء ہوں گے۔

اس حدیث کو حاکم نے نقل کر کے صحیح الاسناد کہا ہے مگر اس کی سند میں ایک شخص مفضل بن صدق ابو حماد حق ہے جس کو بعض لوگوں نے متروک کہا ہے اور سنائی و یحییٰ نے بھی اسکو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابوزاری کا بیان ہے کہ عطاء بن مسلم اس کو ثقہ جانتے تھے اور احمد بن محمد بن شعیب اس کی پوری پوری تفریق کرتے تھے اور ابن عدی نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی

فرمانی نظر نہیں آتی۔ ہر حال یہ حدیث حسن کے درجے سے گری ہوئی نہیں ہے۔

ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر حضرت حمزہؓ کی میت کو چاروں طرف دھکا دیا گیا اور آپ نے من کی نماز سات تکبیروں کے ساتھ پڑھی پھر دوسرے شہداء کو لاکر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے برابر رکھا جانے لگا اور حضور ﷺ شہداء کی لور ان کے ساتھ حضرت حمزہؓ کی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حمزہؓ کی غلو بہتر مرچ پڑھی۔ یہ حدیث ابن اسماعیل نے نقل کی ہے اور سمرات کی ہے کہ مجھ سے یہ حدیث ایک ایسے شخص نے بیان کی جس کو میں (کذب سے) جہنم نہیں کر چکا اور اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آؤلو کردہ غلام مقسم نے بیان کیا ہے مقسم سے حضرت ابن عباس نے اس کو بیان کیا۔

مقدمہ مسلم میں شعبہ عن الحسن بن علی عن اہلک من مقسم عن ابن عباس عن قتادہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اہل کی نماز پڑھی لیکن میں نے حکم سے بچاؤ انہوں نے کہا کہ حضور نے شہداء اہل کی نماز نہیں پڑھی۔ اسماعیلی نے کہا کہ حسن بن علی وہ ضعیف ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حاکم اور ابن ماجہ اور طبرانی اور بیہقی سب نے یزید بن زیاد کی وساطت سے روایت مقسم عن ابن عباس بیان کی ہے۔ حافظ نے کہا کہ یزید میں کمی قدر ضعف ہے لیکن جوزی نے کہا اس کو بیحد و بحدہ نقلی نے کہا ہے مگر اللہ ہی سے نہائی نے کہا ہے متروک ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حمزہؓ کی ستر نمازیں پڑھیں۔ وہ وہ احمد یہ حدیث بھی ضعیف ہے مگر ابن ہمام نے کہا ہے کہ حسن کے درجے سے گری ہوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث ابو مالک غنوی (جانی) کی روایت کردہ ہے جس کی تخریج ابو داؤد نے عراقی میں کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اہل کی دس دس کی نماز (تکبیر) پڑھی اور ہر دس میں حمزہؓ کا جملہ شامل تھا یہاں تک کہ حمزہؓ کی ستر نمازیں پڑھیں۔ حافظ نے کہا اس حدیث کے راوی ثابت ہیں اور ابن مالک جانی صحیح ہیں کلام عز و جل خدا۔

کلام شافعی نے اس حدیث کو معتدل قرار دیا ہے کیونکہ اس کے مضمون میں خود باہم ٹکراؤ ہے کیونکہ شہداء ستر تھے جب دس دس کی نوٹی کی نماز پڑھی تو کل سات نماز ہوئیں (ستر کیسے ہوئیں) شافعی کے اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس دس کی نوٹی کی ستر نمازیں پڑھیں بلکہ یہ ہے کہ ستر آدمیوں کی نماز میں پڑھیں اور ہر ایک کی نماز میں حمزہؓ کی میت کی نماز شامل تھی۔ ان احادیث کے اجتماع سے اس کا ثابت ہوتا ہے کہ شہداء کی نماز پڑھی گئی۔ نہ کورہ بالا احادیث مختلفہ میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ جس حدیث میں شہداء اہل کی نماز پڑھنا مذکور ہے اس میں نماز پڑھنے کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف بھڑی ہے یعنی آپ ﷺ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا (خود نہیں پڑھی) اور جس حدیث میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اہل کی نماز نہیں پڑھی تو یہ کلام صحیح ہے۔ یعنی خود نہیں پڑھی اور جس روایت میں تفصیل آئی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز حضور نے پڑھی دوسروں کی نہیں تو یہ واقعہ کا صحیح بیان ہے۔

اس موضوع کی ایک حدیث وہ ہے جو سنائی اور طحاوی نے شہداء اہل کی روایت سے بر سر ملا بیان کی ہے کہ ایک اعرابی حدیث گرائی میں حاضر ہوا اور اہل ان لاکر حضور ﷺ کا بوسہ دین گیا اور عرض کیا میں حضور ﷺ کے سر کا بوسہ جنت کروں مگر رسول اللہ ﷺ نے اس کی تکفیر ایک صحابی کے سپرد کر دی اس کے بعد کوئی جلد ہوا جس میں رسول اللہ ﷺ کو کچھ چیزیں مال قیمت کی پیش آئی آپ ﷺ نے وہ مال تقسیم کیا تو اس اعرابی کا بھی حصہ دیا۔

اس حدیث میں آیا ہے کہ اعرابی نے عرض کیا میں نے آپ کی پیروی اس غرض کے لئے نہیں کی بلکہ اپنے خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (کہا) میں نے آپ کی پیروی کی ہے کہ اس جگہ میرے تھے اور میں مر جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں اس حدیث (کے آخر) میں ہے کہ اس شخص کو (شہید ہونے کے بعد) اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا اور جس جگہ اس نے اشارہ کیا وہیں اس کے حجر لگا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیوں ہے صحابہ نے عرض کیا یہی تھا حضور ﷺ نے اس کو آگے دیکھا اور اس

کی نماز پڑھی اور نماز میں جو الفاظ ظاہر طور پر فرمائے تھے وہ یہ تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور شہید ہو گیا میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک مرسل حدیث بھی حجت (کسی مسئلہ کی محکمہ دلیل) ہے۔

فصل :- بخاری وغیرہ نے حضرت عقیقہ بن عامر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کی نماز آٹھ برس کے بعد یعنی اپنی وفات سے کچھ پہلے پڑھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ صلوات سے عامر اولیٰ ہے (یعنی حضور ﷺ نے آٹھ برس کے بعد شہداء احد کے لئے دعائی) مگر یہ بتویل لغو ہے کیونکہ آٹھ برس کے بعد وہ عاصرف ایک بار کی ہو یہ قطعاً لغو ہے بلکہ طحاوی وغیرہ کی بعض روایات میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی کہ ایک روز رسول ﷺ نے باہر نکل کر احد والوں کی نماز ایسی پڑھی جیسی میت کی نماز ہوتی ہے۔

اگر شبہ کیا جائے کہ احداث کے نزدیک تو تین روز کے بعد میت کی نماز جائز ہی نہیں ہے (اور مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آٹھ برس بعد کا ہے پھر حنیفہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے) تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ چونکہ تین روز کے اندر قبر میں مردہ پھٹ جاتا ہے (اور اس کا بدن اپنی ہیبت ترکیبی پر نہیں رہتا) اس لئے حنیفہ تین روز کے بعد جنازہ کی نماز کی اجازت نہیں دیتے لیکن شہید کے متعلق تو ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو زمین میں نہیں کھائی اور وہ ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا دفن کے دن ہوتا ہے اس لئے اس کی نماز (خواہ کتنی ہی مدت کے بعد ہو) جائز ہے اور اس کی صحت رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے (پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں) الخ۔

فرمانی سنانی اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب مشرک احد سے واپس چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے تم نے بڑی غلطی کی نہ محمد کو قتل کر سکتے نہ نوجوان عورتوں کو (لوٹ کر) اپنی پشت کے پیچھے سوار کر کے لائے اب لوٹ پڑو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سنی تو مسلمانوں کو بلوایا بس نے دعوت پر لبیک کہی (اور حاضر ہو گئے)۔

محمد بن عمرو کی روایت ہے کہ جب پیچھے کے دن ۱۵ تاریخ کو احد سے لوٹے تو دشمن کے لوٹ پڑنے کے اندیشہ سے خرورج اور اوس کے سرداروں نے حضور ﷺ کے دروازہ پر ہی رکت گزار دی ۱۶ تاریخ اتوار کے دن کی فجر تک تو بلالؓ نے نوان دی اور حضور ﷺ کا انتظار کرنے لگے، حضور ﷺ برآمد ہوئے تو ایک مرنی شخص نے اطلاع دی کہ مشرک جب روجا، پرہوئے تو ابو سفیان نے کہا (مدینہ کو) لوٹ چلو تاکہ جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ہم ان کا جز سے صفایا کر دیں، صفوان بن امیہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگا لوگو ایسا نہ کرو وہ لوگ شکست کھا چکے ہیں اب مجھے اندیشہ ہے کہ خرورج کے جو لوگ رہ گئے تھے وہ ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گے، اگر لوٹ کر جاؤ گے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری فتح شکست سے نہ بدل جائے لہذا (کہہ کوئی) واپس چلو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صفوان سید سے راستہ پر تو نہیں ہے مگر اس رائے میں وہ سب سے زیادہ صاحب تھمہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان لوگوں پر برسے کے لئے تو (غیبی) پتھر نازل کر دیئے گئے تھے اگر وہ لوٹ پڑتے تو گرزے ہوئے دن کی طرح گئے گرزے ہو جاتے (ان کا نشان بھی باقی نہ رہا) پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور اس خبر کا تذکرہ ان سے کیا دونوں نے جواب دیا رسول اللہ ﷺ دشمن کا تعاقب کیجئے کہیں وہ ہمارے بال بچوں پر سر نہ اٹھائیں اس مشورہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بلال کو حکم دیا کہ منادی کر دو کہ رسول اللہ ﷺ دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم کو حکم دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آج وہی لوگ نکلیں جو کل لڑائی میں حاضر تھے۔

اسید بن حضیر جن کے نوزخم لگے تھے اور وہ ان کا علاج کرنا چاہتے تھے اس بناء کو سن کر بولے بسرو چشم ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم پر حاضر ہیں۔ حضرت اسید زخمیوں کے علاج کی طرف مائل ہی نہ ہوئے (اور حاضر ہو گئے) خاندان نبی سلمہ کے چالیس زخمی نکل کھڑے ہوئے، طفیل بن نعمان کے ۱۳ زخم لگے تھے خراش بن صمد کو دس، کعب بن مالک کو کچھ لو پر دس اور عطیہ بن عامر کو نو۔ غرض مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کے علاج کی طرف توجہ بھی نہ کی اور دوڑ کر اسلحہ اٹھا لئے۔

ابن عبّاسؓ روایت ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کے ہم رکاب چلوں فرمایا نہیں۔ ابن اسحاق اور محمد بن عمر روایت کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ﷺ کے متادی نے دعا کی ہے کہ صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ آج نکل کر چلیں جو کل جنگ میں شریک تھے میرا قصہ یہ ہے کہ میں جنگ میں شریک ہونے کا بڑا خواہشمند تھا۔ لیکن میرے والد نے مجھے اپنی جگہ میری سات یا نو بہنوں کا گمراہ مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ ان عورتوں کو بغیر کسی مرد کی سرپرستی کے یونہی چھوڑ جاؤ تیرے لئے مناسب ہے نہ میرے لئے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد پر جانے کے لئے مجھے اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمادے (تو میری جگہ تولان کی گمراہی رکھ گیا) اور میں شہادت کی تمنا نہ کرتا ہوں۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں لڑکیوں کا گمراہ ہو کر شرکت جہاد سے رو گیا اور باپ مجھے گمراہ چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اب یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنے ہم رکاب جانے کی اجازت دیدیتے۔

اس اور درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے جابر کو اجازت دیدی۔ حضرت جابر کا بیان ہے بہت سے ان لوگوں نے جو گزشتہ دن جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ سے اس روز نکلنے کی درخواست کی مگر حضور نے انکار کر دیا اور گزشتہ دن کے غیر حاضرین میں سے سوائے میرے کوئی نہ جاسکا۔

ابن اسحاق اور ان کے متبعین کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ دشمن کو ڈرانے کے لئے تعاقب میں نکلے تھے تاکہ ان کو اطلاع پہنچ جائے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے تعاقب میں نکلے ہیں اور مسلمانوں میں قوت ہے اور گزشتہ دن کی شکست دشمن کے مقابلہ سے ان کو کمزور نہیں بنا سکی چنانچہ رسول اللہ ﷺ ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے ان لوگوں میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ جن بھی شامل تھے۔

مدینہ سے نکل کر حراء الاسد کے مقام پر پہنچے یہ مقام مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر راستہ سے بائیں ہاتھ کوڑو والی ہے جاتے ہوئے پڑتا ہے، سعد بن عبادہؓ نے تمیں لوٹ سوار کی کے لئے دیئے تھے اور کچھ جانور ذبح کرنے کے لئے اس جگہ پہنچ کر بچر کے دن کے اندر نہ گواہ اور منگل کے دن ۱۸ تاریخ کو لوٹ ذبح کئے گئے (اور قیام کیا گیا) دن میں لکڑیاں جمع کرنے کا حضور ﷺ نے حکم دیدیا تھا۔ شام ہوئی تو آگ جلائے کا حکم دیا۔ حسب الحکم ہر شخص نے آگ روشن کی اور کل پانچ سو جگہ آگ روشن کی گئی (تاکہ کافروں کو دور سے دیکھ کر مسلمانوں کی کثرت محسوس ہو)۔

معبذ خزاعی جو اس زمانہ میں مشرک تھا، لیکن ابو عمر و اور ابن جوزی نے اس کے مسلمان ہونے کی قطعی صراحت کی ہے، رسول اللہ ﷺ سے ملا اور بنی خزاعہ کے مسلمان اور کافر سب تمام میں رسول اللہ ﷺ سے میل جول رکھتے تھے، حضور ﷺ سے ان کا معاہدہ تھا وہ تمام کی کوئی بات رسول اللہ ﷺ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے معبذ خزاعی نے کہا محمد ﷺ جو مصیبت آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی اس کا ہم کو بڑا دکھ ہوا، ہماری دلی خواہش تھی کہ اللہ (اس سے) آپ کو بچائے رکھتا اس کے بعد یہاں سے نکل کر معبذ ابوسفیان کے پاس روحاء میں پہنچا۔ مشرکوں نے لوٹ کر رسول اللہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے ساتھیوں اور لیڈروں کو تو ہم ختم کر چکے ہیں اب لوٹ کر باقی لوگوں پر حملہ کر کے ان کی طرف سے بالکل بے غم ہو جائیں گے۔ ابوسفیان نے جو معبذ کو دیکھا تو پوچھا لوہر کی کیا خبر ہے معبذ نے کہا محمد ﷺ ان کے ساتھی اتنی بڑی فوج لے کر تمہاری تلاش میں نکلے ہیں کہ اتنی فوج میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ تم پر دانت نہیں رہے ہیں جو لوگ اس روز جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اب ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنی گزشتہ حرکت پر پشیمان ہیں ان کے اندر تمہارے اوپر اتنا شدید غصہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا فتنہ نہیں دیکھا۔ ابوسفیان نے کہا اے تیرا براہو کیا کہہ رہا ہے معبذ نے کہا خدا کی قسم میرے خیال میں تم کو بچ کرنے بھی نہ پاؤ گے کہ گھوڑوں کی پیشانیں تم کو نظر آجائے گی۔ ابوسفیان نے کہا خدا کی قسم ہم تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ لوٹ کر ان پر حملہ کر دیں تاکہ ان کے باقی لوگوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، معبذ نے کہا میں تم کو اس حرکت سے روکتا ہوں، معبذ کے اس قول نے صفوان کے مشورہ کے ساتھ مل کر ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں

کارخ موزی اور تعاقب کے ڈر سے وہ جلد جلد لوٹ پڑے۔

اسی اثناء میں ابوسفیان کی طرف سے عبداللہؓ کے کچھ سوار گزرے ابوسفیان نے پوچھا کہاں کا زورہ ہے سواروں نے کہا مدینہ کو غلہ لینے جا رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کیا تم محمد ﷺ کو میری طرف سے ایک پیام پہنچا دو گے اگر تم اس کام کو پورا کر دو گے تو میں کل کا ناکامیں تمہارے اونٹوں پر کشش لادوں گا، سواروں نے کہا ہاں، ابوسفیان نے کہا اب تم محمد ﷺ کے پاس پہنچو تو اس کو اطلاع دیدینا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کریں گے تاکہ جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کی تکلیف کر دیں۔ یہ پیام بھیجنے کے بعد ابوسفیان مکہ کو چلا گیا اور سواروں نے جا کر مقام حراء الاسد میں رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع دیدی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ ۱۸ اور ۱۹ یعنی پیر منگل اور بدھ تک قیام کیا اور اللہ نے آیت ذیل نازل کی۔

الَّذِينَ مَفْعُولٌ بِهِ امْدَحْ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ ہے یا مبتدا ہے اور آئندہ
اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِيْنَ
جملہ خبر ہے یا المفعول منین کی صفت ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی دعوت جہاد کو قبول کیا ایسے مومن جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت جہاد کو لبیک کہا۔

مِنْ لَبَّيْكَ يَا اَصْحَابَهُمُ اَللّٰهُمَّ
لٰكِنَّا بَيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرَ عَظِيْمٍ ﴿۱۰﴾
ان میں سے جس نے نیک اعمال کئے اور تقویٰ

اختیار کیا اس کے لئے بڑا اجر ہے۔ احسان اور تقویٰ کا ذکر بطور قید (یعنی بطور وصف تعیدی) نہیں ہے کیونکہ دعوت جہاد کو قبول کرنے والے سب ہی نیکو کار اور متقی تھے بلکہ ان دونوں کا ذکر بطور مدح ہے اور اجر عظیم ملنے کی علت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ مجاہد اور علامہ نے اکثر اہل تفسیر کے خلاف صراحت کی ہے کہ اس آیت کا زور غزوہ بدر صغریٰ کے متعلق ہوا جس کی تفصیل یہ ہے کہ احد سے واپسی کے وقت ابوسفیان نے کہا محمد ﷺ اگر تم کو منظور ہو تو آئندہ سال بدر صغریٰ پر ہمارا اہتمام مقابله ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انشاء اللہ ہمارے تمہارے درمیان یہی ہو گا (یعنی آئندہ سال بدر صغریٰ پر فریقین کی جنگ ہو گی) اگلے سال ابوسفیان مکہ سے قریش کو لے کر چلا، کل قعدہ اور ذی الحجہ میں پچاس سوار تھے مکہ سے نکل کر مر العظمیٰ ان کے اطراف میں پہنچا جس نے پڑاؤ کیا یہاں پہنچ کر اللہ نے اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور واپس ہو جانے کا خیال پیدا ہو گیا نعیم بن مسعود اشجعی عمرہ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا (جود میں) ابوسفیان سے اس کی ملاقات ہوئی ابوسفیان نے اس سے کہا نعیم میں نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پہنچ تو کر دیا تھا کہ آئندہ ہمارا اہتمام مقابله بدر صغریٰ کے میلہ میں ہو گا مگر یہ خشکی کا سال ہے اور ہمارے لئے جنگ اسی سال مناسب ہے جب ہم جانوروں کو بجزہ چرائیں اور خود دودھ پیتیں اب میری رائے یہ ہو گی کہ بدر صغریٰ کو نہ جاؤں لیکن یہ امر بھی مناسب نہیں کہ میں وہاں نہ جاؤں اور محمد ﷺ پہنچ جائیں اس سے مسلمانوں کی جرات بڑھ جائے گی۔ میری طرف سے پہنچ کی خلاف ورزی سے یہ بہتر ہے کہ محمد ﷺ کی طرف سے خلاف ورزی ہو لہذا تم مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو روک دو اور ان سے جا کر یہ کہو کہ ابوسفیان کے پاس بہت فوج ہے تم میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے اگر تم اس خدمت کو انجام دیدو گے تو میں تم کو اس لوٹ دوں گا جو سنیل بن عمرو کے پاس بطور ضمانت منع کر دوں گا۔ چنانچہ سنیل اونٹوں کا حنا سن ہو گیا اور نعیم مدینہ پہنچ گیا۔ وہاں لوگ ابوسفیان کے پہنچنے کی تیاری کر رہے تھے نعیم نے پوچھا تم لوگوں کا کہاں کا زورہ ہے لوگوں نے جواب دیا بدر صغریٰ کے میلہ کے موقع پر ہم نے ابوسفیان سے لڑنے کا معاہدہ کیا ہے، نعیم نے کہا تمہاری رائے بری ہے وہ تمہارے عمروں میں اور تمہارے مستقر پر آئے تھے تو تم میں سے سوائے جھکڑے کے اور کوئی بچا نہ

حاشیہ ۱۔ شیخ عبدالقادر جرجانی نے ذکر کیا ہے کہ اور عامرہ تھکراتی نے اس کو لٹل بھی کیا ہے کہ اگر کسی کام میں کسی صفت پر کوئی حکم مرتب کیا جائے تو وہ صفت اس حکم کی علت ہوتی ہے آیت میں اجر عظیم کا حکم صفت احسان و تقویٰ پر مرتب کیا گیا ہے اس لئے یہ دونوں وصف اجر عظیم کے استحقاق کی علت ہیں، مترجم۔

سکا اب خود کھل کر (چڑھائی کر کے) جانا چاہتے ہو وہ بھی تمہارے مقابلہ کے لئے بدر صغریٰ کے موقع پر جمع ہو گئے خدا کی قسم (اگر تم وہاں گئے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔

بعض صحابہ کو یہ تقریر سن کر مدینہ سے لٹکانا مناسب نہیں معلوم ہوا اور منافقوں اور یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگے محمد ﷺ اس گروہ سے نہیں بچ سکیں گے، یہ اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی پہنچ گئی اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ (شاید) کوئی نہ جائے۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی یہ بات سن چکے تھے دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بلاشبہ اللہ اپنے دین کو پھیلانے والا اور اپنے نبی ﷺ کو غالب کرنے والا ہے ہم ان لوگوں سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ اب اس سے ہٹنا نہیں چاہتے آپ وقت مقرر پر چلے بندہ امی ہمت رہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اس تقریر سے خوشی ہوئی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرور جاؤں گا خواہ کوئی میرے ساتھ نہ جائے۔

چنانچہ آپ صحابہؓ کو لے کر کھڑے ہوئے اور بدر صغریٰ پر پہنچ گئے وہاں مشرکوں سے قریش کے احوال دریافت کئے مشرک مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لئے کہتے تھے کہ قریش نے تمہارے مقابلہ کے لئے (بمست آدمی) جمع کئے ہیں مسلمان اس کے جواب میں کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جاہلیت کے زمانہ میں بدر کے مقام پر میلہ لگتا تھا لوگ جمع ہوتے تھے یکم ذیقعدہ سے آٹھ ذیقعدہ تک رہتا تھا انھوں میں تاریخ گزارنے کے بعد میلہ اکھڑتا تھا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ وہاں ٹھہر کر ابوسفیان کا انتظار کرنے لگے ابوسفیان ہجرت سے ہی لوٹ کر مکہ کو چلا گیا اور رسول اللہ ﷺ نیز صحابہؓ سے کسی مشرک کا مقابلہ نہیں ہوا مسلمان بازار میں ٹھہرے رہے ان کے پاس کچھ تجارتی مال اور سووے بھی تھے جن کو بیچ کر انہوں نے ایک کے دو کے اور مدینہ کو صحیح سالم نفع کما کر لوٹے اس وقت آیت اَلَّذِیْنَ اسْتَغْجَلُوا بِآلِیْہِ اِیْنِیْ ہُوْیْ۔

صحیح اول قول ہے معمول بخدی بھی اسی کا مقتضی ہے اور ابن جریرؒ نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ میں کہتا ہوں آیت کی رفتار بھی اسی کی موید ہے کیونکہ آیت میں مِنْ بَعْدِہٖ مَا اَصَابَہُمُ الْفُرْقَانُ آیا ہے اور مسلمانوں کی تعریف اس بنا پر کی ہے کہ زخمی ہونے اور زخموں کا دکھ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ جہاد کو لکھے اور اللہ و رسول کی دعوت کو قبول کیا اور ظاہر ہے کہ ایسا (احد) کے بعد ہی آخراء الاسد کے غزوہ میں ہوا۔ بدر صغریٰ کا غزوہ تو ایک سال بعد کو ہوا تھا جبکہ لوگ سدرست اور صحیح سالم ہو چکے تھے اگر یہ کہا جائے کہ غزوہ بدر صغریٰ بھی احد کے بعد ہوا تھا خواہ ایک سال بعد کو ہو اگر ہو ابعد ہی کو اس لئے آیت کا مطلب صحیح ہے، یعنی متصل بعدیت کی ضرورت نہیں۔ تو میں کہتا ہوں پھر بدر صغریٰ کا غزوہ مراد لینے کی کیا وجہ ہے اور غزوہ خندق اور بعد کو آنے والے تمام غزوات پر آیت کو محمول نہ کیوں کیا جائے یہ بھی قواعد کے بعد ہی ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔

اَلَّذِیْنَ قَالَ لَہُمْ اَلنَّاسُ الذِّہْنِ استجابوا سے بدل ہو گا اور اگر دونوں کا نزول یکے بعد دیگرے اور جدا جدا لانا جائے تو یہ الذین یا ممدوح فعل محذوف کا مفعول ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہوا الذین یا مبتدا ہے اور فاعلہا خبر ہے۔

انقرض تفسیر کے نزدیک الناس سے مراد عبد القیس کے وہ شتر سوار ہیں جو ابوسفیان کی طرف سے اس وقت خدمت گرائی میں پہنچے تھے جب آپ حمراء الاسد میں تھے۔ مجاہد اور عکرمہ کے نزدیک الناس سے مراد نعیم بن مسعود بھی ہے جو ابو سفیان اور اس کے مشرک ساتھیوں کی خبر لے کر مدینہ میں اس وقت پہنچا تھا جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر صغریٰ کی تیاری میں مصروف تھے۔ اور الناس میں الف لام جہمی ہے۔ نعیم بن مسعود بھی انسانوں کی جنس سے تھا اس لئے الناس کہا گیا۔ جیسے زید یرکب الخیل زید گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے حالانکہ زید کے پاس ایک ہی گھوڑا ہوتا ہے یا یوں کہا جائے کہ نعیم کے ساتھ کچھ مدینہ کے آدمی بھی مل گئے اور انہوں نے اس کے کلام کو پھیلایا تھا یہ سب لوگ مراد ہیں۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ اس آیت کا نزول بدر صغریٰ کے غزوہ کے متعلق ہوا اور الناس سے مراد نعیم بن مسعود ہے اور پہلی آیت غزوہ حمراء

الاسد کے متعلق نازل ہوئی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک سال کا فاصلہ تھا۔ نزول آیت بدر صغریٰ کے متعلق ہوا اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ آیت ان الناس قد جمعوا الکھم دلالت کر رہی ہے کہ مشرکوں کے جتنے کی یہ بھرتی پہلے نہیں تھی اب ہوئی ہے اور اس حدیث جمعیت کا تصور صرف بدر صغریٰ کے لئے کیا جاسکتا ہے جہاں جمع ہو کر لڑنے کے لئے آئے کا وعدہ کیا گیا تھا، رہا بعد کے بعد مدینہ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ تو اس کے لئے کسی جدید اجتماع کی ضرورت نہیں تھی سب مشرک تو پہلے ہی سے جمع تھے پھر جمعوا الکھم کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام راہزی کے قول سے بھی ہماری اس تشریح کی تائید ہوتی ہے کیونکہ امام نے لکھا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی تعریف دو غزوں میں شریک ہونے کی بناء پر کی، ایک غزوہ حراء الاسد جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے اور دوسرا غزوہ بدر صغریٰ جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ واللہ اعلم۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ
لئے آدمی اور ہتھیار جمع کئے ہیں۔

فَاخْشَوْهُمْ
پس تم لوگ ان سے ڈرتے رہو (یعنی بدر صغریٰ کو جانے کا ارادہ ہی مت کرو مقابلہ سے بچتے رہو۔
فَرَأَوْهُمُ الْيَمَانِ
پس اللہ نے یا نعیم کے اس قول نے مسلمانوں کے اندر اور ایمان بڑھا دیا مطلب یہ کہ اس قول کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، نہ ہمت ہارے بلکہ حمایت اسلام کا مظاہرہ کیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ سے قربت بڑھ گئی۔ مراتب بزرگی میں اضافہ ہو گیا اور مرتبہ بلندی کے اضافہ سے ایمان میں بھی ترقی ہو گئی اور جو لوگ ایمان کے گھٹنے پڑھنے کے قائل نہیں ان کی نظر صرف ایمان مجازی پر ہے (یعنی اشاعرہ اور تمام اہل سنت جو ایمان کو کیفیت بسبطلہ کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حد فاصل جس سے گرنے کے بعد آدمی حد شرک میں داخل ہو جاتا ہے بسبطلہ بنیامان ہے ناقابل تقسیم۔ یہ قول ایمان مجازی کے متعلق ہے ایمان حقیقی بہر حال ترقی کر جا رہا ہے جتنا مرتبہ قرب بڑھتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے۔

وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهَ
اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے، احسب مصدر ہے جس کا معنی اسم فاعل کا ہے یعنی احسبنا لفظ احسب سے مشتق ہے احسبہ وہ اس کے لئے کافی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح اسم فاعل مضاف ہونے کے بعد بھی نکرہ ہی رہتا ہے (کیونکہ اضافت لفظی مفید تعریف نہیں ہوتی) اسی طرح احسب بھی اضافت کے بعد نکرہ ہی رہتا ہے، کہا جاتا ہے ہذا رجل حسیک (رجل موصوف حسیک صفت) یہ ایسا آدمی ہے جو تیرے لئے کافی ہے۔

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
اوکیل وہ شخص جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے یعنی وہ بہت اچھا اوکیل ہے (مخلوق کے تمام امور کا وہی ذمہ دار ہے) نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے (کیونکہ افعال مدح و ذم انشاء کی قسمیں ہیں) اس کا عطف حسبن اللہ پر ہے اور حسبن اللہ جملہ خبریہ ہے پھر یہ عطف کس طرح صحیح ہوا یہ مسئلہ آخر خود کا اختلاقی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ واو عاطفہ جو دونوں جملوں کے درمیان ہے وہ مومنین کے کلام کا جز نہیں ہے بلکہ مومنین کے دوسروں جملوں کو نقل کرنے والے نے درمیان میں عطف کے لئے بڑھا دیا ہے یعنی مومنین نے حسبن اللہ کہا اور نعم الوکیل بھی کہا لیکن ظاہر یہ ہے کہ واو عاطفہ مومنین کے کلام کا جز ہے (یعنی مومنین نے دونوں جملے ملا کر واو عاطفہ کے ساتھ کہے) کیونکہ حضرت ابن عباس کا قول مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا حسبن اللہ و نعم الوکیل اس (ایک) جملہ کو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور محمد نے (اور آپ کے صحابہ نے) بھی یہ (جملہ) کہا جبکہ قَالُوا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاخْشَوْهُمْ فَرَأَوْهُمُ الْيَمَانِ وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (یعنی صحابہ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی یہ جملہ کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ) انہوں نے کہا لوگوں نے تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے بہت آدمی اور ہتھیار جمع کئے ہیں لہذا تم ان سے ڈرو (اور بدر صغریٰ کو نہ جاؤ) لیکن اس قول نے ان کا ایمان اور بڑھادیا اور

انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ درود البخاری۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے کلام میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف مفرد کی ضمیر رابع کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جملے بیہشت مجموعی حضرت ابراہیم نے کئے تھے اور حرف عاطف دونوں کے درمیان ذکر کیا تھا۔ اگر حرف عاطف کا اضافہ نقل کرنے والے کی طرف سے ہوتا تو حضرت ابن عباس کا کلام اس طرح ہوتا کہ یہ دونوں (جملے) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئے تھے یعنی تنبیہ کی ضمیر ہوتی۔ (اس صورت میں انشاء کا خبر پر عطف ہوگا) پس بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اول جملہ (خبر یہ) کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر اکتوا کیا اور دوسرے (انشائی) جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیئے۔

(یعنی یہ انشائی جملہ خبری جملہ کے معنی میں ہے) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جملوں کا باہم کوئی اعرابی محل نہیں خواہ ایک خبری اور دوسرا انشائی ہو۔ ہر حال ایک کا دوسرے پر عطف جائز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے خد مت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر لیا۔ (یہ جملہ خبریہ ہے) اور وہ بڑا اچھا باپ ہے (یہ جملہ انشائیہ ہے) نیز ایک آیت میں آیا ہے **أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ مِّنْ جَنَّتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا** (یہ کلام خبری ہے) **وَيُغْنِمُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ** (یہ کلام انشائی ہے)۔

پس دولوت آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ یعنی ایمان، عافیت، مال اور عزت کے ساتھ جس کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے تھے۔

وَفَضِّلُ اور دولوت آئے زیادتی کے ساتھ یعنی ثواب کی زیادتی سے ایمان میں ترقی ہوئی اور تجارتی نفع سے مال میں زیادتی ہوئی اور دشمن کی بزدلی سے عزت میں اضافہ ہوا۔ مال کی زیادتی کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جب غزوہ بدر صغریٰ مراد لیا جائے کیونکہ وہیں ہر مسلمانوں نے بازر لگایا اور تجارت کی اور نفع کمایا تھا غزوہ حراء الاسد میں کوئی تجارت نہیں ہوئی۔ **لَا تَحْزَنُوا** کسی دکھ نے ان کو چھوڑا بھی نہیں۔ یعنی کسی حالت میں کوئی دکھ ان کو نہیں پہنچا نہ زحمتی ہونے کا نہ قتل ہونے کا نہ لوٹے جانے کا۔

اور وہ اللہ کی خوشنودی (کے راست) پر چلے جس پر دونوں جہان کی بھلائی **وَاتَّبَعُوا** **إِضْوَانُ اللَّهِ** موقوف ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کیا یہ جہاد ہو گا اس پر اللہ نے ان کو جہاد کا ثواب عطا فرمایا اور ان سے راضی ہوا۔ **وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ** اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے پیام حسرت ہے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے نیز ان کی غلطی رائے کا اظہار ہے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ بے شک وہ یعنی عیسیٰ ابوسفیان شیطان ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ذلکم کا اشارہ قول مذکور کی طرف بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں الشیطان سے پہلے مضاف محذوف ہو گا یعنی قول مذکور شیطان کا فعل ہے شیطان نے ان کی زبانوں سے یہ بات کہلاوائی ہے تاکہ وہ تم کو خوفزدہ بنادیں اور تم پر ہمت ہو جاؤ۔

يُخَيِّطُ أُولِيَاءَهُ جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یعنی ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کو نہیں لگے تھے یا اولیاء سے پہلے حرف جر محذوف ہے یعنی اپنے دوستوں (ابوسفیان کے ساتھیوں) سے تم کو ڈراتا ہے۔ سدی نے یہ مطلب بیان کیا کہ تمہارے دلوں میں اپنے دوستوں کو بڑا کر کے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ان سے ڈر جاؤ۔

پس تم ان سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ کے بغیر کسی میں طاقت نہیں ہو سکتی۔ **فَلَا تَخَافُوهُمْ** اور مجھ سے ڈرو کہ میں ان کو تم پر غالب نہ کر دوں جیسے احد کے دن کر دیا تھا، غلبہ میری طرف سے **وَمَخَافُونَ**

عطا ہوتا ہے لہذا میرے احکام کے خلاف نہ کرو اور میرے رسول ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ ۙ فَاَتُوا اللّٰهَ بِمَوَازِينٍ حَقٍّ ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّرِثُ ۚ وَهُوَ يُخْتَارُ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰
 کسی سے خوف نہ کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو اور جان رکھو کہ اگر سب لوگ مل کر نفع پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے۔ جتنا اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کر تم کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر کر دیا ہے قلم اٹھائے گئے اور کاغذ خشک ہو گئے۔ رواہ احمد و الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

وَلَا يَحْزُنُهُمْ ۙ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّرِثُ ۚ وَهُوَ يُخْتَارُ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰
 اور تم کو غم نہ کرو۔ جمہور کی قرات یہی ہے۔ نافع کے نزدیک سارے قرآن میں سوائے سورہ انبیاء کے یہ لفظ باب افعال سے آیا ہے صرف سورہ انبیاء میں باب نعر سے ہے۔ ابو جعفر کی قرات میں صرف سورہ انبیاء میں باب افعال سے ہے بانی مقامات پر مجرد ہے۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّرِثُ ۚ وَهُوَ يُخْتَارُ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰
 اور دوسرے مفسرین کے نزدیک منافق مراد ہیں جو کافروں کی مدد کرنے کی وجہ سے کفر میں تیزی سے بڑھ رہے تھے، یعنی ان منافقوں کے کفر میں تیزی سے گھسنے سے تم کو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کوئی اندیشہ نہ ہو اور تم اس سے رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ
 اِنَّهُمْ كَانُوْا يُضِلُّوْا اللّٰهَ سَبِيْلًا ۚ
 وہ اللہ کو یعنی اللہ کے دوستوں کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور نہ کافروں پر جذبہ۔ رحم رکھنے کی وجہ سے تم کو منافقوں کی اس حرکت سے کوئی رنج ہو کیونکہ۔

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لِّلْكَافِرِيْنَ اَلْحَقِيْبَةَ ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّرِثُ ۚ وَهُوَ يُخْتَارُ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰
 کرنا نہیں چاہتا چونکہ یہ بد بخت مخلوق ہے اور ان کے لعلہائے تعین اللہ کے اسم مفضل کی طرف منسوب ہیں اسی لئے اللہ نے ان کی مدد میں کفر میں تیزی سے بڑھ گئے۔ (بقول اہل تصوف انسان صفات الہی کا مظہر ہے اور اللہ کی صفات متضاد ہیں، جس صفت کا جس پر تو پڑا اسی وصف کا نقطہ تعین اس شخص میں پیدا ہو گیا اور وہ اس خصوصی وصف میں ممتاز ہو گیا پس اللہ کا ایک وصفی نام مفضل بھی ہے اس کا بھی بعض لوگوں پر خصوصی پر تو پڑا ہے اور وصف اعتدال ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ پس منافق جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی صفت اعتدال کا تلوار ہوتا ہے لہذا تم کو اپنے جذبہ رحمت کے زیر اثر اس سے رنجیدہ نہ ہونا چاہئے۔)

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۱۱
 اور انہی کے لئے عذاب عظیم ہے۔ یعنی ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ ان کے لئے عذاب عظیم بھی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا الْكِتٰبَ بِالْاِيْمَانِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۱۲
 جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر لے لیا۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے (عاصبان) آپ کی بعثت کا یقین رکھتے تھے لیکن جب آپ مبعوث ہو گئے اور حکلی ہوئی نشانیں صداقت کی پیش کیں تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور دنیوی حرص میں آکر محض عناد کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیا۔

لَنْ يَضُرَّوْا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۳
 وہ اللہ کو ہرگز کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور انہی کے لئے دکھ کا عذاب ہو گا۔

وَلَا يَحْزَنُ عَلٰی الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَّرِثُ ۚ وَهُوَ يُخْتَارُ ۚ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۴
 اور انہا نملی دو مفعولوں کے قائم مقام ہے یعنی کافرینہ خیال کریں کہ ہمارا ان کو مملت دینا اور عمریں دراز کرنا اور انہی کی حالت پر ان کو آزاد چھوڑنا ان کے لئے بہتر ہے انہا میں ما مصدری ہے اس لئے رسم الخیاطہ میں اس کو ان سے جدا لکھنا چاہئے لیکن مختصص امام (حضرت عثمان کے قرآن) میں اس کو متصل لکھا گیا ہے اس کے اجاب میں ماکر لکھا جاتا ہے۔

یہ کہ شدت حکم کی علت کا اظہار ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُبَيِّنُ
لِلنَّاسِ مَا يَكُنُ لَكَ بَدْءًا وَمَا يَكُنُ لَكَ

ہم میں کو تو دلیل صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے غمناک ہونا جائز۔ لیکن دا ہوا
میں اس امر کو کہ یہ بھی ہم ان کے غمناک ہونا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے مسلک کا ثبوت ہے کہ گناہ بھی اللہ کے ارادہ
سے ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ کے لئے دنیا آخرت میں جو چیز بہتر ہو اللہ ہی کرے۔ متزلزل معاصی کو اللہ کے
ارادہ سے ثابت نہیں جانتے اور خلق اس کو واجب قرار دیتے ہیں جس اس آیت سے ہمارے مسلک کی تائید اور متزلزل کے قول کی
ترویج ملتی ہے۔ متزلزل کے نزدیک لیز داد و اکلام، ولام عاقبت ہے یعنی دوسرے کو مل دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا و دوزخ کا
ہو جاتے ہیں۔

وَلَا تُبَيِّنُ لِنَاسٍ شَيْئًا

اور انہی کے لئے دلیل کرنے والا خطاب ہے۔ اس آیت کا نزول منافق کے
نزدیک ہے کہ مشرکوں کے حق میں اور عطاء کے نزدیک قرینہ اور تفسیر کے حق میں ہوں

حضرت ابو بکر رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے فرمایا جس
کی عمر دراز اور اعمال اچھے ہوں۔ عرض کیا کیا سب سے برا کون ہے فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل برے ہوں۔ روایہ احمد والترمذی
والدارمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک منار کی پکارے گا سنا
یہ اس کی عمر والے کہاں ہیں اور میں وہ عمر ہے جس کے مصطفیٰ اللہ نے لایا ہے اُولَئِكَ نَجْعَلُكُمْ حَتَّاتٌ كَرِيمِينَ قَدْ كَرِهَ
بَابُ كَرِهَ الْقَذِيرُ۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ كَانُوا يُبَيِّنُونَ
عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
کہ کوئی امتیاز نہیں۔ لہذا کا خطاب تمام ایمان اسلام کو ہے جن میں رسول اللہ ﷺ کے لہذا کے قتل موت نہ ہوگی اور اعلیٰ میں
اور منافق بھی۔

حَتَّى يُمِيزَ الْغَيْبُ عَنْ الْقَبْطِ
مومن سے جدا کر دے۔ خود کوئی کے ذریعہ سے اطلاع دے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے يَعْلَمُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزِلَ
عَلَيْهِمْ سُورَةٌ فَهُمْ يُخَالِفُونَ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ مَخْرَجٌ
کر کے) جیسے احمد کا ترجمہ ہوا کہ منافق مومنوں کو چھوڑ کر بھڑکے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ عَلَى الْغَيْبِ
منافقوں اور مومنوں کی ایک ایک چیز کو جس تک اللہ ان دونوں کو چھوڑ کر عذاب کرے۔

وَأَمَّا كَذِبُ الْغَيْبِ فَهُوَ الْغَيْبُ
بلکہ اللہ تعالٰی میں سے جس کو چاہتا ہے
انتخاب کر لیتا ہے اور بعض غیبی علوم پر بھی مطلع کر دیتا ہے جیسے کہ اپنے پیغمبر محمد ﷺ کو منافقوں کے احوال پر جو فراست مطلع
فرمادیا اسی کی شکل ہے۔ سورت جن کی یہ آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من اراد من رسولہ۔
علم غیب کی تشریح ہم نے سورہ جن کی اسی آیت کے ذیل میں کی ہے۔

بنوئی نے روایت سدی لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت اپنی شکلوں میں طین (خیر
کی حالت میں لائی گئی جیسے قوم کے سامنے) ان کی تمام شکل (لائی گئی) جو میری لوگ مجھ پر ایمان لائے والے ہیں اور جو مجھ پر
ایمان نہیں لائے والے ہیں سب مجھے خدا نے گئے اس فرمان کی اطلاع منہوں کو پہنچی تو وہ ذوق کرتے ہوئے بولے کہ کا
دعویٰ ہے کہ جو لوگ ایمان پیدا نہیں ہوئے ان میں کون کون مومن ہو گا اور کون غیر مومن۔ محمد ﷺ سب سے واقف ہیں اور ہم
ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے باوجود وہ ہم کو نہیں پہنچتے۔

روندتی اور مداتی اس پر پہنچے گی تو (گھوم کر) اول قطار آپہنچے گی۔ یہ روندنے اور مارنے کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

عطیہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ اس آیت کا نزول یہودی علماء کے حق میں ہوا جو رسول اللہ ﷺ کے خصوصی احوال اور ثبوت (جن کا اٹھنا اور ثبوت میں کیا گیا تھا) کو چھپاتے تھے۔ بخل سے مراد ہے علم کو پوشیدہ رکھنا اور سبطوقون مایخلواہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہ اور جرائم کا بکا ہاتھ میں لے گئے۔

وَاللّٰهُ وَمَلَائِکَتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کو حاصل ہے یعنی مخلوق کے فنا

ہونے کے بعد اللہ باقی رہنے والا ہے، سب مر جائیں گے مال چھوڑ جائیں گے اللہ جس کو چاہے گا ان کا مال دے گا خود اولیٰ ث ہوں یا غیر اور مرنے والوں کی گردن پر اس کا عذاب رہے گا اور (مرنے وقت) مال چھوڑ جانے کی حسرت ہوگی پھر کیا وجہ کہ وہ بخل کرتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے کئے کا بدلہ ضرور دے گا۔

محمد ابن اسحاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک تحریر دے کر بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور تحریر میں ان کو اسلام لانے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینا کرنے اور اللہ کے لئے قرضہ حنہ دینے کی دعوت دی حسب القلم ایک روز حضرت ابو بکر یہودیوں کے مدرسہ میں گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے یہودی ایک شخص کے پاس جمع ہیں یہ شخص فیاض بن عازور تھا جو یہودیوں کے علماء میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک اور عالم بھی تھا جس کا نام اشع تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فیاض سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں جو اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ آئے ہیں ان کا ذکر تمہارے پاس تورات میں لکھا ہوا موجود ہے لہذا ان پر ایمان لے آؤ ان کی تصدیق کرو اور اللہ کو قرض حنہ دو، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا اور دہر اثواب دے گا، فیاض نے کہا ابو بکرؓ تم کہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے ہمارا مال قرض مانگتا ہے قرض تو فقیر غنی سے مانگتا ہے پس اگر تمہاری بات صحیح ہے تو اللہ فقیر ہو اور ہم غنی۔ اللہ تم کو توبہ (دینے) سے منع کرتا ہے اور خود ہم کو دیکھا اگر وہ غنی بھی ہو جب بھی ہم کو سود نہیں دینگا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ کو غصہ آیا اور فیاض کے منہ پر آپ نے زور سے ضرب دے دیا کی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ہمارا تجھ سے مجاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کے دشمن میں تیری گردن مار دیتا۔ فیاض رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ محمد ﷺ تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیسی حرکت کی۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا تم نے ایسی حرکت کس وجہ سے کی حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ اس دشمن خدا نے بہت بڑی بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مجھے یہ سن کر غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر مارا فیاض نے حضرت ابو بکرؓ سے اس قول کا انکار کر دیا (اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا) اس پر اللہ نے فیاض کے قول کی تردید اور حضرت ابو بکرؓ کی تصدیق میں مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔ گدا اقال مکرہ و افسدی و مقاتل۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِیْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِیَّا
جنگ اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ فقیر ہے ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ بات یہودیوں نے اس وقت کہی تھی جب آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہو چکی تھی اس پر آیت لقد سمع اللہ نازل ہوئی۔ حسن نے فرمایا کہ اس کلام کا قائل حماد بن اعطب تھا۔

سَسْکُتُوبَ مَا قَالُوْا
ہم لکھتے ہیں ان کے قول کو یعنی اعمال ہمارے لکھنے والے فرشتے ہمارے علم سے لکھ لیتے ہیں

اسی کی مثل ہے آیت و اٹالہ کاتبوں ہم یعنی ہمارے فرشتے اس کو بلاشبہ لکھ لینے والے ہیں۔

وَقَتْلُهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور ان کے قتل کردینے کو انبیاء کو ناحق یعنی ان کے اسلاف نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا اور انہوں نے اپنے اسلاف کے اس فعل کو پسند کیا ان کی اس پسندیدگی کو خود شنودی کو ہم لکھتے ہیں۔ قتل انبیاء کو قول مذکور کے ساتھ ملا کر بیان کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بیسودہ قول ان کا پسلا ہی جرم نہیں ہے (بلکہ اس سے پہلے یہ قتل انبیاء جیسے سخت جرم کر چکے ہیں)۔

تَوَقُّؤُنَّ اور قیامت کے دن ان کے قول و فعل کی پاداش میں ہم ملا لکھ کی زبانی کہیں گے کہ
ذُووْا عَذَابَ الْحَرِيقِ آتش سوزاں کے عذاب کو چکھو۔ حریق بمعنی محرق ہے یعنی جلانے والی آگ۔ جیسے عَذَابُ الْاَلِيمِ میں الیم بمعنی مولیم (دکھ رساں) ہے یا عذاب الحریق میں اضافت بیانیہ ہے (موصوف کی صفت کی جانب اضافت ہے) یعنی جلانے والا عذاب۔ یہ قول ان سے اس وقت کہا جائے گا جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ذوق کا معنی ہے کسی مزہ کا احساس مجزا اتمام محسوسات کے احساس کو ذوق کہہ لیا جاتا ہے چونکہ بیسودی اپنے زیر دستوں سے رشوت کھاتے تھے اس مناسبت کی وجہ سے ان کی پاداش میں لفظ ذوق ذکر کیا۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اٰیٰتِنَاكُمْ دوسرے گناہ۔ ایسی (بدی کی جمع ہاتھ) بول کر اشخاص اور نفوس مراد لئے کیونکہ اکثر حسی افعال ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں اور دل کے کاموں کا اظہار ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات سے ہی ہوتا ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيَسْـَٔلُ عَمَلُكُمْ لَعَلَّيْكُمْ اور یہ عذاب تم پر اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں اور نفی ظلم کے لئے عدل لازم ہے اور عدل کا تقاضا ہے کہ نیک کو ثواب اور بد کو عذاب دیا جائے جس اللہ کے ظالم نہ ہونے کا تقاضا ہے کہ کافروں کو عذاب دیا جائے۔

..... ایک شبہ بر مسلکِ اشاعرہ .....

ظلم کی نفی اللہ کی ذات کے لئے لازم ہے کیونکہ ظلم قبیح لذات ہے اور تمام بری باتوں سے اللہ پاک ہونا ضروری ہے اور نفی ظلم عدل کو مستلزم ہے اور عدل کے لئے لازم ہے کہ نیک کو ثواب اور گناہگار کو عذاب دیا جائے۔ پس فرمانبردار کو ثواب اور نافرمان کو عذاب دینا اللہ پر لازم قرار پایا اور یہ اشاعرہ کے مسلک کے خلاف ہے جو اللہ پر کسی چیز کو لازم قرار نہیں دیتے (بلکہ اللہ کو مختار کل جانتے ہیں) بلکہ یہ بعید عنقول کا مسلک ہے۔

..... جواب .....

لغت میں ظلم کا معانی ہے کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا خواہ کی بیشی کے ساتھ یا زمانہ و مکان کے تبدل و تغیر کے سبب اور چونکہ بارگاہ الوہیت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا نہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف لازم آئے گا یا حکم کے خلاف خود کرنا لازم آئے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر بغیر کسی جرم کے اللہ سارے جہان کو عذاب دے تب بھی یہ ظلم نہ ہوگا کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے لہذا اس کے لئے اس کے کسی فعل کو ظلم کہا ہی نہیں جاسکتا اور جب اس کی شان میں ظلم کا تصور ہی ممکن نہیں، تو ناممکن چیز کی نفی کا کوئی معنی نہیں کیونکہ قضیہ موجبہ کے لئے تو وجود موضوع کی یا ثبوت موضوع کی یا تقرر موضوع کی ضرورت ہے اور سبب اگرچہ ثبوت موضوع کا محتاج نہیں مگر بوقت حکم تصور موضوع بہر حال لازم ہے ورنہ نفی کس چیز کی ہوگی پس اس جگہ لفظ ظلم کا استعمال حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ نفی ظلم سے مراد یہ ہے کہ جو فعل بندوں کے باہمی معاملات میں ظلم کہلاتا ہے اگرچہ اللہ سے اس کا

صدور ظلم نہیں مگر اللہ اس سے بھی پاک ہے اور نفی ظلم بایں معنی اللہ کے لئے لازم نہیں (یعنی جو عمل بندوں کے باہمی معاملات میں ظلم کہلاتا ہے اس کی نفی قطعی خدا کے لئے لازم ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ حقیقت میں اس کا اللہ سے صدور ظلم ہی نہیں ہے پس اس کی نفی کیسے واجب ہو جائے گی) بلکہ اس ظلم کا بھی خدا سے صادر نہ ہونا محض اس کی مہربانی پر مبنی ہے۔

یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ انبیاء پر ظلم کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں اور انبیاء کو قتل کرنے والوں سے انتقام لینا اگرچہ خدا پر واجب نہیں مگر انتقام نہ لینا صورت ظلم معلوم ہوتا ہے کیونکہ انبیاء پر اللہ کا جو فضل و کرم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے پس انتقام نہ لینا صورت ظلم ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (لہذا انبیاء کا انتقام وہ ضرور لے گا اور ان کے قاتلوں کو عذاب دیگا) اس صورت میں عہد سے مراد ہوں گے انبیاء اور اس لفظ سے انبیاء کی مدرج مستطاب ہوگی کہ وہ عہدیت اور فرمان پذیری میں با اختیار خود اور بالارادہ اتنے کامل ہیں جیسے دوسری بے عقل چیزیں بلا ارادہ صرف طبعاً فرمان پذیری پر مجبور ہیں۔

اس آیت میں ایک ہاذک توجیہ اور بھی ہے آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافر عذاب کے اتنے مستحق ہیں کہ اگر اللہ ان کو عذاب نہ دے تو ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوگی پس گویا اس طرز کلام سے کافروں پر عذاب ہونے کو متوکل طور پر ظاہر کر دیا۔

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا
بنی یسود اور زید بن ثابت اور عائشہ بن عازر اور حمی بن اخطب نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا محمد ﷺ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیغمبر بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے اور تم پر کتاب اتاری ہے حالانکہ اللہ نے ہم کو تورات میں حکم دیدیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو تم اس پر ایمان نہ لانا تاوقتیکہ وہ ایسی قربانی تمہارے سامنے نہ آئے جس کو آگ (خود بخود آسمان سے اتر کر) کھالے پس اگر تم ایسی قربانی پیش کر دو گے تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ایمان لے آئیں گے اس پر اللہ نے آیت الذین قالوا ارجعوا ہذا لہذا فرمائی۔

اِنَّ اللّٰهَ عٰہِدٌ اِلَیْکُمْ
کہ اللہ نے تورات میں ہم کو حکم دیدیا ہے اور ہدایت کر دی ہے۔
اَلَا تَذٰکِرُوْنَ لِمٰی سُوْلُوْا
کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو نہ کیا دعویٰ کرے ہم اس کی تصدیق نہ کریں۔
حَتّٰی یَاْتِیَکُمْ بَیِّنٰتٌ مِّنْ اٰیٰتِہِ الْبَیِّنٰتِ
تاوقتیکہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو (آسانی) آگ

کھا جائے۔ قربان بروزان فعلان قرابت سے مشتق ہے اصل لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پیش کر کے بندہ اللہ کے قرب کا جو یاں ہوتا ہے خواہ کوئی ذبیحہ ہو یا صدقہ یا نیک عمل۔ پھر استعمال میں صرف اس ذبیحہ پر اطلاق ہونے لگا جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے لوگ پیش کرتے قربانیاں اور مال غنیمت یعنی اسرار میں کیلئے وصول کام میں لانا دیت نہیں تھا اس لئے جب کوئی قربانی کرتے یا مال غنیمت لے لیتے پیش کرتے تھے اور قبول یا عدم قبول کے متعلق ہوتی تھیں کہ آسان یا مشکل آگ سفیدے دود آتی تھی جس کے آنے سے ایک گونہ اور گڑبڑ ابھرتی تھی آواز ہوتی تھی اور اگر اس قربانی کو کھا جاتی تھی یہ قبول ہونے کی علامت تھی اور اگر آگ نہ آتی اور وہ قربانی اصلی حالت پر رہ جاتی تو ناقبول سمجھی جاتی۔

سہی کا بیان ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیدیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا تاوقتیکہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگ کھا جائے ہاں مسیح اور محمد اگر آئیں تو تم ان پر ایمان ضرور لانا وہ قربانی پیش نہیں کریں گے (اسی بناء پر) اللہ نے بنی اسرائیل کے قول کے خلاف دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

قُلْ قَدْ جَاءَکُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِیْ یَاٰکِبِیْنَ وَاٰکِبِیْنَ قُلْتُمْ
اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ اے گروہ یسود مجھ سے پہلے بہت پیغمبر کھلے کھلے معجزات تمہارے پاس لے کر آئے اور جس قربانی کو تم کہہ رہے ہو وہ بھی انہوں نے پیش کی تھی ذکر یاہود حسنی وغیرہ دوسرے انبیاء آئے (معجزات لے کر آئے اور اپنے دعوے کی تصدیق کے لئے

انہوں نے قربانیاں بھی دیں۔

پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر ڈالا یعنی تمہارے اسلاف نے ان کو کیوں قتل کیا اور ان کے اختلاف نے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھے کیوں ان کی اس حرکت کو پسند کیا چونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے یہودی اپنے اسلاف کی اس حرکت کو درست سمجھتے اور پسند کرتے تھے پس گویا یہ بھی اپنے باپ دلا کے فعل کے مرتکب ہوئے اسی لئے استفہام انکاری کا رخ حاضرین کی طرف کیا گیا۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝۱۰ اگر تم سچے ہو۔ اس شرط کی جزا محذوف ہے یعنی اگر تم اس قول میں سچے ہو کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کے سابق حکم کی وجہ سے ہے تو بناؤ تم ذکر یا اور نیکی وغیرہ پر کیوں ایمان نہیں لائے (انہوں نے تو قربانیاں بھی پیش کی تھیں) پس جب تم ان پر ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہو گیا کہ تمہارا ایمان نہ لانا محض عناد اور تعصب کی وجہ سے ہے حکم خدا کی وجہ سے نہیں ہے۔

فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝۱۱ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ۝۱۲ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝۱۳ تم سے پہلے بھی بت سے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی تھی۔ اس مطلب پر فَاِنْ كَذَّبْتُمْ شرط ہے اور جزاء محذوف ہے اور فَقَدْ كَذَّبْتُمْ رَسُلِ اس کے قائم مقام ہے (دوسرے پیغمبروں کی تکذیب کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کو اپنی تکذیب پر صبر کرنا اور رنجیدہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ پہلے سے کافروں کا دستور یہی چلا آیا ہے۔ صرف موجود الوقت کافروں ہی کی یہ حرکت نہیں ہے) پس سب کو ذکر کر کے اصل جزاء کو حذف کر دیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو تمہاری آپ کی تکذیب نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی بعثت کی خبر پہلے دیدی تھی (اور یہ آپ پر ایمان نہیں لائے) پس حقیقت میں انہوں نے گزشتہ پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کو نہیں مانا۔

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۝۱۴ جو کھلے ہوئے معجزات لائے تھے۔
وَالذِّكْرِ ۝۱۵ اور صحیفے بھی لائے تھے جیسے حضرت ابراہیم کے صحیفے۔
وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝۱۶ اور روشن کتاب بھی لائے تھے جیسے تورات و انجیل۔ لول الذکر تفسیر پر فَقَدْ كَذَّبْتُمْ سے الحسیر تک رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسلی ہو گا کہ جیسے گزشتہ پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور موخر الذکر توجیہ پر یہ یہودیوں کی غلطی پر حسیہ ہو گی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو جموعاً قرار دینا حقیقت میں ان پیغمبروں کو جموعاً قرار دینا ہے جنہوں نے قربانیاں بھی پیش کی تھیں۔ الذِّكْرِ زبور کی جمع ہے۔ زبور وہ کتاب ہے جس میں صرف احکام ہوں یہ لفظ زَبُورُ الشَّعْنِ سے ماخوذ ہے زَبُورُ کا معنی ہے احْسَنْتُ۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝۱۷ ہر شخص مومن ہو یا کافر موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو زمین نے اللہ سے شکوہ کیا کہ میرا ایک جز لیا گیا اور اس سے آدم کو تنہا کیا اللہ نے زمین سے وعدہ کر لیا کہ جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے وہ تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو شخص بھی جس مٹی سے بنا ہے وہ وہی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ دنیوی زندگی اور اس کی آسائشیں لطاعت (اور اللہ کی فرمائیں) برداری کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ الْعَذَابِ ۝۱۸ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل ہوں گے اچھا بدلہ ہو گا، برے عمل ہوں گے برا بدلہ ہو گا۔ پس تم کو صبر و طاعت کی جزا ملے گی اور کافروں کو تکذیب حق کی سزا۔ لفظ توفون جہاں ہے کہ اعمال کا کچھ بدلہ قیامت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ آخِرَهُ يُمَى الدُّنْيَا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ صالحین (کے گرد) میں ہو گا۔

حضرت ابو سعید خدری روتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، رواہ الترمذی۔ طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔
فَمَنْ رُحِيَ عَنِ النَّارِ وَادْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَىٰ
 پس جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب اور بابر لاہول۔

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ
 اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ متاع وہ سامان جس سے فائدہ اور نفع حاصل کیا جائے غر اور غرور مصدر ہے۔ باب نصر۔ غرہ اس کو دھوکہ دینا۔ غلط لالچ دینا غرور جمع ہے غار اس کا مفرد ہے۔ دنیا کو اس سودے سے تشبیہ دی جس کو پانچ مشتری کو فریب دینے کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ دھوکہ میں آکر خرید لے اس کو خرید لے۔ ظاہر میں تو وہ کام کی چیز نظر آتی ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی، دنیا بھی ایسی ہی پر فریب ہے واقع میں کمزوریاں اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور خواب کی طرح پاپائیدار بھی ہے مگر بظاہر راحت کدہ اور مجموعہ آسائش نظر آتی ہے۔

قادر نے کہا غرور کا معنی ہے باطل۔ دنیا ایک ایسا سامان ہے جو دوسروں کا چھوڑا ہوا ہے اور چھوٹ جانے والا ہے، غریب دنیا اور دنیا دار سب مٹ جائیں گے لہذا اس سامان میں سے تم اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ حسب توفیق لے لو۔ حسن بصری نے فرمایا دنیا گھاس کی سبزی اور لڑکیوں کی گڑیوں کی طرح ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار رکھ چھوڑی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا (حضور ﷺ نے فرمایا) اگر تم (اس کا ثبوت) چاہتے ہو تو پڑھو **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّإِيسَاءِ تِلْكَ** یا **يَعْمَلُونَ** اور جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو برس تک سوار چلا رہے پھر بھی طے نہ کر پائے۔ اگر تم (اس کا ثبوت) چاہو تو پڑھو **ظِلٌّ مَسْدُودٌ** اور جنت کی کوڑا برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اگر تم چاہو تو پڑھو **فَمَنْ رُحِيَ عَنِ النَّارِ وَادْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَىٰ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ**۔ رواہ ابو یوسف و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ میں حدیث کا پہلا نقل ایسا کثرتاً **يَعْمَلُونَ** تک موجود ہے لیکن دوسرے اور تیسرے کثروں میں **إِقْرَءْ** وا ان شتم ظل مسدود اور اقراء وا ان شتم فمن زحزح ارج نہیں ہے (صرف درخت کے سایہ کا اور جنت کے اندر کوڑا برابر جگہ کا نہ کر رہا ہے)۔

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی بالوں اور جانوں (کے سلسلہ) میں یعنی لو امر تکلیف دے کر جیسے زکوٰۃ، صدقات، روزہ، نماز، حج اور جہاد یا تکالیف میں جہاد کر کے جیسے (طرح طرح کی) مصیبتیں مالی تباہیاں، آفات، تجارتی، گمناہ، بیماریاں اور دوستوں عزیزوں کی موت۔

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَكْرَبْتُمْ وَبَغَيْتُمْ فَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكْتُمْ كَلَّامٌ كَثِيرٌ
 اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی اور مشرکوں سے دکھ کی باتیں بہت یعنی رسول اللہ ﷺ کی بجاء دین پر طعن مسلمانوں کے خلاف کافروں کو ترغیب۔ اللہ نے اس بات کی اطلاع پہلے سے اس لئے دیدی کہ آئندہ ہونے والے واقعات سے وہ ٹھکلا نہ ہوں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ابن المنذر رور ابن ابی حاتم نے اپنی مسند میں سعد حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس واقعہ کے متعلق ہوا جو حضرت ابو بکر و عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوا تھا۔ جس میں حفصہ نے کہا تھا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ مکرر ماقال کلی اور ابن جریر کا بیان بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ان حضرات کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی قحط کے سردار حفصہ بن عازر واء کے پاس کچھ (مالی) امداد طلب کرنے کے لئے بھیجا اور ایک تحریر بھی اس کے نام لکھ دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بغیر تیزی میں کچھ حرکت نہ کر بیٹھنا

(بلکہ) کو اپس آجانا حضرت ابو بکرؓ گردن میں تلوار لٹکائے لحاظ کے پاس پہنچے اور اس کو تادم مبارک دیدیا، لحاظ نے خط پڑھ کر کہا اب تمہارا رب ہماری مدد کا محتاج ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے (یہ بے لونی کے الفاظ سن کر) تلوار کی ضرب رسید کرنی چاہی مگر حضور ﷺ کا فرمان پاؤ آگیا کہ واپس آجانا تیزی میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا یہ سوچ کر رک گئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے بروایت زہری عبد اللہ بن کعب بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول کعب بن اشرف کے حق میں ہوا یہ شخص اپنے اشعد میں رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کا تھا مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا اور مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کے خلاف بھڑکاتا تھا۔

میں کہتا ہوں یہ قصہ واقعہ بدر کے بعد کا ہے کعب نے جب اسلامی حکومت دیکھی سردار بن قریش بھی اس کی نظر کے سامنے مارے گئے تو مکہ کو خود گیا کہ مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے جمع کرے اور جب قریش نے اس سے پوچھا کہ ہمارا مذہب زیادہ ہدایت کا ہے یا محمد ﷺ کا دین تو کعب بن اشرف نے کہا تمہارا دین۔ رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اس کی ہجاء کی تھی۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کعب بن اشرف نے اپنے اشعد میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو دکھ پہنچایا ہے اور ہمارے خلاف مشرکوں کو طاقت بہم پہنچائی ہے، میرے لئے کون اس کا کام قیام کر سکتا ہے محمد بن مسلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کی یہ خدمت کروں گا وہ میرا ماموں ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو محمد بن مسلمہؓ (گھر) لوٹ کر آئے لیکن تین روز تک سوائے اتنی غذا کے کہ سانس باقی رہے نہ کچھ کھانا نہ پیا، اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا تو آپ ﷺ نے محمد بن مسلمہؓ سے دریافت کیا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا بن مسلمہؓ نے کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ایک بات کہہ تو گزرا لیکن معلوم نہیں کہ پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے ذمے کو شش کرنا ہے سعد بن معاذ سے مشورہ کرو۔ محمد بن مسلمہؓ نے سعدؓ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ اپنی ضرورت کا اس سے شکوہ کرو اور کچھ غلہ قرض دینے کی اس سے درخواست کرو۔

غرض اس کے بعد محمد بن مسلمہؓ اور عباد بن بشر اور ابو نائلہ سلکان بن سلامہ جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے اور حارث بن عصب اور حارث بن اوس بن معاذ جو حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے اور پچانے ان کو بھیجا تھا اور ابو عصب بن حمر ایک جگہ جمع ہوئے اور خدمت گرائی میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اس کو قتل تو کر دیں گے مگر آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ آپ کے متعلق اگر کچھ (نازیبا) باتیں ہم آپس میں کہیں (تو قابل مؤافذہ نہ قرار دیئے جائیں) فرمایا جیسا سمجھو ویسا کو تم کو آزادی ہے اس کے بعد سب نے ابو نائلہ کو آگے بھیجا ابو نائلہ کعب کے پاس گئے اس سے کچھ باتیں کہیں اور آپس میں شعر سناتے گئے کیونکہ ابو نائلہ بھی شعر کہا کرتے تھے (اور کعب بن اشرف بھی شاعر تھا) پھر ابو نائلہ بولے ابن اشرف میں ایک کام سے تیرے پاس آیا تھا میں اس کا ذکر تو تجھ سے کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ظاہر نہ کرنا ابن اشرف نے کہا بیان کرو۔ ابو نائلہ نے کہا ہمارے ملک میں اس شخص کا آنا ہمارے لئے مصیبت بن گیا ہے تمام عرب ہمارا دشمن ہو گیا اور ہمارے مقابلہ میں ایک لکھان بن گیا ہمارے (سفر کے) راستے سارے کٹ گئے یہاں تک کہ ہال پہنچے بھوکے مرنے لگے اور ہم سخت دشواریوں میں پڑ گئے۔ کعب نے کہا میں نے تو تم کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ آخر یہی ہو گا۔ ابو نائلہ نے کہا میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ کچھ غلہ فروخت کر دو (اور قیمت کے عوض اس وقت) ہم تمہارے پاس کچھ رہن رکھ دیں گے اور تمہارا اعتماد کر لوں گے تم ہم سے اعتنا سلوک کر دو۔ کعب نے کہا اپنے بچے میرے پاس رہن رکھ دو۔ ابو نائلہ نے کہا ہم کو شرم آتی ہے کہ اپنی اولاد کو گرو دی ہوئے کی عمار میں جتلا کریں کہ آئندہ لوگ کہیں یہ ایک وسوسہ کے عوض گرو دی تھا اور یہ دو وسوسہ کے عوض۔ کعب نے کہا تو اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ ابو نائلہؓ نے کہا عورتوں کو کیسے رہن رکھ دیں تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہاری طرف سے بے خطر نہیں ہیں تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کون عورت تم سے نکال سکتی ہے البتہ ہم اپنے

اسلحہ تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں اور تمہارا قہر ہی ہو کہ ہم کو اسلحہ کی کتنی ضرورت ہے۔

کعب نے کہا اچھا بیشک اسلحہ پر (اوائے قیمت کا) پورا اعتماد ہے۔ ابونا نلہ نے چاہا کہ کعب چھٹیوں کو دیکھ کر کہیں انکار نہ کر دے اس لئے اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں کو اگر اطلاع دیدی سب نے باقیوں رائے طے کر لیا کہ شام کو مقررہ وعدہ کے مطابق کعب کے پاس جائیں گے پھر رات کو اگر رسول اللہ ﷺ کو اس تذہیر اور گفتگو کی اطلاع دے دی۔

محمد بن اسماعیل اور امام احمد نے سند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد غرقہ تک ان کے ساتھ گئے پھر ان کو پہنچ کر فرمایا جاد اللہ کے نام پر۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ چاندنی رات میں جو دن کی طرح تھی اپنے گھر لوٹ آئے یہ چاندنی ماہ ربیع الاول کی چودھویں رات کی تھی۔ اور وہ لوگ چلے گئے اور رات کو ابن اشرف کی گڑھی پر پہنچے، ساتھیوں سے ابونا نلہ نے کہا میں کعب کے سر کے بل ہاتھ سے بنوں گا اور جب تم دیکھو کہ میں نے اس کے سر کے بل مضبوطی سے قابو میں کر لئے تو اپنا کام کرنا اور تم لوگوں سے اس پر حملہ کرنا۔ گڑھی کے پاس پہنچ کر ابونا نلہ نے آواز دی۔ ابن اشرف کی شادی نئی ہی ہوئی تھی آواز سن کر وہ چادر لپیٹے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی نے چادر کا کونہ پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ جلتی آوی ہیں اور جلتی آوی ایسے وقت نہیں اتر آتے (اس وقت باہر نکلنے میں آپ جیسے لوگوں کے لئے خطرہ ہے) میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپک رہا ہے آپ گڑھی کے اوپر سے ہی ان سے گفتگو کر لیں۔ کعب نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے اور یہ تو میرا بھانجہ محمد بن مسلمہ اور رضاعی بھائی ابونا نلہ ہے اگر یہ لوگ مجھے سوتا پائیں گے تو بیدار کر لیں گے اور شریف آوی کو اگر رات میں نیزوں کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ قبول کرتا ہے، غرض کعب چادر گلے میں ڈالے نیچے اتر آیا، چادر سے خوشبو منکد ہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوا کچھ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا ابن اشرف چلو شعب مجوز تک چلتے ہوئے چلیں وہاں پہنچ کر باقی رات باتیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر چاہتے ہو تو چلو۔ سب پیدل چلتے ہوئے چل دیئے کچھ دیر ہی چلے تھے کہ ابونا نلہ نے کہا مجھے تمہاری طرف سے خوشبو کی منکد آ رہی ہے۔ کعب نے جواب دیا غلاں عورت جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ معطر رہنے والا ہے میری بیوی ہے۔ ابونا نلہ نے کہا کیا مجھے سو گھننے کی اجازت ہے۔ کعب نے کہا ہاں ابونا نلہ نے اپنا ہاتھ کعب کے سر کے بالوں میں ڈالا پھر اپنے ہاتھ کو سو گھلا اور کہا آج کی رات کی طرح میں نے بھی کوئی خوشبو نہیں سو گھنی۔

کعب حسین اور گھوٹھریا لے بالوں والا شخص تھا، منکد کو پانی میں گھس کر اور غبر ملا کر دونوں کینٹیوں پر گوند کی طرح بجالا کر تاتھا ابونا نلہ کچھ دیر اور چلتے رہے پھر لوٹ کر وہی عمل کیا جو پہلے کیا تھا یہاں تک کہ کعب کو پورا مطمئن کر دیا اور ابونا نلہ کا ہاتھ کعب کے بالوں میں پھر نے لگا آخر کار لوٹ کر اس کے سر کی ٹپیں پکڑ لیں اور خوب قابو میں لے کر اپنے ساتھیوں سے کہا دشمن خدا کو مارو۔ فوراً تم لوگ چلیں مگر کچھ نتیجہ نہ لگا محمد بن مسلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک خنجر یاد آیا جو تم لوگ (کی نیام) میں میں نے رکھا تھا فوراً میں نے وہ خنجر ہاتھ میں لے لیا دشمن خدا نے ایک زور کی چیخ ماری۔ چیخ کے ساتھ ہی ہمارے گرد آگرو جتنی گڑھیاں تھیں سب پر آگ روشن کر دی گئیں میں نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور خنجر پر دباؤ ڈال کر بیڑی کی ہڈی تک پہنچایا اور اللہ کا دشمن گر پڑا۔

ابن سعد کی روایت میں آیا ہے کہ ابوصحن نے کعب کے پہلو میں برحما مارا پھر ان لوگوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ حادثہ بن لوس بن معاذ کے سر پر ہمارے ہی کسی تمکو سے چوٹ لگی تھی ہم سپردہ دلیر سودیوں کے ڈر سے وہاں سے نکل کر تیزی سے بھاگے مگر ہمارا ساتھی حادثہ بن لوس سر کی چوٹ اور خون نکل جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور اس نے ساتھیوں کو پکار کر کہا رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام کہہ دینا۔ آواز سن کر لوگ اس کی طرف مڑے اور اٹھا لائے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل دیئے آخر ارات میں قہر غرقہ پر پہنچ کر سب نے کعب کی تسکین کی رسول اللہ ﷺ اس وقت کھڑے نماز پڑھ

وہ ہے جسے قرآن میں بھیج کر ان کو رسول اللہ ﷺ کو مسجد کے دروازہ پر کھڑا پایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے باہر لو ہوں آنے والوں نے گمراہ رسول اللہ ﷺ کب کا پیر ہو چکا ہو۔ آنے والوں نے حضور ﷺ کے سامنے کعب کا سر ڈال دیا آپ نے اس کے قتل پر اللہ کا شکر کیا۔ لوگوں نے اسے سامنے رکھ کر کو پیش کیا۔ حضور ﷺ نے ان کے زخم پر تھکا ہوا جسم کی وجہ سے پیر زخم نے تکلیف نہیں دی، لوگو! بے فکر دنیا کو لوٹ گئے۔

صبح کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہودی مرد گھبراہٹ سے ہاتھ لگے اس کو قتل کر دو۔ شعیبہ ایک یہودی باہر تھا جس کا مسلمانوں سے اختلاف تھا اور مسلمانوں سے خیر و خرافت کرتا تھا۔ حبیبہ بن مسعود نے اس کو قتل کر دیا۔ حبیبہ کا ایک بڑا بھائی خویصہ تھا اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ خویصہ نے حبیبہ کو دروازہ کھلا کر اللہ کے دشمن تو ہے اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ خدا کی قسم میرے پیار کے اندر بستی چلی ہے اس کا بیشتر حصہ اسی کے پاس ہے یہاں ہے۔ حبیبہ نے کہا: خدا کی قسم جس نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا تھا اگر وہ مجھے میرے قتل کرنے کا حکم دیتا تو میں تیرا گناہ گوار نہ ہوتا۔ خویصہ نے کہا کہ اگر محمد ﷺ تجھے میرے قتل کا حکم دیتا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ حبیبہ نے کہا: خویصہ نے کہا جس دین نے تجھے اس حد تک پہنچا ہوا خدا کی قسم وہ تو مجھ پر ہے اس کے بعد خویصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کعب کے قتل کے بعد یہودی بڑے پھر ان کے بڑے لوگوں میں سے کسی نے گردن نہیں اٹھائی اور کچھ نہ بولے ان کو انورث ہو گیا کہ ابن اشرف کی طرح کہیں ان کو بھی دانت کو قتل نہ کر دیا جائے۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ یہودی خوف زدہ ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا: ہمارے سردار کو یہ معلوم طور پر قتل کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کعب کی حرکتوں کا ذکر کیا اور دیا کہ اگر وہ کسی کس طرح سے ہجر کا نامور رسول اللہ سے لڑنے کی ترغیب دے گا اور حضور ﷺ کو دھک پہنچاتا تھا اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ رسول اللہ کے لوگوں کے درمیان ایک صلح نامہ کر دیا جائے پانچ صلح نامہ لکھا گیا اور وہ تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دلائے۔ مسئلہ :- ان قصہ سے ماہر شافعی نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کافر رسول اللہ ﷺ کو گالی دے یا آپ ﷺ کی توجہ کرے یا آپ کو دھک پہنچائے تو اس کو قتل کر دینا جائز ہے۔ خواہ وہ منافق ہو یا غیر منافق۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ معاذ رسول اللہ ﷺ کو گالی دے تو اس کو قتل کر دینا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دینا کفر ہے اور کفر سے معاہدہ کی تکلیف نہیں ہوتی (معاہدہ تو پہلے سے ہی کافر ہوتا ہے)۔ ماہرین اشرف کائنات تو اس کی وجہ جو توبہ تھی کہ اس نے خود حمد و ثناء کی تھی کہ کو جاکر اشرف کو رسول اللہ ﷺ سے لڑنے پر ابھارا تھا۔ لہذا اس سے معاہدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا مگر اس نے اس کے خلاف کیا۔

مسئلہ :- اس قتل کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر علیہ السلام کی مذمت میں نہیں آیا۔ قصص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا کہا تھا تو آپ نے اس کی گردن زدنی تھی۔ مذکورہ قول انہوں نے اس کے بعد ہی کہہ سکتے تھے مگر حضرت محمد بن مسلمہ اور آپ کے سر قیدیوں نے تو کعب کو مالان گھیر دی تھی صرف بیچ اور بیچ کی گفتگو تھی یہاں تک کہ اس پر قابو پایا۔

فائدہ :- صحیح روایت میں آیا ہے کہ کعب سے گفتگو کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ تھے لیکن اکثر اہل مغربی نے لکھا ہے کہ گفتگو کرنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ دونوں حضرات نے گفتگو کی۔

وَرَأَى قَوْمًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَسْوَاقِ
وَرَأَى قَوْمًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَسْوَاقِ

اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچتے ہوئے۔

قوله مبرر تقویٰ تاکید کی احکام میں سے ہے۔ عزم صمد بھی اس معقول ہے لیکن ان امور میں سے ہے جن پر عزم واجب ہے یا ان امور میں سے ہے جن کا اللہ نے تاکید کی عزم دیا ہے۔ عزم کا

اصل معنی ہے کسی چیز پر رائے کا جم جانا۔ عطاء نے منہ پر افخمود کا ترجمہ کیا ہے حقیقت ایمان میں کہتا ہوں کہ صبر سے مراد ہے آزمائشوں کے وقت بے قرار نہ ہو جانا اور فرمانبردار رہنا اور (مصلحت نالہ پر) اعتراض نہ کرنا لیکن اگر کفار مسلمانوں کو ایذا دیں تو انتقام لینا صبر کے معنی نہیں ہے جیسے ابن اشرف کے قصہ سے واضح ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم

وَلَا تَأْخُذْ بِلِحْظَاتِ الَّذِينَ يَكْفُرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ ۚ

اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اہل کتاب

سے وعدہ لیا تھا یعنی تورات کے اندر علماء اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا۔

لَتَجِزِّيَنَّهُ لِلْعَالَمِينَ

کہ لوگوں کے سامنے اس کتاب (کے احکام) کو کھول کر بیان کرنا۔

وَلَا تَكْتُمُونَ

اور اس (کے احکام اور بیانات) کو پوشیدہ نہ رکھنا۔

فَتَنَّبَوْا وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ

پھر انہوں نے کتاب کو پس پشت پھینک دیا یعنی اس پر عمل چھوڑ دیا اور

توریت کے اندر جو لو صاف محمدی کا بیان تھا اس کو پوشیدہ رکھا۔

وَأَشْتَرُوا بِهِم

اور اس کے (اختفاء کے) عوض انہوں نے لیا۔

ثَمَنًا قَلِيلًا

حقیر معاوضہ یعنی کچھ کھانے کی چیزیں اور رشوتیں۔

فَيَسْأَلُ مَا يَشْتَرُونَ ۝

پس بری ہے وہ چیز جو وہ (حق کو چھپانے کے) معاوضہ میں لے رہے ہیں یعنی جو

چیز وہ اپنے لئے پسند کر رہے ہیں وہ بری ہے۔ قتادہ نے کہا اللہ نے یہ عہد علماء سے لیا تھا کہ جو شخص کچھ جانتا ہو وہ دوسروں کو

بتائے، چھپا کر نہ رکھے۔ اختفاء علم موجب ہلاکت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ میں جو کچھ تم سے بیان کروں اس کو نہ

چھپانا، پھر آپ نے آیت وَاِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اَوْفُوا الْكَيْفَ، حلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی شخص سے کوئی ایسی علم کی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہو اور وہ چھپائے رکھے تو قیامت

کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی، رواہ احمد الحاکم ہند صحیح۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت انسؓ کی روایت سے

نقل کی ہے۔

نبوی نے لکھا ہے کہ حسن بن عمارہ نے بیان کیا کہ میں زہری کے پاس اس زمانہ میں گیا جب انہوں نے حدیث بیان کرنا

چھوڑ دیا تھا میں نے ان کو دروازہ پر بلایا اور کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے کوئی حدیث بیان کریں بولے کیا تم کو معلوم نہیں

کہ میں نے حدیث بیان کرنی چھوڑ دی ہے میں نے کہا تو آپ بیان کریں یا پھر میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں، بولے تم

بیان کرو میں نے کہا مجھ سے علم بن عیینہ نے نیکی بڑاؤ کے حوالے سے بیان کیا، بڑاؤ نے کہا کہ میں نے حضرت علیؓ بن ابی طالب

سے سنا آپ فرمادے تھے کہ اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے علم سکھانے کا وعدہ نہ

لے لیا، پھر زہری نے مجھ سے چالیس حدیثیں بیان کیں۔ اٹھنی نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث حارث کی سند سے ابو اسامہ کی

روایت سے لکھی ہے اور سند القردوس میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث مرفوعاً منقول ہے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِمَا اَوْفُوا يَعْتَدُونَ ۚ اَنْ يُّخَذَّ مِنْهُمْ اَوْ اِمْسَاكٌ يَفْعَلُوْنَ ۚ فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَعَارِفِ

بَيْنَ الْعَدَاۤءِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝

جو لوگ اپنے (بد) کردار پر خوش ہوتے ہیں اور جو (ایچھے) کام نہیں کئے، چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے سو تم ہرگز

مت خیال کرنا کہ ایسے لوگ خصوصاً عذاب سے بچ رہیں گے، (وہ نہیں بچیں گے) اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ مَا اَتَوْا سے

مراد ہے لوگوں کو کمرہ کرنا، فریب کاری کرنا، حق کو چھپانا، ایام گناہ مراد ہیں۔ مَا لَمْ يَفْعَلُوْا سے مراد ہے کہ عہد کو پورا کرنا،

حق کو بظاہر کرنا چھی خبر دینا اور دوسری نیکیاں، بد کرداری پر خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بد کرداری مٹھ دینا نبوت کی

مددگار تھی۔

ممکن ہے کہ اَلَّذِیْنَ یَفْزَحُونَ سے مراد وہ منافق ہوں جنہوں نے اپنے میں اس سے تو اطماعت نہیں کی مگر وہ کہوٹ کے لئے طاعت کا اظہار کرتے تھے اور یاد دہانی یہ کہ زائد اور اللہ کے فرمانبردار نہ تھے مگر اس بات سے خوش ہوتے اور خواہش کرتے کہ ان کے زید و اطاعت کی تعریف کی جائے لول لا تَحْسِبَنَّ سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے اس کا پہلا منسوب بالذین اور دوسرا منسوب بغير ذیہ ہے اور دوسرا لا تَحْسِبَنَّ پہلے لا تَحْسِبَنَّ کی تاکید ہے اور جو فاعل اور قول منسوب پہلے لا تَحْسِبَنَّ کا ہے وہی اس کا ہے۔ اَفْعَلُوا سے مراد ہے دنیا میں رسوائی، خدمت اور عظم لول اور عَذَابُ الْآلِیْنِ سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ تَحْسِبَنَّ وغیرہ نے محمد بن عبد الرحمن بن عوف کے طریق سے نور بغوی نے بخاری کے طریق سے بروایت عبد بن عباس بیان کیا کہ مردوں نے اپنے دور میں سے کہا جا کر ابن عباس سے دریافت کر دیا کہ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے کئے پر خوش ہو رہا ہو تو ہم پر تعریف کئے جانے کو پسند کرتا ہے اور ایسے شخص کو عذاب دیا جائیگا۔ یہی ہے تو کیا پھر ہم سب کو عذاب دیا جائیگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے کیا تعلق، اس کا واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یودیوں کو طلب فرمایا اور کوئی بات نہ تھی یودیوں نے اصل بات چھوڑ دی اور کوئی دوسری بات بتائی اور رسول اللہ ﷺ پر خاہر یہ کیا کہ آپ نے جو کچھ دریافت کیا تو ہم نے وہی بتا دیا اور اس فعل پر انہوں نے سختی تعریف بجا پہنچا، لیکن اپنی جگہ پر وہ اس امر سے خوش تھے کہ ہر وہ بات چھپائی جو رسول اللہ ﷺ نے دریافت کی تھی اس بیان کے بعد حضرت ابن عباس نے آیت وَاَذِیْنِ الْاَلْمِیْنِ بِالْاَلْمِیْنِ ..... بِعَالَمٍ یَقُولُ لَوْ اَنَّکُمْ عَلَّامَاتُ

تَحْسِبَنَّ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی جگہ پر جاتے تھے تو وہ راہ سے تھے جگہ پر نہیں جاتے تھے اور اپنے پیچھے رہنے سے خوش ہوتے تھے لیکن جب حضور ﷺ واپس آتے تھے تو یہ لوگ تھیں لکھا کہ معذرت چاہی کرتے تھے اور ناکرد و منکر پر تعریف کے خواہش مند ہوتے تھے اس پر آیت لَا تَحْسِبَنَّ اَلَّذِیْنَ یَفْزَحُونَ بِمَا اَنُتُوا اَمَّا یَحْمِلُونَ

عبداللہ اپنی تفسیر میں زید بن اسلمؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت رافع بن خدیجؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ مردوں کے اس موجود تھے۔ مردانہ سے حضرت رافع سے پوچھا کہ آیت لَا تَحْسِبَنَّ اَلَّذِیْنَ یَفْزَحُونَ بِمَا اَنُتُوا اَمَّا یَحْمِلُونَ کیا بہت نازل ہوئی تھی حضرت رافع نے فرمایا کچھ منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی جگہ پر جاتے تو وہ معذرت کر کے ساتھ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو اس سے چاہتے تھے کہ آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ ہوتے مگر خاس مجبوری کی وجہ سے وہ کجاڑ کہا، انہی منافقوں کے متعلق اس حدیث کا نزول ہوا، حضرت رافع کا یہ کلام سن کر مظلوم ہونا تھا مردان کو احمیتان نہیں ہوا حضرت رافع نے گفتگو کا رخ بدلی کہ حضرت زید بن ثابتؓ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کو اس کا علم ہے حضرت زید نے فرمایا (ایسا ہی ہے) حافظہ ابن جریرؓ نے لکھا ہے کہ دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہوئی چاہتی ہے کہ آیت کا نزول دونوں گرد ہوں (یہ دونوں منافقین) کے حق میں ہو یعنی دونوں واقعات ایک ہی زمانہ میں ہوئے اور آیت کا نزول دونوں کے متعلق ہوا۔ فراموشی یہ بیان کیا ہے کہ یودی کہتے تھے ہادی کتاب ہے۔ ہم اس اصول پر عمل طاعت میں لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے رسول اللہ ﷺ کی ہمت کا اقرار نہیں کرتے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی ناتم نے مختلف طریقوں سے تابعین کی ایک جماعت کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا۔ یہ اور ابن جریر نے اسی کو ترجیح بھی دی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی ہو کوئی وجہ ملے نہیں، بخاری نے عکرمہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیت کا نزول فیما بین اور اشجع اور دوسرے علماء یودیہ کے متعلق ہوا اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور علماء کھانا سے خوش ہوتے تھے بلکہ وہ خود اس سے بے بہرہ تھے (حضرت ابراہیمؓ کے چرندہ تھے)۔

تو وہ منافق نے کہا کہ خیر کے یودیوں نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر کہا ہم آپ کو پچانتے ہیں اور تصدیق

کرتے ہیں (کہ آپ ہی موجود ہیں) اور ہم تمہارے (یعنی مسلمانوں کے) خیال سے متفق ہیں اور تمہارے مددگار ہیں مگر یہ باتیں (وہ صرف زبان سے کہتے تھے) ان کے دلوں میں نہیں تھیں جب حضور ﷺ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو مسلمانوں نے ان سے کہا تم نے خوب کہا یہی کہ یہ غرض مسلمانوں نے ان کی تعریف کی اور ان کیسے دعا کی اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

وَاللّٰهُ مُنَاقٍ لِلشَّكُوٰنِ وَالْاَلْسِنِ وَالْاَلْسِنِ
اور اللہ تعالیٰ کی ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی بادشاہ، رزق اور زمین کا اور بندگی کے خزانے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بیسہا چاہتا ہے عزم دیتا ہے۔
وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اور اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے جس کو منہرادے کی بھی اس کو قدرت ہے، اس آیت میں یہودیوں کے قول اٹھائی بغیر کی تردید ہے۔

طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا مومن کیا چیز ہے کہ آئے تھے، یہودیوں نے جواب دیا، عطا اور یہ بیضا۔ پھر یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تمہاری کیا کیفیت تھی یہودیوں نے کہا ہمارا زمانہ مومنوں اور یہودیوں کی چار دیواریوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کوہ صند کو ہمارے لئے سوئے کاٹ دے، حضور ﷺ نے دعا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

رَبِّیْ فِیْ خَلْقِ الشَّجَرِ وَالْاَلْسِنِ
چنانچہ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کائنات کی تخلیق میں جو عجیب قدرت ہیں اور بادوبہ کہ ذات ممکن متعین وجود میں (کیونکہ ذات امکان کی نسبت وجود عدم دونوں سے برابر ہوتی ہے) پھر بھی اللہ نے نباتات ممکنات پر فیضان وجود کیا (اور نیست سے ہست کیا)۔
وَاخْتِیَارِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْاَلْسِنِ
اور ذات ان کے تعاقب اور تربیت کے ساتھ ہر حرکت اور قدرت میں۔

لَا یَبِیْ
ناقص کی ہستی کامل علمی، ہر گیری، قدرت اور لڑوہد حرکت کے ثبوت کی تکلی ہوئی (یعنی موجود ہیں)۔
لَا یُوْبِیْ الْاَلْسِنِ
نہ لوگوں کے (جانتے اور نہ نئے کے) لئے جن کی دانہی و فہم توہمات کی آمیزش سے پاک اور شیطانی دوسو سال سے مزبوریت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انہوں نے اس پر جواب دیا (آیت پڑھا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا، اثر چاہیں جاننا فی صحیحہ)۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ (ایک رات) میں رسول اللہ ﷺ کے گھر سو گیا میں نے دیکھا کہ رات کو رسول اللہ ﷺ نے عید نہ ہو کر مسواک کی، وضو کیا اور آیت ان فی خلق السخف والافرنی خسرت تک پڑھی، پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی جس میں قیام کو کھڑے ہو کر طویل کیا پھر واپس آکر سوئے کہ سانس کی آواز آئے گی پھر اسی طرح حضور ﷺ سے سخن بہ کیا، اس طرح چھ رکعتیں پڑھیں تو ہر مرتبہ مسواک بھی کی وضو بھی کیا اور ان آیات کی بھی تلاوت کی پھر تین و تر پڑھے اور وہ سہم۔

اَلَمْ یَنْ یَّعْلَمُوْنَ اِنَّہٗ فِیْمَا ذُکِّرُوْا عَلٰی شَیْءٍ
جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے ہیں
اور پسو کے علی لئے ہوئے یہ اولی الانساب کی محنت ہے کیونکہ ذکر، فکر، شیخ، استغفار، دعا، تضرع اور ایمان علی کا تہا تھا ہے جو انہما صفات سے متصف نہیں وہ جانور ہے بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گراؤ کیونکہ چوپائے بھی کسی نہ کسی طرح شیخ میں مشغول رہتے ہیں۔

نبویؐ نے کلمہ ہے کہ معرفت علیؑ، حضرت ابن عباسؓ نے علیؑ اور قتادہؓ سے نزدیک اس آیت میں آیت سے مراد نماز ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑا نہ ہوئے تو جیسے کہ پڑھے، بیٹھ کر نہ ہوئے تو کھڑے سے لیٹ کر پڑھے، اسی آیت کی ہم مراد سورہ نساء

کی یہ آیت ہے، فَذَلَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَبِأَنَاءٍ تَعُوذُونَ أَعْلَىٰ جُثُوبِكُمْ۔

حضرت عمر بن حصینؓ نے فرمایا مجھے پوچھیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مرعش کی نماز کے متعلق پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا کھڑا ہو کر نماز پڑھ، کھڑا نہ ہو سکا ہو تو بیٹھ کر (پڑھ) پھر بیٹھ بھی نہ سکا ہو تو پہلو پر لیٹ کر (پڑھ) اگرچہ البخاری و اصحاب السنن الذہبیہ۔ نسائی نے حدیث کے آخر میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ اگر (کروٹ سے لیٹ کر) نہ پڑھ سکے تو جت لیٹ کر (پڑھ) اللہ کی گواہات سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ دہوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مرعش کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر (کھڑا) نہ سکا ہو تو لیٹ کر لیٹ کر پڑھیں اگر سجود نہ کر سکا ہو تو اشارہ کرے اور سجود کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا کرے اگر (بیٹھنے کی جگہ) مستطاعت نہ ہو تو دائیں کروٹ سے لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھے اگر وہیں پہلو پر لیٹ نہ سکے تو جت لیٹ کر پاؤں کو قبلہ کی جانب کر کے پڑھے اور دائرہ قطعی زمین اس حدیث کے راویوں میں ایک تھے حسین بن زید ہے جس کو ابن الدہقان نے ضعیف کہا ہے ایک اور راوی حسن بن حسن مغربی بھی ہے جو حروک ہے اس فیاض پر امام شافعیؒ نے فرمایا کہ مرعش اگر کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے سے بھی عاجز ہو تو دائیں کروٹ سے لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اگر کروٹ سے لیٹنے سے بھی عاجز ہو تو جت لیٹ کر پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف کر کے پڑھے تاکہ اس کے رکوع اور سجود کا اشارہ قبلہ کی طرف ہو سکے۔

امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے مگر ان دونوں پر روگوں کا امام شافعیؒ سے اختلاف ہے کہ (امام شافعیؒ کے نزدیک جت لیٹنے کی اجازت اس وقت ہے جب دائیں کروٹ سے نہ لیٹ سکا ہو لیکن ان دونوں کے نزدیک اگر کروٹ سے لیٹ نہ سکا ہو تب بھی جت لیٹ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر بیٹھ نہ سکا ہو تو جت لیٹ کر کعبہ کی طرف پاؤں کر کے پڑھے اور جت نہ لیٹ سکا ہو تو کروٹ سے لیٹ کر پڑھے، امام ابو حنیفہؒ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت اور سورہ نساء والی آیت کوئی بھی صلوات مرعش کے متعلق نہیں ہے، بلکہ امام مالکؒ تفسیر کے نزدیک آیت کی سر لویہ ہے کہ بروقت ہو کر حالت میں اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ عموماً انسان کی کئی تین حالتیں ہوتی ہیں یا کھڑا ہو تب یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرمایا جو شخص جنت کے باغوں کی سرچند کرے وہ اس کو اللہ کا کریمت کرے چاہے دروازہ ابن علیؓ یا شیعہ یا ظہری میں حدیث سے معتد۔

اور اگر ہم مان بھی لیں کہ آیت کا نزول صلوات مرعش کے متعلق ہے تب بھی جت لیٹ کر نماز پڑھنے کی نفی اس سے نہیں نکلی اور شافعیؒ نے جو ترتیب بیان کی ہے آیت اس پر دلالت نہیں کرتی، رہی حضرت عمرؓ ابن حصینؓ والی حدیث تو ابن ہمام (صاحب سنن القندی) نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کو پوچھا کہ جب جت لیٹ کر نماز پڑھنے کی نفی اس سے حدیث میں جت لیٹنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں نسائی نے حدیث کے آخر میں جو زیروالی نقل کی ہے اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو شافعیؒ کی دلیل ہو سکتی ہے باقی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حدیث تو وہ (روایت) ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو جت لیٹنے کو مروث سے لیٹنے سے ترتیب میں پیسے ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ (امام صاحبؒ کے نزدیک) اگر ہم رکوع کی اتہاد زیادہ ہے جس لئے امام صاحبؒ نے فرمایا کہ جو شخص رکوع کی سجود نہ کر سکا ہو مگر کھڑا ہو سکا ہو اس کے لئے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ بیٹھ کر اشارہ کرنا سجود سے قریب پہنچا دیتا ہے (اور کھڑے رہ کر اشارہ کرنے سے سجود سے دوری رہتی ہے) لیکن جمود کا قول اس کے خلاف ہے (اگر قیام کی قدرت ہے تو جمود کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنا ہو گی کعبہ سے قرب رسید کی اتنی اہمیت نہیں کہ قیام کا حکم ساقط ہو جائے اور جت لیٹ کر اشارہ کرنے سے جبکہ

کہ سورہ نساء کی یہ آیت نہ کہ اور آیت کے ہم معنی اگر قرونی یا نہ تو اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہو گا جب نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو کھڑے بیٹھ نہ بیٹھ کر لیٹے اللہ کی یاد کرے یعنی نماز پڑھ لیکن آیت کا مضمون مطلب یہ ہے کہ جب تم کو پڑھنا ہو تو اللہ کا ذکر ہر طرح سے کھڑے بیٹھے لیٹے کوئی وقت اور جگہ اسے غائب نہ رہنا چاہئے واللہ اعلم۔

پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اشارہ کعبہ کی طرف ہو گا لیکن کروٹ سے لیٹ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اشارہ کرنے سے اشارہ کعبہ کی طرف نہ ہو گا قدہ مولیٰ کی طرف ہو گا۔ لہذا کروٹ سے لیٹنے سے چٹ لیٹ کر پڑھنا بہتر ہے۔

امام مالکؒ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک رکوع سجود کی اہمیت قیام سے زیادہ نہیں (اگر کان صلوٰۃ ہونے میں سب برابر ہیں) اس لئے جو کھڑا ہو سکتا ہو اس کی نماز بیٹھ کر صحیح نہیں خواہ رکوع سجود نہ کر سکتا ہو بلکہ کھڑا ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنا لازم ہے رہا چیت لینا تو یہ خیال غلط ہے کہ اس کا منہ کعبہ کی طرف ہو گا عام طور پر اس کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے ہاں کروٹ سے لیٹ کر عموماً اس کا رخ قدہ مولیٰ کی طرف نہیں ہوتا کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور آیت فول وجھک بشطر المسجد الحرام میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اور اندر توں پر جو ان کے اندر اور درمیانی کائنات میں ہیں غور کرتے ہیں، تاکہ ان سے خالق، قادر، علیم، حکیم، وحیدہ لا شریک کی ہستی پر استدلال کر سکیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (آیات قدرت پر) غور کرنے کے برابر کوئی عبارت نہیں، اگرچہ ائمہ جعفری فی شعب الایمان و ابن جہان فی الصغائر، بیہقی اور ابن جہان دونوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے بستر پر چٹ لینا ہوا تھا اور پر کو منہ تھا، اچانک اس کی نظر آسمان اور ستاروں پر پڑی تو اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرا ایک مالک اور خالق ہے اے اللہ مجھے بخش دے اللہ نے اس کی طرف (رحمت کی) نظر فرمائی اور بخش دیا۔ روایہ ابو الشیخ ابن جہان و ابن علی۔

(اہل منطق کے نزدیک) فکر کا معنی ہے نامعلوم چیز کو جاننے کے لئے معلوم چیزوں کو (دماغ کے اندر مناسب ترتیب دینا) قاموس میں ہے کہ کسی چیز (کو جاننے) کے لئے غور سے کام لینا فکر ہے۔ جو ہری نے صحاح میں لکھا ہے، فکر وہ قوت جو معلوم تک پہنچنے کے لئے علم کا راستہ بتاتی ہے اور فکر کا معنی ہے قوت فکری حرکت جو عقلی نظر کے موافق ہو اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے دوسرے حیوان فکر سے محروم ہیں (کیونکہ کسی حیوان کو قوت عقلیہ نہیں ملی حیوان کے پاس صرف حس ہے) فکر کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کی صورت دماغ میں آتا ممکن ہو اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذات ہر صورت سے پاک ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ فکر، لفظ فک کہ مقصود ہے (فکر کا معنی ہے تراشنا، چھیلنا، رگڑنا) مگر فکر کا استعمال معانی میں ہوتا ہے یعنی معانی کو چھیلنا، کھودنا، رگڑنا، تاکہ ان کی حقیقت تک رسائی ہو جائے (فکر ہے) اتنی کلام الجوہری، میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ ہر شے میں غور و خوض کرو مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ ساتویں آسمان سے اللہ کی کرسی تک سات ہزار نور ہیں اور اللہ اس سے بھی بالا ہے۔ روایہ ابو الشیخ فی العظیمۃ عن ابن عباسؓ۔

حضرت ابن عباسؓ کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں خلق میں غور کرو خالق (کی ذات) میں غور نہ کرو کیونکہ تم اس کا اندازہ کر نہیں سکتے حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں الفاظ یہ کہ اللہ کی خلق میں غور کرو اللہ (کی ذات) میں غور نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ (کی ذات) میں غور نہ کرو، بطریقہ لئی نے الاوسط میں اور ابو الشیخ نے اور ابن عدیؒ نے اور بیہقی نے ضعیف سند سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ میں غور نہ کرو۔

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرنا منع ہے، صرف افعال خدا، صفات خدا اور اسماء خدا پر غور کیا جاسکتا ہے اس سے یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ اسماء اور صفات کی آمیزش کے بغیر (اور تمام صفات سے قطع نظر کر کے) ختم خالص ذات کا علم حصولی (یعنی علم تصوری) ناممکن ہے بلکہ حضرت محمدؐ قدس سرہ نے تو فرمایا ہے کہ مرتبہ ذات سے تو علم

حضور کی تعلق بھی محال ہے کیونکہ علم حضوری کی حرکت تو عالم کی جانب سے ہوتی ہے یعنی مرتبہ اتحاد و عینیت کی طرف ہوتی ہے۔ (مراد یہ ہے کہ علم حضوری بواسطہ صورت نہیں ہوتا مبدء انکشاف لکس ذات معلوم ہوتی ہے اس لئے علم حضوری کی حقیقت عالم کی ذات کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی) پس اس سے کفر حقیقت لازم آتا ہے اللہ ہمارے لکس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے (شدت قرب نے ہی اس کو ہمارے لئے نامعلوم بنادیا ہے) پس وہ ورادہ الوراء ہے پھر ورادہ الوراء ہے پھر ورادہ الوراء ہے پھر ورادہ الوراء ہے پھر اس کا ورادہ الوراء (پروہور پر وہ) ہونا بعد کی جانب نہیں (ایسا نہیں کہ انتہائی دوری کی وجہ سے وہ مستور ہو) بلکہ قرب کی جانب ہے (یعنی انتہائی قرب کی وجہ سے وہ بجمول غیر مرئی غیر معقول اور محض ہے) لہذا مرتبہ ذات میں اس کی ذات کا علم حضوری بھی ناممکن ہے۔ بعض صوفیہ کو جو علم لدنی بسیط (بے کیف بے مقدار بے صورت اور بے حضور) ہر وقت حاصل رہتا ہے اور اس کے علم کا تعلق ذات خالص سے ہوتا ہے وہ علم نہ حصولی ہوتا ہے نہ حضوری، معلوم نہیں اس کی کیا حقیقت اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس پر فکر کا حقیقی اطلاق درست نہیں ہاں مجاز اس کو فکر کہا جاسکتا ہے جیسا کہ بعض صوفیہ کے کلام میں آیا ہے، شریعت میں اس کی تعبیر لفظ ذکر سے کی گئی ہے، حدیث میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس سے مراد وہی مرتبہ علمی ہے جو نہ حصولی ہے نہ حضوری اور لسانی مراد نہیں ہے کیونکہ ہر وقت ہمیشہ زبانی ذکر ناممکن ہے۔

چونکہ دوام ذکر ہی اصل مقصد ہے اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور فکر ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو ذکر تک پہنچاتا ہے اس لئے اللہ نے سب سے پہلے لوئی الالباب کی صفت دوام ذکر کو قرار دیا اور اس کے بعد فکر کا ذکر کیا جو علم (ذکر) تک پہنچاتا ہے اور ذکر کے لئے ایسا ہے جیسے کسی چیز کا سایہ پس کھڑے بیٹھے اور کروٹ کے بل ذکر کرنے سے مراد ہے ہر حال میں ہر وقت ذکر کرنا اس کے بعد فرمایا یتفکرون لینی خلقی السموات والأرض اس کے علاوہ فکر سے پہلے ذکر کو بیان کرنے سے اس امر پر تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ عقل تھا کوئی صحیح حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک نور ذکر اور ہدایت الہی سے ضیاء چمک نہ ہو (یعنی فکر سے پہلے نور ذکر کی ضرورت ہے تھا فکر کرنے والے تو بہت ہیں مگر ذکر کی روشنی سے چونکہ وہ نور میں نہیں اس لئے علم ذات سے محروم ہیں)۔

وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار ہے حقیقت محض تکمیل کے لئے نہیں بنایا، یعنی وہ یہ بات کہتے ہوئے غور کرتے ہیں، باطل حق کی ضد ہوتا ہے (قاموس) حق کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے، ۱۔ وہ موجود جس کا وجود اصلی ہو خود بخود ہو وہ اپنے وجود اور تحقق بلکہ کسی چیز میں دوسرے کا ممکن نہ ہو، ۲۔ وہ موجود جس کا وجود محض وہی تراشیدہ، اور خیالی نہ ہو بلکہ ذہن سے باہر واقع میں بھی ہو خود بخود اپنے تحقق میں موجود حق بعضی اول سے خوش چمک ہو (جیسے آسمان زمین ہوا پانی انسان حیوان نبات وغیرہ)، ۳۔ وہ موجود جس کا وجود پر حکمت، پر مصلحت اور مفید ہو بے کار، بے فائدہ، بے حکمت اور بیودہ نہ ہو۔

حق کے یہ تین معانی ہیں اور ہر معنی کے مقابل لفظ باطل آتا ہے اول معنی کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا قول لید (بن ربیعہ) کا یہ قول ہے الاکل شیء ما خلا اللہ باطل آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے (یعنی اپنے وجود و لوازم وجود اور ہر وصف میں محتاج ہے کسی چیز کا وجود اصلی اور خود بخود نہیں ہے) باطل کا۔ دوسرا معنی بھی شعر میں مراد ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے سوا ہر معبود کی معبودیت وہی زائیدہ اور خیالی تراشیدہ ہے، واقعی نہیں۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے باطل کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا لایاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ اس کے آگے پیچھے (کسی طرف) سے شیطان نہیں آتا۔

آیت رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا میں بَاطِلًا بمعنی دوغ اور بمعنی سوغ مراد ہو سکتا ہے اگر باطل بمعنی دوغ مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ آسمان و زمین بے حقیقت نہیں ان کا وجود واقعی خدا ہی ہے محض خیال و بہم نہیں۔ لیل حق (اشاعرہ) نے صانع کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے اسی مسئلہ کو اساس قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ حقائق اشیاء (یعنی کائنات لارضی و

سہلو کی حقیقتیں ثابت ہیں (صرف وہی کی آفریدہ اور خیال کی تراشیدہ نہیں ہے) اور ان کا علم واقعی ہے (محض فرضی اور اختراعی نہیں ہے) پس سوسطانیہ کا قول اس کے خلاف ہے (ان کے نزدیک سدا عالم ایک فریب اور وہم ہے کسی چیز کی کوئی واقعی حقیقت اور خارجی وجود نہیں) اس آیت میں اہل حق کے قول کی صراحت ہے۔ اور اگر آیت میں باطل بمعنی سوم مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رب تو نے اس کو بیکار اور محض کھیل نہیں بنایا بلکہ اس کی تخلیق میں تیری حکمت غنیہ کار فرما ہے اس کا وجود تیری معرفت کی دلیل اور تیری شکر و طاعت کا موجب ہے۔

ما خلقت هذا میں اشارہ آسمان اور زمین کی طرف ہے۔ اسم اشارہ مذکر اس لئے لایا گیا کہ آسمان و زمین کے مجموعہ سے مراد ہے ان کا وجود جس پر بولی الاباب غور کرتے ہیں یا اس لئے کہ ان کا مجموعہ مخلوق ہے یا اشارہ خلق کی طرف ہے اور خلق بمعنی مخلوق ہے یا خلق بمعنی تخلیق ہے (پیدا کرنا) یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان و زمین کے ہر جز کی پیدائش کی طرف اشارہ ہو۔
سُبْحَانَكَ تو پاک ہے یعنی تو بڑا (مذوق کرنے اور محض کھیل سے) پاک ہے کیونکہ ہر ل ایک قبیح فعل ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے لیکن اگر باطل بمعنی اول لیا جائے تو جملہ معترضہ ہوگا۔

فَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۰﴾ پس ہم کو بچا دو دوزخ کے عذاب سے یعنی اگر ہمارے فطر اور غور میں کوئی خرابی ہو جائے اور ہم غور و فکر کا تقاضا پورا نہ کر سکیں (اور عذاب کے مستحق قرار پائیں) تو ہم کو عذاب سے محفوظ رکھ قینا کی قا (جو) تفریع کے لئے ہے چنانچہ ہے کہ کائنات کی پیدائش (جو وجود صانع پر استدلال کرنے اور شکر و طاعت بجالانے کے لئے ہے) کا تقاضا ہے کہ فرمان بردار کو ثواب اور نافرمان کو عذاب ہو اور تخلیق ارض و سماء کے باطل اور بیکار نہ ہونے کا علم چاہتا ہے کہ ثواب کی امید اور عذاب کا خوف ہوا لہذا ضروری ہے کہ عذاب سے بچنے کی درخواست اور ثواب کی طلب کی جائے اور چونکہ دفع مصرت کی اہمیت حصول منفعت سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے عذاب سے بچاؤ کا حصول ثواب سے پہلے کیا جائے اور دُئِنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ کا ذکر۔ قِنَّا عَذَابَ النَّارِ کے بعد کیا جائے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نشان میں فاجزائیہ ہے اصل کلام اس طرح تھا۔ جب ہم تیری پناہ کے مقرر ہیں تو تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

سُبْحَانَكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اَخَذْنٰهُ
اے ہمارے رب تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو پس اس کو رسوائی کر دیا۔ بار بار دُئِنَا کا ذکر (چند وجوہ سے کیا گیا ہے) انصر اور ذراری میں زور پیدا کرنے کے لئے ہر مقصد کو مستقل حیثیت میں ظاہر کرنے کے لئے ہر مطلب کی بلندی شان ظاہر کرنے کے لئے وصف ربوبیت پر پورا پورا اعتماد پیدا کرنے کے لئے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لئے قطع اس پر غالب آیا اس کو اس کی خواہش سے روک دیا غلغلہ (مسخ) مصیبت میں پڑ گیا، اٰخِرَآءُ اللّٰہ (افعال) اللہ نے اس کو رسوا کر دیا (قاموس)۔

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۱﴾ اور ظالموں کا کوئی سامعہ نہیں۔ بجائے ضمیر کے لفظ ظالمین کہنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ظلم کی وجہ سے ہی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ نصرت کا معنی ہے قوت سے دفع کرنا، قہار کے مقابلہ میں طاقت سے دفع کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ورنہ قہار کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور عاجز ہونا صفت ربوبیت کے منافی ہے لیکن اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی (کیونکہ شفاعت سے دفع مصیبت قوت کے ساتھ نہیں ہوتا)

ایک شبہ :- اللہ نے فرمایا ہے يَوْمَ لَا يَخْفٰی اللّٰہُ الشَّيْءَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اللّٰہی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوائی کر دیا۔ لیکن بعض مؤمن دوزخ میں جائیں گے اور اس آیت میں صراحت ہے کہ جو دوزخ میں جائیگا اللہ اس کو رسوا کر دیا (نتیجہ یہ نکلا کہ بعض مؤمن رسوا ہو گئے) کو دونوں آیتوں کے تضاد کو دور کرنے کی کیا صورت ہوگی۔

ازالہ :- ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں جائے گا جب تک وہ دوزخ میں رہے گا اس کی رسوائی ہوگی۔ یا جن مؤمنوں کو رسوا نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ان سے کامل مؤمن مراد ہیں (معہ کالفاظ اس کا قرینہ ہے۔ مترجم) حضرت انس اور قتادہ نے مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ کا ترجمہ کیا ہے جس کو تو دوزخ میں ہمیشہ رکھے۔ سعید بن منصور نے کہا

اس آیت (میں) رسولانہ کرنے کا حکم ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو بھی (ادھر) سے نہیں نکلیں گے۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا: میں کو رسوا کرنے سے مراد ہے، ادب آزمائی اور سوالیہ نگاہوں سے لانا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَّا جُنُودًا
اے اللہ کے رب ہم نے ایک خداوندی والے سے ملا۔ حضرت ابن مسعودؓ حضرت عائشہؓ اور اکثر علماء کے نزدیک منادی سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ قریشیؓ نے کیا قراکن مرلوں گے کیونکہ ہر شخص کی ملاقات خود رسول اللہ ﷺ سے نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ ﷺ کا ستارہ فرماں سننا ہی ایسا ہے جیسے کسی نے خود حضور ﷺ سے سننا (یعنی رو رو کر سننا جس طرح مفید یقین ہوتا ہے وہی طرح اگر کوئی فرماں خدا کے ساتھ کسی کے پاس پہنچے تو وہ بھی خود زبانِ مبارک سے سننے کی طرح مفید یقین ہے) پکارنے والے کو سنا فرمایا پکارنے والے کے قول کو سنا نہیں فرمایا کیوں؟ سننے کی قوت، بتانے کے لئے، پہنچنے، منادی کو کھڑا کر کے منادی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے پھر اس کی دعا کو ایمان کے ساتھ عقیدہ کیا منادی اور خدا کی حریف عظمت پیدا کرنے کے لئے کیونکہ ایمان کے لئے پکارنے والے سے زیادہ عظمت منادی اور خدا کے ایمانی سے بڑھ کر کوئی خدا ممکن نہیں۔

يُنَادِي لِلَّذِينَ آمَنُوا
جو پکار رہا تھا ایمان لانے کیلئے، اذانِ دعا کے بعد الٹی بھی آتا ہے کیونکہ دعا کے مفہوم میں پہنچنے کا مفہوم شامل ہے اور لفظ دعا کے بعد لام بھی آتا ہے کیونکہ لام خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے اور مقصود دعا ہے مخصوص ہو تا ہے۔
اِنَّ اِيْمَانًا بِرَبِّكَ
کہ اپنے رب پر ایمان لانا۔ مسرور ہے دعا کے اندر قول کا معنی ہوتا ہے (یعنی وہ ایمان کے لئے پکار کر کہہ رہا تھا کہ ایمان، مصدر ہے اور جو مصدر ہے اصل میں تھا یا نہ آیتوں۔

قَالَ امَّا
سو ہم اس پر ایمان لائے۔ لفظ دعوت ایمان پر ایمان لانا جہاں ہے کہ ایمان کی بناء (عقلی یا لیلوں پر نہیں ہے بلکہ) صرف شریع کی طرف سے دینے ہوئے حکم پر ہے اس آیت سے شیخ ابو منصور ہاتری نے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں استقامت داخل ہے (یعنی یہ کہ منصف ہے کہ میں انشاء اللہ موجوں ہوں) بلکہ اس طرح کہنا واجب ہے کہ میں یقینی مؤمن ہوں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَّا جُنُودًا
اے اللہ کے رب پھر صوف کر دے اللہ کے کبریا کا کلام فاعل میں فاعل صوف کی ہے (یعنی فاعل سے پہلا کلام بعد والے کلام کا سبب ہے) کیونکہ ایمان سبب منفرت ہے منفرت بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَّا جُنُودًا
لہذا وہی بدکار یاں (یعنی صلیب و گناہ) ہم سے دور کر دے کثیر باب نقصان سے امر ہے اور باب تحصیل فعل کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے صغیر و گناہ کثرت ہوتے ہیں اس لئے درخواست بھی بار بار صوف کرنے کی کی۔ یعنی بار بار دعا کی برائوں پر بردار۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَّا جُنُودًا
لوہ نیوں (کے گروہ) میں شامل کر کے ہمیں موت دے۔ آکر جمع ہے نیکو یا نیکو مر لا ہیں، سچے اور کثرت نیکی کرنے والے اور بہت بھلائی والے لوگ۔ اپنے آپ کو نیوں میں شامل کرنے کی دعا کی اور خود نیک ہونے کا اہتمام نہیں کیا شخص عاجزی اور خضوع اور انکسار نفس کی وجہ سے کیونکہ خضوع ہی اللہ کو محبوب ہے۔ نیوں کے ساتھ موت دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نیوں کی موت، کہ وقت دعا کی موت ہو اسکی دعا علاوہ غیر مفید ہو۔ نے کے دعا پنا ممکن بھی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم کو ان کے زمرہ میں داخل کر کے اور نیک بنا کے موت دے۔

ایک شبہ :- یہ تو موت کی دعا اور تمنا ہے اور موت کی دعا رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا جیسے سورہ بقرہ کی آیت
فَدَعُوا لِمَوْتِ اَنْ كُنتُمْ مَّسَاكِينٌ
تو اللہ :- مسئلہ کی تحقیق ہم کر چکے ہیں کہ موت کی تمنا اور دعا کسی مالی نقصان یا جسمانی نقص سے نکل کر ناجائز ہے

مطلوبہ ناجائز نہیں ہے اس کے علاوہ اس آیت سے مراد موت کی دعا نہیں ہے بلکہ مرے دم تک ملنے والی اور صلاح عمل پر قائم ہونے کی دعا مقصود ہے کہ موت آئے تو صلہ ہو نیکی کی حالت میں آئے، فوری موت کی طلب کا اظہار مقصود ہی نہیں ہے جیسے آیت
وَلَا تَمُوتُنَّ اِنَّكُمْ مِّنْ مَّسْلُومٍ
میں غیر اسلامی حالت پر مرنے کی ممانعت کرتا نہیں ہے موت (کسی حالت میں ہو) انسان

کے بس میں ہی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمدانی زندگی کی ہر حالت اسلامی ہو اور ہر وقت تم مسلمان رہو تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے۔

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا
اے ہمارے پروردگار اور ہم کو عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یعنی ثواب جنت۔

اپنا دیدار اور مرتبہ قرب آخرت میں اور دشمنوں پر فتح دینا میں۔
علیٰ رُسُلِکَ اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کے بدلہ میں یا اپنے پیغمبروں کی زبانی کئے ہوئے وعدہ پر۔ یا یہ مطلب کہ پیغمبروں پر جو وعدہ تو نے نازل کیا تھا وہ عطا فرما۔ یا یہ مطلب کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہم کو بھی دے اور ہم کو بھی اپنی داد و بخشش میں ان کا شریک بنادے۔ اس صورت میں علی کا معنی ہوگا معصم۔ اس درخواست معیت کے اظہار سے مقصود ہے حق رسالت کو اور اگر تاہر پیغمبروں کی شرکت کی برکت سے اپنے لئے فضل کو بڑھانا۔

اٰیٰتِنَا اور وَعَدَتُنَا میں جمع حکم کی تفسیر سے مراد ہے مسلمانوں کا گروہ یعنی تمام صالحین سے جو تو نے وعدہ کیا وہ عطا فرما۔
ایک شبہ :- کیا ایمان کو اللہ کی طرف سے وعدہ خلافی کا کچھ اندیشہ تھا کہ دعا میں ایفاء وعدہ کی درخواست کی۔

ازالہ :- نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ دعا اس اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ کہیں سائل کا شہر ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن کو برے انجام کی وعید سنائی گئی ہے یا اس غرض سے ایسی دعا کر رہا ہے کہ اس کو اپنے ایمان اور خاغت میں کچھ قصور نظر آرہا ہے یا یوں کہو کہ یہ دعا محض اتحدی اور اعتماد عجز کے لئے ہے ورنہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الفاظ دعا کے ہیں مگر معنی خبر کے مراد ہیں یعنی اے رب بلاشبہ جو تو نے پیغمبروں کی معرفت ہم سے فضل و رحمت کا وعدہ کیا وہ ہم کو ضرور دے گا۔ بعض علماء نے کہا دعا سے مراد ہے ایفاء وعدہ کی تعمیل یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس فتح کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا اس کے خلاف نہیں کرے گا لیکن ہم کو تیرے حکم کی برواقت نہیں اب جلد ان کو رسوا اور ہم کو ان پر شکیاب فرمادے۔

وَلَا تُخْزِنَا اور ہم کو رسوا نہ کر یعنی ہم کو دوزخ میں داخل نہ کر۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط یہ روزِ قیامت میں ہوگا جب تکدم سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے سارے رسوا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال کے اثر تکاب سے بچنا جن کے نتیجہ میں قیامت کے دن ہم کو رسوا ہو اور ہم کو بخش دے اور ہمارے قصوروں پر پردہ ڈال دے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندہ کو اپنے قریب بلو کر اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعلان کرے گا اور فرمائے گا اِنَّا اٰمَنَّا بِہِ۔ حسبِ الحکم بندہ پڑھے گا اور نیکی کو نکھار دے گا اس کا چہرہ چمک جائے گا اور دل خوش ہوگا اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں پروردگار پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے تیری نیکی قبول کی بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑے گا اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو (اور آگے) پڑھ۔ حسبِ الحکم بندہ پڑھے گا اور بدی لکھی اور کچھ کرے گا چہرہ سیاہ اور دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کیا۔ اسی طرح بندہ پڑھتا جائے گا نیکی کو پڑھے گا اور اللہ کی طرف سے قبول ہونے کا فرمان سن کر سجدہ کرے گا اور بدی کو پڑھے گا اور معافی کا حکم سن کر سجدہ کرے گا مگر مخلوق کو (کچھ معلوم نہ ہوگا کہ واقعہ کیا گزر رہا ہے فقط) اس کا سجدہ کرنا دکھائی دے گا اس لئے بعض لوگ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے بشارت ہو اس بندہ کو جس نے تجھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی کسی کو

۱۔ القیامت کی تفسیر تکدم اٹھ کھڑے ہونے سے کرنے میں اس طرح اشارہ ہے کہ القیامت میں تاہودت کی ہے یعنی ایک قیام کا دن اور دوسرا مقرر ہے یوں تو ہر شخص کا راز بھی اس کے لئے قیامت ہے اور ایسی قیامت کی تعداد اموات کے مطابق ہے مگر یہاں ایک مخصوص دن مراد ہے جو سب لوگوں لئے ایک ہی ہوگا یعنی قبروں کے نکلنے سے حساب کتاب اور فیصلہ کے بعد جنت اور دوزخ میں داخل تک کا وقت ۲۴۔

معلوم نہ ہو گا کہ اللہ کا نور اس کا کیا معاملہ کر رہا۔ رواہ عبد اللہ بن احمد فی الزوائد وخرج الترمذی عن ابی موسیٰ نحوہ۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے صحیحین میں بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔

اِنَّكَ لَا تُقْبِلُ الْبُعَادَ ﴿۱۰﴾ اس میں شہ نہیں کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا یعنی مومن کو ثواب دے گا اور دعا کرنے والے کی دعا قبول فرمائے گا۔ گزشتہ دعا میں اتنا موعود تھا سے چونکہ وہیم ہو سکتا ہے کہ شاید دعا کرنے والے کے نزدیک اللہ کی وعدہ خانی کا احتمال ہے اس لئے اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ السُّعَادَ کہہ کر اس وہیم کو دور کر دیا۔

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ استجاب اور اجاب بعض علماء کے نزدیک ہم معنی ہیں لیکن بیشادی نے لکھا ہے استجاب، اجاب سے خاص ہے استجاب کا معنی ہے دعا کو قبول کیا۔ یہ بغیر حرف جار کے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور لام کے ذریعہ سے بھی (پس استجاب لهم اور استجابهم دونوں طرح گننا درست ہے)۔

آيَةُ الْاٰمِنِيْنَ عَلٰى اَعْمَالِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ لِنَفْسِهِ ﴿۱۱﴾ بائیں طور یا یہ کہتے ہوئے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل انکارت نہیں کروں گا، کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ حضرت ام سلمہؓ میں سن رہی ہوں کہ ہجرت میں اللہ مردوں کا ذکر فرماتا ہے عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آخر چرچہ الحاکم و صحیحہ والترغی و ابن ابی حاتم و عبد الرزاق و سعید بن منصور۔

بَعْضُهُمْ قَوْلُ بَعْضٍ تمہارے بعض بعض سے ہیں۔ کلمی نے کہا یعنی دین میں باہم مدد کرنے میں اور آپس کی دوستی میں، بعض نے کہا سب اور انسانیت میں ایک کا دوسرے سے ہونا مردوں کے کیونکہ سب آدم و حوا کی اولاد میں ہر مرد بھی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے (یا پاشتناء آدم و حوا) اور ہر عورت بھی مرد کی پشت سے پیدا ہوتی ہے۔ پس عورتوں کو بھی اعمال کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح مردوں کو عام عمل کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت ظاہر کرنے کے لئے یہ جملہ معترضہ بیان کیا، اس سے آگے بعض عمل کرنے والوں کے بعض اعمال کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے مستقل طور پر فرماتا۔

فَاَلَمْ يَنْهَآهُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ دَاوُدُ وَاٰدَمُ سَيِّئِيْنَ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑے اور اپنی بستیوں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ان کو دکھ دیئے گئے۔ میری راہ سے مرا ہے میری طاعت اور میرے دین کی راہ میں یا مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے سبب سے۔

وَقَتْلَاوَفْتَلُوْا وقتلوا وقتلے اور مارے گئے۔ میں ضرور ضرور دور کردوں گا ان سے ان کے گناہ یعنی ان کے گناہ منادوں کا اور مغفرت کردوں گا۔

وَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اور ان کو ضرور ضرور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

تَوَابًا بِمَا كَانُوْا عَلَيْهِمْ مُّذُنَّ اللہ کی طرف سے ثواب کے طور پر۔ مہر دے گا انہوں نے مطلق تاکید یہ ہے فعل محذوف ہے یعنی لائیں انہیں ثواب میں ان کو ضرور باضرور یقیناً ثواب عطا کروں گا۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ثواباً جنت سے جاں قرار دیا جائے یعنی جنت بطور ثواب دی جائیں گی۔ شاید من عند اللہ ثواب کہنے سے یہ مراد ہو کہ جنت سے بڑھ کر کوئی اور ثواب محض خداوند کو ملے گا (اس وقت ثواباً حال نہ ہو گا بلکہ فعل محذوف کا مفعول ہو گا کیونکہ یہ ثواب جنت سے غیر ہو گا یہ ثواب

ملے تم میں سے یعنی اہل ایمان تمہارا کوئی عمل شائع نہیں کروں گا، یہ قید اس لئے لگائی کہ کا فروع کا کوئی عمل قبول نہیں تمام نیکیاں اہل ایمان کی ہر نیکی ایمان کے ہر نیکی یا رو ہے۔ ۱۲۔

نزل مسمانی کا وہ سامان جو کسی آنے والے مہمان کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ نزلا کا لفظ اہل تصوفی کے مرتبہ کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور کریم میزبان اپنی استعداد و قدرت کے مطابق بہترین ضیافتی سامان مہمان کے لئے میا کر دیا ہے۔ (پس اللہ اپنے مہمانوں کے لئے اپنی لامحدود قدرت اور محیط کل کرم کے موافق سامان ضیافت پیش فرمائے گا) نزلا جنت سے حال ہے یا مقفول مطلق تاکیدی اور فعل محذوف ہے یا مقفول بہ دوئم اور فعل مع مقفول اول کے محذوف ہے یعنی جعل ذلک نزلا یا مینر ہے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَهُوَ نَاكِحٌ مَالٍ وَنَحْوُهُ
اور جو چیز اللہ کے پاس ہے یعنی ثواب اور قرب کے درجات اور مضار و محنت۔

نیکوں کے لئے لہم نہیں فرمایا بلکہ لفظ ابرار کی صراحت کی۔ ان لوگوں کی تعریف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے (کہ وہ نیک ہیں)۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بالاختار پر خدمت گرامی میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھڑی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں۔ سر کے نیچے چڑے کا نیکہ تھا جس میں پوست مجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے قدموں کے پاس کچھ پکھنڈا تیار رکھا تھا سر ہانے یعنی کھال لگ رہی تھی اور چٹائی کے نشان پتلو مہر پر پڑ گئے تھے میں یہ دیکھ کر رونے لگا فرمایا کس وجہ سے روتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کسری اور قیصر اس (پیش کی) حالت میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں (اور اس تنگ حالی میں ہیں) فرمایا کیا تم اس پر رضامند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو کشفائش فرما دے کیونکہ اللہ نے فارس و روم والوں کو کشفائش عطا فرمائی ہے حالانکہ وہ (خالص) اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اس خیال میں تھے کہ اس قوم کو تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں ہی ان کی پسند کی چیزیں فوری طور پر دیدی ہیں۔ صحیحین۔ حضرت عبداللہ بن عمرو (بن عباس) کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور کال (کا زمانہ) ہے جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانہ اور کال (کے زمانہ) سے چھوٹتا ہے۔ رد الوابغوی فی شرح السنہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو بچاتا ہے جیسے تم اپنے بہادر کاپانی سے پرہیز کرتے ہو۔ احمد و الترمذی۔

قَوَائِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
نسائی نے حضرت انس اور ابن جریر نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کی نماز پڑھو کسی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم ایک حبشی غلام کی نماز پڑھیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا یہ آیت نجاشی کے متعلق نازل ہوئی، رد الوابغوی فی شرح السنہ۔

ابغوی نے لکھا ہے کہ جس روز نجاشی کی وفات ہوئی اسی روز حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو وفات کی اطلاع دے دی آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا (شہر سے) باہر نکل کر اپنے بھائی نجاشی کی نماز پڑھو اس کا انتقال دوسرے ملک میں ہو گیا ہے چنانچہ صحیح کو تشریف لے گئے آپ کے سامنے سے سر زمین حبش تک پر وہ بٹا دیا گیا اور نجاشی کا جنازہ آپ نے خود (آنکھوں سے) دیکھ کر نماز جنازہ پڑھی (جس میں) چار گھنٹیں کھیں اور دعا مغفرت کی۔ مناقب کسے لگے ان کو تو دیکھو ایک حبشی عیسائی کافر کی نماز پڑھ رہے ہیں جو ان کے دین پر نہیں تھا۔ نہ اس کو کبھی انہوں نے دیکھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عطاء نے کہا یہ آیت چالیس ہجرتوں کے متعلق نازل ہوئی جن میں ۳۲ حبش کے رہنے والے تھے اور آٹھ رومی تھے یہ سب پہلے حضرت عیسیٰ کے مذہب پر تھے پھر رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے تھے۔ ابن جریر نے ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ہوا عباد نے کہا ان تمام اہل کتاب کے متعلق اس آیت کا نزول

ہو اجر ایمان لے آئے تھے۔

اللہ کتاب میں سے کچھ لوگ حق اللہ پر یعنی اللہ کی ذات و صفات اور اسما پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتار دیا گیا۔

اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف بھیجا گیا یعنی تورات انجیل اور زبور۔

اللہ کے سامنے عاجزی اور خضوع کرتے ہوئے خشعین امن سے حال ہے چونکہ امن معنی کے لحاظ سے امن ہے اس لئے خشعین پسند بن لایا گیا۔

لَا يَشْكُرُونَ بِأَيِّتِ اللَّهِ شَعْنًا قَلِيلًا
اللہ کی آیات (یعنی توریت کی دو آیات جن کے اندر رسول اللہ کے اوصاف کا بیان ہے ان کو چمپا کر اس) کے عوض حقیر معاوضہ نہیں لیتے (یعنی رشوتیں لے کر ان کو نہیں چمپاتے) جیسے اللہ کے کلام کو بگاڑنے والے علماء کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
یہی لوگ ہیں جن کا خصوصی اجر ان کے رب کے پاس ہے یعنی ان کے لئے مخصوص اجر ہے جو دوسروں سے زائد ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اولئک یوتون اجرهم مرتین حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین (فصل) ہیں جن کا اجر دو برابر ہے (تینوں میں سے) ایک دو کتابی فصل ہے جو (پہلے) اپنے پیغمبر پر ایمان لایا (پھر) محمد پر بھی ایمان لایا۔ الحدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
یہ حقیقت ہے کہ اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے کیونکہ وہ اعمال اور اعمال کے لائق جزا و سزا سے واقف ہے اور سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تمام مخلوق کا حساب آدھے دن کی بقدر مدت میں طے کر دے گا اور آدھا دن بھی دنیا کے ایک دن کے آدھے کے برابر۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت جلد ملے والا ہے۔ سرعت حساب سے مجاز امر اسے جلد بدلہ دینا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
اے ایمان والو تھے رہو یعنی اپنے دین پر لوازم و نواہی کی تکلیفوں پر خواہشات نفس کی مخالفت پر اپنے رب کی محبت و طاعت پر رب کی محبت و طاعت کسی وقت نہ چھوڑو نہ دکھ میں نہ سکھ میں نہ سختی میں نہ نرمی میں۔ اور تھے رہو دشمنوں سے جہاد کرنے پر شہداء و مصائب برداشت کرنے پر۔ جہاد نے فرمایا صبر کا معنی ہے مصائب پر بغیر بے تابگی کے نفس کو جمائے رکھنا۔

وَصَابِرُوا
اور شہداء جنگ پر دشمنوں سے زیادہ تھے رہو کیونکہ تمہاری طرح (دشمنوں کا اور بھوک پیاس تھکان وغیرہ کا) ان کو بھی دکھ ہوتا ہے مگر (نتیجہ میں) ان کو (جزا آخرت اور جنت کی) کوئی امید نہیں ہوتی اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اصبروا میں عام صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صابر و ا میں خاص قسم کے صبر کا۔

جس طرح کفار کے مقابلہ میں جہاد اصغر کرنے پر صبر ہوتا ہے اسی طرح نفس کے مقابلہ میں جہاد اکبر کرنے کا حکم ہے نفس ہو یا اور دنیا کی خواہشات کی طلب میں بڑی بڑی تکلیفیں اور دکھ برداشت کرتا ہے اور کبھی ابدی نعمات جنت کو حاصل کرنے کے لئے بھی دکھ اٹھاتا ہے پس صبری پر لازم ہے کہ ان سب سے زیادہ صبری کی طلب کے لئے شہداء برداشت کرے۔

وَسَابِرُوا
اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو۔

یعنی سرحدوں پر دشمنوں سے لڑنے کے لئے خود بھی تیار رکھو۔ یا یہ مراد ہے کہ اپنی جانوں کو اپنے دلوں کو اور اپنے بدنوں کو اللہ کے ذکر و طاعت اور مسجدوں کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار اور ذکر کے حلقوں کے لئے تیار رکھو۔ ربط کا لغوی معنی ہے باندھنا۔ مراد سرحدوں پر گھوڑے باندھ کر رکھنا اس کے بعد ربط کے مفہوم میں مزید توسیع کی گئی اور معنی ہو گیا سرحد پر ہر مقیم کا دشمن کو دفع کرنے کیلئے مستعد رہنا خواہ اس کے پاس گھوڑا ہو یا نہ ہو۔ پھر مفہوم میں اس سے بھی زیادہ توسیع کی گئی اور معنی ہو گئے۔ ہر تحریکی پر لگے ہوئے آدمی کا دلوں کو دفع کرنا۔ مرابطہ (باب مفاہم) مستعدی اور

چو کسائی میں دشمن سے بڑھ جانا یعنی تم سے لڑنے کے لئے مستعد تو دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مگر تم کو ان سے زیادہ مستعد رہنا چاہئے۔

حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں سرحد پر ایک دن کی چو کسائی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور جنت کے اندر ایک کوڑے کی برابر تم میں سے کسی کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور جو بندہ ایک شام ایک صبح کو روضہ امش اٹھتا ہے وہ اس کیلئے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، روادا ابو نعیم من طریق البخاری۔ اس حدیث کا پہلا حصہ صحیحین میں حضرت سہل کی روایت سے اور تیسرا اٹھو حضرت انس کی روایت سے بھی آیا ہے۔

حضرت سلمان الخضری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کی چو کسائی سرحد پر کی اس کو حالت اقامت میں ایک ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا اور جو سرحد پر چو کسائی کرنے کی حالت میں مر گیا اس کے لئے (قیامت تک یہ عمل اور) اس کا جیسا اجر جاری رکھا جائے گا اور (شہیدوں کی طرح) اس کو رزق ملتا رہے گا اور وہ (قبر کے) قند سے مامون رہے گا۔ روادا ابو نعیم۔

مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں ایک دن رات کی سرحد پر چو کسائی معینہ بھر کے روزوں سے اور معینہ بھر راتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ (قیامت تک) جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری رکھا جائے گا اور وہ قند سے محفوظ رہے گا۔ احمد اور ابن ابی شیبہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں جس نے ایک دن یا ایک رات اللہ کی راہ میں سرحد پر چو کسائی کی اس کے لئے یہ عمل ایسا ہو گا جیسے رمضان بھر کے روزے اور رات بھر کی نمازیں کہ کوئی روزہ نافذ نہ ہو اور قضاء حاجت کے علاوہ (کسی اور کام کے لئے) نماز کو ترک نہ کرے۔

حضرت فضالہ بن عبید اللہ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر میت اپنے عمل پر ختم ہو جاتی ہے۔ (یعنی ہر شخص کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے) سو اے اس کے جو روضہ امش میں سرحد پر چو کسائی کرتا ہو امر تا ہے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ قبر کے قند سے محفوظ رہے گا۔ روادا الترمذی و ابو داؤد۔ داری نے یہ حدیث حضرت عقبہ بن حامر کی روایت سے نقل کی ہے۔

حضرت عثمان غنی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روضہ امش میں سرحد پر ایک دن کی چو کسائی دوسرے مقامات پر ہزار دنوں (کی چوکیداری) سے بہتر ہے۔ روادا الترمذی و التسانی۔

ابو نعیم نے ابو سلمہ عبد الرحمن کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کبھی کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سرحد پر چو کسائی کی گئی ہو بلکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہی چو کسائی تھا اور یہی آیت میں مراد ہے اس تفسیر کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ تو گناہوں کو مٹاتا اور درجہات اونچے کرتا ہے وہ ہے پورا پورا روضہ کرنا جو مکہ و مکہات کے (یعنی سخت سردی، ہنہاری و غیرہ) کے وقت پورا پورا روضہ کرنا اور مسجدوں تک جانے کے لئے اپنے قدموں سے زیادہ مسافت طے کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹھنا یہی تمہارا ہلا ہے یہی تمہارا ہلا ہے یہی تمہارا ہلا ہے۔ روادا ابو نعیم و الترمذی و نحوہ عن ابی ہریرہ۔

وَأَتَقُوا اللَّهَ

اور اللہ سے ڈرو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾ کامیاب ہونے کی امید رکھتے ہوئے۔ قلاج کا معنی ہے ہمارے غلبہ سے غلام ہونے کے بعد محبوب چیز کو پالنا۔ لعل (شاید امید رکھو) کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ مال تو پوشیدہ ہے۔ کہیں لوگ بغیر اعمال کے امیدوں کے سارے پریشان نہ رہنے لگیں۔

..... سورہ آل عمران کی تلاوت کے فضائل ..... ﴿۱۱﴾

حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا جو شخص آل عمران کا آخر حصہ کسی رات کو تلاوت کرے گا اس کے لئے قیام شب کا

ثواب لکھا جائے گا۔ (رواہ الدارمی) حضرت ابولہامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ذہرا وین یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھو قیامت کے دن یہ دونوں (پڑھنے والے کے سر پر) ایسی ہوں گی جیسے دو بدلیاں یادو سا تہان یا چھائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ۔ اپنے پڑھنے والوں کی یہ دونوں سورتیں حمایت کریں گی۔ (رواہ مسلم) حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قیامت کے دن قرآن اور ان قرآن والوں کو پیش کیا جائے گا جو قرآن پر عمل کرتے تھے سب سے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی یہ دونوں ایسی ہوں گی جیسے دو بدلیاں یادو سا تہان جن کے اندر روشنی کی چمک ہو یا جیسے چھائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ۔ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کی حمایت کریں گی۔ (رواہ مسلم) مکحول کا قول ہے جمعہ کے دن جو شخص سورت آل عمران پڑھتا ہے رات تک اس کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ (رواہ الدارمی)۔

الحمد لله رب العلمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
سورہ آل عمران کی تفسیر ۹ ذیقعد بروز دو شنبہ ۱۱۹ھ کو ختم ہوئی اس سے آگے سورہ نساء کی تفسیر انشاء اللہ عنقریب آئے گی۔

الحمد لله والمآلہ کہ سورہ آل عمران کی تفسیر مظہری کا ترجمہ ۲۹ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ کو صحیح تین۔ بحر ختم ہوا۔
فالحمد قبلہ و الحمد بعدہ۔

۱۔ طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ ابن ملک کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ۱۱ سورت تلاوت کرے گا جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے غروب آفتاب تک اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا اور فرشتے اس کے لئے دعا و رحمت کریں گے۔ منہ۔ (حاشیہ از مولف قدس سرہ)

اے اللہ! اے مالک ملک ہم تیری شاکر تے ہیں تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک نکال لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے۔ درحقیقت تو ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب بھر ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو دور کر دے اور نیکیوں کے گروہ میں شامل کر کے ہم کو موت دے اور اپنی رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے حبیب، پیغمبر اور ہمارے آقا اور شفیع اور سردار پر جن کا نام محمد ﷺ تھا اور وہ اپنی تھے لیکن تمام لوگوں کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو ان پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھیوں پر سب پر۔ آمین

..... سورة النساء ..... ❦

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ایک سو چھیالیس آیات ہیں۔ یہی نے دلائل میں مختلف طریقوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ ابن منذر نے قنوطہ کا قول بھی یہی نقل کیا ہے اور بخاری نے قنوطہ کی روایت سے یہی یہ منقول بیان کیا ہے۔

رَبِّكَ يَذَّكَّرُ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	وَتَتِمُّوا الْحَيْدَ
--------------------	---------------------------------------	-----------------------

اے لوگو! جو لوگ نزول آیت کے وقت موجود تھے ان کو بر اور است خطاب ہے اور آئندہ تمام آنے والے ان کے ذیل میں مخاطب ہیں۔

اے رب سے ذرو یعنی اس کے عذاب سے ذرو جسکی (ظاہر) صورت یہ ہے کہ اس کے احکام پر چلو۔

الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَاتٍ

جس نے تم کو پیدا کیا یعنی آغاز تخلیق کے زمانہ میں ایک شخص سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور اسی سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو یعنی حضرت حوا کو بائیں پہلی سے حضرت ابوبہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتیں آدم کی پہلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ ہیٹ ٹھننا۔

ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حوا کو آدم کی سب سے چھوٹی پہلی سے پیدا کیا گیا۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن اللہ و لور ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ آدم جب سور سے تھے تو حوا کو ان سے پیدا کیا گیا پھر وہ بیدار ہوئے۔ دوسرا جملہ خلقی منسبا پہلے جملہ خلقکم من نفس واحدہ کے مضمون کو پختہ کرنے کیلئے ذکر فرمایا۔

وَبَنَیْ مِنْهُمْ مَآرِجَآلَآ کَثِیْرًا قَوِیْمًا
اور آدم و حوا سے پھیلا یا، بہت مردوں اور بہت عورتوں کو یعنی جن کو خطاب کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت مرد اور عورتیں حضرت آدم و حوا کی نسل سے اللہ نے پھیلائی ہیں کثیرا و رجالا کی صفت ہے اور چونکہ رجالا سے مجموعہ مراد ہے اس لئے کثیرا بے حد ذکر کیا۔ مردوں کی کثرت کا ذکر کر کے عورتوں کی

۱۔ (حاشیہ از مولف قدس سرہ) ابن اسحاق اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ آدم کے چالیس بیٹے ہوئے ہیں ان کے اور بیس لڑکیاں ۲۔

کثرت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی مگر مرد اور عورتوں کی کثرت بھی ہے کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک مرد کے لئے چار عورتیں حلال کر دیں۔

تمام لوگوں کو ایک شخص کی نسل سے پیدا کرنا بلکہ اس کی بیوی کو بھی اسی سے تخلیق فرمانا اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے اور یہ اس کی عظیم الشان نعمت بھی ہے قدرت و احسان کا تقاضا ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اس لئے آئندہ حکم تقویٰ کو اس آیت پر مبنی کیا اور فرمایا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر (یعنی اس سے ڈرو اس لئے کہ وہ رب ہے اور اس لئے کہ اس نے تم کو عجیب طریقہ سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں اور اس لئے کہ اس کی ذات واجب الخشیۃ اور مستحق اطاعت ہے۔

الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کا واسطہ ہے یہ کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ تمہید ہے آئندہ دونوں حکموں کی ایک رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کے حکم کی اور دوسرے حقوق العباد کو لو اگر نے کے حکم کی۔

وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ اور رشتہ داریاں قطع کرنے سے ڈرو، الارحام کا عطف اللہ پر ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر حم عرش سے آؤنٹہ ہے اور کہہ رہا ہے آگاہ ہو جو مجھے جوڑا رکھے اللہ اس کو (اپنے سے) جوڑا رکھے اور جو مجھے کاٹ دے اللہ اس کو (اپنے سے) کاٹ دے (یا کاملاً خبری ہے اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہو گا کہ جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو جوڑے رکھے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اللہ نے فرمایا، ہاں، رحم نے عرض کیا یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کو جو تجھے جوڑے رکھے، میں اس (سے تعلق) کو جوڑے رکھوں اور جو تجھے کاٹ دے میں اس (سے تعلق) کو کاٹ دوں، رحم نے کہا بیشک میرے رب (میں اس پر راضی ہوں) اللہ نے فرمایا تو یونہی ہو گا، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (رحم کو) جوڑنے والا وہ نہیں جو برابر بدلہ کرنے والا ہو جبکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ منقطع کیا جائے تب بھی وہ جوڑے رکھے، ردواہ البخاری، حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشاکش کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہئے، متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے میل کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کاٹ کرتے ہیں میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان کی برداشت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو کیا تو ان پر خاک ڈال رہا ہے اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ایک (کجی) مددگار تیرے ساتھ ان کے مقابلہ میں رہے گا ردواہ مسلم۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ اور اللہ تمہارے احوال سے پورا پورا باخبر اور نگرانی سے مبرا تھا اس کی طرف سے غافل نہ ہو مقاصد اور کجی نے بیان کیا کہ ایک غطفانی آدمی کے پاس اس کے یتیم بچے کا بہت مال تھا جب یتیم بالغ ہو گیا تو اس نے بچا سے اپنا مال طلب کیا بچا نے دینے سے انکار کر دیا دونوں مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر

۱۔ اس حدیث میں اللہ حقوق آیا ہے جس کا معنی ہے کہ اور ہم نے نہ کر چکے کا لازمی اور سرکاری ترجمہ کیا ہے دامن پکڑ لینا، حضرت مفسر نے لفظ حقوق کی متعدد معانی یہ تشریح کی ہے، حقوق قبضہ یا حوزہ کی جگہ مجازاً تمہید کو بھی کہہ لیتے ہیں رحم نے جب رخصت سے اپنا شکوہ کیا تو بطور استعارہ اس کو تمہید پکڑ لینے سے تعبیر کیا جیسے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو اور ایک عزیز دوسرے عزیز کو پکڑ لیتا ہے، حقوق کا استعمال اس جگہ مجازاً تفسیر کے طور پر ہے، بلکہ انی الصلیۃ۔ (عاشیہ لا مفسر قدس سرہ)

۲۔ ابن جریر ابن طہر اور ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تشریح میں مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لوگ ہاتھ کھتے ہیں میں تجھ سے اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ابہر ایہم اور حسن کا مقلد بھی اسی طرح مقلد ہے، (لا مفسر قدس سرہ)۔

ہوئے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَأَنذِرُوا آلَ النَّبِيِّ أَجْمَعِينَ

اور قیاموں کو ان کا مال دے دو چنانچہ جب یہ حکم سنا تو کماہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمانبردار ہیں ہم گناہ کبیرہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں پھر اس نے یتیم کا مال دے دیا، حضور ﷺ نے فرمایا جو تسلیاں حرص سے محفوظ رہا اور اس طرح اپنے رب کا حکم مانو اللہ کے گھر میں یعنی اللہ کی جنت میں ضرور فروکش ہو گا۔ اس لڑکے نے مال وصول کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر پکا ہو گیا اور بارہ گیا یعنی اس لڑکے کا ثواب پکا ہو گیا اور اس کے باپ پر اس مال کو کمانے کا بارہ گیا، ردواہی والو واحد ذکرہ البغوی، آیت میں ادواء مال کا حکم سر پرستوں کو اور ان لوگوں کو ہے جن کو میت نے وصیت کی ہو۔

یتامی یتیم کی جمع ہے یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ ہونہ دواہ لفظ یتیم یتیم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اکیلا ہونا اسی سے دورہ یتیمہ لکھا جاتا ہے سیب میں اکیلا لکھا موتی، لفظ یتامی کی تحقیق کے سلسلہ میں بیناوی نے لکھا ہے کہ یتیم (اگرچہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن) اسماء کی طرح مستعمل ہے (گویا یہ موصوف کا محتاج نہیں رہا) جیسے صاحب اور فارس (باوجود اسم فاعل ہونے کے) اسماء کی طرح مستعمل ہیں اس لئے یتیم کی جمع یتامی ہے باور یتام کے ہمزہ اور میم کا قلب مکانی کرنے کے بعد یتامی ہو گیا یوں کہا جائے کہ یتیم کی جمع یتامی ہے جیسے اسیر کی جمع اسری کیونکہ دونوں کے معنی کے اندر کسی نہ کسی دکھ کا مفہوم موجود ہے پھر یتامی کی جمع یتانی ہو گئی جیسے اسرای کی جمع اسارئی۔

چونکہ یتیم کا معنی ہے اکیلا ہونا اور باپ کے مرنے کے بعد ولادہ بن باپ کے رو جاتی ہے اس لئے ازروئے لغت تو یتیم سب کو کہہ سکتے ہیں بالغ ہو یا نابالغ، لیکن عرف نے اس لفظ کی تخصیص نابالغ کے ساتھ کر دی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلوغ کے بعد یتیمی نہیں لور دن بھر رات تک خاموش رہنا روزہ نہیں، (ردواہ ابو داؤد ہاشنا حسن من علی) پس یہ حدیث یا تو عرفی معنی پر مبنی ہے یا شریعت کا ایک ضابطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم نہیں رہتا، آیت کا مطلب ہاتھن علماء یہ ہے کہ قیاموں کو ان کا مال بالغ ہونے کے بعد دے دو، آیت ولا تونوا السفیاء اموالکم بھی اسی مطلب پر دلالت کر رہی کیونکہ سفیہ (سبک سر) باوجود یہ کہ صاحب مقلد اور بالغ ہونا ہے لیکن اس آیت میں اس کے قبضہ میں مال دینے کی ممانعت کر دی لہذا یتیم جو نابالغ ہو اس کو مال نہ دینے کی ممانعت بدرجہ لولی ہونی چاہئے۔

ایک شبہ :- بالغ ہونے کے بعد تو یتیم نہیں رہتا اور یتیم کو مال دینے کا حکم ہے پس بالغ ہونے کی قید کہاں سے آئی۔
ازالہ :- اصل لغت کے اعتبار سے تو یتیم کا اطلاق بالغ پر بھی ہو سکتا ہے پس اس جگہ بالغ پر اس لفظ کا اطلاق مفہوم لغوی کے اعتبار سے ہے، یا اطلاق مجازی ہے چونکہ بالغ ہونے کے بعد ان کی یتیمی کا دور قریب ہی گزرا ہے اتنا قریبی کہ قابل اعتبار قلیل مدت بھی نہیں گزری اس لئے لفظ یتامی کا اطلاق ان پر کر دیا گیا، اس صورت میں آیت میں اس امر کی ترغیب ہو گی کہ بالغ ہونے کے بعد جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد قیاموں کا مال دے دو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاۓَ فَاُتَیْتُمْ

اور چپاک کو پاک کے عوض نہ لو یعنی یتیم کے مال کو جو تمہارے لئے ناپاک اور حرام ہے اپنے مال کے عوض جو تمہارے لئے پاک اور حلال ہے نہ لو، تبدل باب تفعیل سے ہے مگر استبدال یعنی باب استعمال کے معنی میں ہے اور ایسا ہو جائز ہے۔ سعید بن جبیر ہمزہ ثری لور سدی کا بیان ہے کہ قیاموں کے سر پرست کا عہد حال خود لے لیتے لور اس کی جگہ اپنا دی مال رکھ دیتے تھے، موتی بکری لے لی اور دہلی بدلہ میں دے دی۔ کھرا در ہم نکال لیا اور کھوٹا در ہم ان کے مال میں رکھ دیا وہ کہتے تھے کہ در ہم کے عوض در ہم ہو گیا اس آیت میں ایسا کرنے کی ممانعت کر دی گئی، مجاہد نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ فوری حرام رزق کو نہ لو اور جس حلال رزق کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اس کے ملنے سے پہلے حرام روزی حاصل کرنے میں غفلت نہ کرو، بعض علماء نے کہا کہ خبیث سے مراد ہے غیبت امر یعنی خبیثوں کے مال کو یونہی بغیر حکمہ اشت کے چھوڑ دینا اور طیب سے مراد ہے امر طیب یعنی خبیثوں کے مال کی گھرنی رکھنا اور اصل مالک کو دینا۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي أُعْطِيَ بِهَا ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ لَشَرٌّ مِمَّنْ يَكْفُلُونَ
 نے کہا کہ اے نبی! تم لوگو! اپنی اموال کی قسم سے منع ابن علیؓ نے قمار کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔
 اِنَّكُمْ كَانُمْ يَكْفُلُونَ ۝
 تیسوں کا مل کہا ہوا ہے بدگماں ہے، حضرت ابن عباسؓ نے بھی مطلب بیان فرمایا،
 حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات تباہ کن چیزوں سے پرہیز کرو، غصہ، جھگڑنے، عینم کا مال کھانے
 کو بھی ان سات چیزوں میں مذکور فرمایا، جس کا خلاصہ صحیح مسلم۔

قَوْلَانِ يَضَعُ شَعْلًا كَثِيفًا عَلَى الْيَتِيمِ
 نہ کرے، کیونکہ قسط (عقابی مجروح) کا معنی ہے ظلم کرنا اور باب انصاف کا ہمزہ مطلب ماندہ (مادہ) کے لئے ہے اس لئے انصاف کا معنی
 ہو گیا ظلم کرنا یعنی اے تیسوں کے سر پر ستواؤں کو قائم رکھو جو کہ جو تیر لڑکیاں تمہاری زیر سرپرستی ہیں ان سے نکاح کرنے
 میں تم عدل نہ کر سکو گے اور حق تلفی کرو گے۔
 فِي شَيْءٍ كَثِيرٍ مِّنْ مَّطَابِلِ لِّكُلِّ جُنَّةٍ الْيَتِيمِ ۖ
 تو پھر عینم لڑکیوں کے علاوہ دوسری عورتوں میں سے جو تم کو پسند

ہوں ان سے نکاح کرنا یا نکاح کا عطا کرنا عورت دونوں پر ہوتا ہے، بخاری نے صحیح میں مذہری کی روایت سے لکھا ہے کہ عروہ بن
 زہیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا فرمایا اس سے مراد وہ چیز ہے جو اپنے وطن کی
 سرپرستی میں ہوتی تھی اور وہ اس کا حکم نہ ہوتا تھا جیسے بچہ کا بیٹا، ذوق تیر کے حسن و مال کو بچہ کر دیتا تھا اور اس سے نکاح
 کر لینا چاہتا تھا مگر مرہم سے مہینے کا بار بار کرتا تھا آیت میں ایسے سر پرستوں کو اپنی زیر پرورش عینم لڑکیوں سے بغیر تکمیل مرہم
 کے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی، باقی دوسری عورتوں سے (ہر طور سے) نکاح کی اجازت دے دی گئی تھی، حضرت عائشہؓ نے
 فرمایا پھر لوگوں نے یہاں سے نکاح کا مسئلہ پوچھا تو آیت یَسْتَفْزِكُ فِي النِّسَاءِ سے ان ننکاح کو جن تک ہازل ہوئی اس
 میں اللہ نے کھلی کر پین کر دیا اگر عجب حسین اور مہندار ہوتی ہو تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں مگر اس کے درجہ کے
 موافق اس کو مرہم دینا چاہتے ہیں جب مال و جمال کے لحاظ سے دیکھ کر ہی ہوتی ہوتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دوسری
 عورتوں سے نکاح کے طلب گار ہوتے ہیں، پس جس طرح مال و حسن کی کمی کے وقت لوگ عجب سے نکاح کرنے کے خواہشمند
 نہیں ہوتے اسی طرح مال و جمال کی زیادتی کے وقت بھی ان کو نکاح کا طلب گار نہ ہونا چاہئے بلکہ اگر عجب کا پورا پورا حق اور کامل
 ترین مرہم (مثلاً) لوگوں کو نکاح کر سکتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حسن (دھری) نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگوں کے پاس عینم
 لڑکیاں تھیں جن میں بعض ایسی بھی ہوتی تھیں جن سے اس سرپرست کا نکاح ہو سکتا تھا (اور وہ مالدار بھی ہوتی تھیں) یہ
 شخص مال کے لحاظ میں اس عجب سے نکاح کر لیتا تھا اور یہ امر اس کو گوارا نہ تھا کہ کوئی دوسرا انھیں آجائے (اور مال میں شریک
 ہو جائے)۔

اس آیت کی تفسیر میں عمرؓ نے کہا اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی عطاء کی بدولت میں یہ قول آیا ہے کہ بعض قریشی
 دس دس ہلکے دس سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے اور جب بیویوں کے عہد کی وجہ سے ادھر ہو جاتے تو زیر پرورش
 عینم کے مال کی طرف جھکتے اور اس کو خرچ کرتے یا جامہ پر تن کو عظم دے دیا گیا کہ ہمارے زائد سے نکاح نہ کرو کہ تیسوں کا مال
 لینے کی ضرورت ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تیسوں کا مال کھانے کے سلسلہ میں وغیرہ ہازل ہوئی تو اموال بتائی کو صرف کرنے میں بڑی
 دشواری محسوس ہوتی تھی تو اس کا حل لوگوں نے یہ نکاح کرنا عینم لڑکیوں سے نکاح کرنے لگے اور جس سے چاہتے نکاح کر لیتے
 مگر اکثر عورتوں میں برابر کا سلوک نہ کرتے اس پر عظم ہازل ہوا کہ حقوق بتائی میں عدل نہ کرنے کا جب تم کو خوف ہے تو
 عورتوں میں برابر کا سلوک نہ کرنے سے بھی ڈرو اس لئے اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق تم لوگوں کو سنبھالنے ہو، اگرچہ
 ابن جریر، سعید بن جبیر، ضحاک اور سدی کا بھی یہی قول منقول ہے، بعض علماء نے کہا کہ لوگ عینم کی سرپرستی میں تو وقت

محسوس کرتے تھے مگر زبانیں ان کے لئے کچھ دشواری نہ تھی اس پر حکم دیا گیا کہ جب قیہوں کے معاملہ میں عدل نہ کرنے سے تم ڈرتے ہو تو زبان سے بھی ڈرو اور حسب پسند نکاح کر لو۔ یہ مجاہد کا قول ہے ماططاب لکم میں بجائے من کے ما ذکر کیا گیا کیونکہ اسکا استعمال ذی عقل کے اوصاف کے لئے ہوتا ہے (اور من کا استعمال ذی عقل کی ذات کے لئے) اور یہاں صفت ہی کا بیان مقصود ہے گویا یوں کہا گیا کہ جن پسندیدہ اوصاف کی عورتوں سے چاہو نکاح کر لو تاہم یوں کہا جائے کہ عورتیں چونکہ کم عقل ہوتی ہیں اس لئے ان کو بے عقل قرار دیتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کیا جو بے عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مملکت ایماںکم میں بعض علماء نے ماططاب لکم من النساء کا مطلب بیان کیا ہے کہ جو یتیم عورتیں بلوغ کو پہنچ جائیں ان سے نکاح کر سکتے ہو عمار و میں طابیت التمر کا معنی ہوتا ہے خرماتوڑنے کے قابل ہو گیا۔

یہ مطلب اس تفسیر کے مناسب ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو اور بالغ عورتوں سے نکاح کرو مگر اس تفسیر پر لکم کا لفظ نامناسب ہو گا، فانتحکوا ماططاب من النساء کہنا ہی مناسب ہے (یعنی جو عورتیں بالغ ہو جائیں ان سے نکاح کر سکتے ہو) جب یہ مطلب ہے تو پھر لکم کا اضافہ کیوں کیا گیا اور نہ یوں مطلب ہو جائے گا کہ جو عورتیں تمہارے لئے بالغ ہو جائیں ان سے نکاح کرو، اور یہ مطلب بظاہر غلط ہے۔

بعض علماء نے طاب کا ترجمہ حل کیا ہے یعنی جو عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کرو کیونکہ بعض عورتوں سے نکاح حرام بھی ہے جن کی تفصیل آیت تحریم میں آگئی ہے ان سے نکاح کی اجازت نہیں، یہ مطلب مجاہد کی تفسیر کے مناسب ہے کہ زنا سے ڈرو اور جو عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو، لیکن اس تفسیر پر آیت کا مجمل ہونا لازم آئے گا اور اجمل حکم خلاف اصل ہے، لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہی ترجمہ کیا جائے جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ جو عورتیں دل کو پسند ہوں اور تمہاری طبیعت جن کی طرف مائل ہو ان سے نکاح کر لو یہ مطلب تمام تفسیری اقوال کے مناسب ہے، حضرت عائشہ کے قول کے موافق اس آیت کی تشریح یہ ہوگی کہ چونکہ یتیم لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوتا پس اگر تم کو ان کی حق تلفی کا اندیشہ ہو اور عدل نہ کر سکتے کا خوف ہو تو جو پسند خاطر ہو اس سے نکاح کر لو خواہ وہ یتیم یا بالغ ہو یا بالغہ کیونکہ تمہارا طبعی میلان ان کے حقوق کا محافظ ہو جائے گا اور منکوحہ کی طرف میلان لڑکیاں زنا سے بھی روک دے گا، چونکہ مرغوبات کا وجود زیادہ نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ چار سے زیادہ کے ساتھ نکاح نہ کرو (ورنہ محبوبات بھی مرغوبات نہیں رہیں گے اور رغبت طبیعت بھی اعراس سے بدل جائے گی) واللہ اعلم۔

مسئلہ

اسی لئے پیام نکاح صحیحہ والے کے لئے نکاح سے پہلے مخطوبہ کے چہرے اور دونوں کف کو دیکھ لینا بالاجماع منسوخ ہے، وادو ظاہری تو مخطوبہ کے تمام بدن کو سوائے عورت غلط کے نکاح سے پہلے دیکھنے کو جائز کہا ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام بھجوائے تو اگر ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح کی رغبت و لا رہتی ہوں تو ایسا کرے (یعنی دیکھ لے) (رواد ابو داؤد، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام بھجویا حضور ﷺ نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اس کو دیکھ لے یہ دیکھ لینا تمام دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لئے بہت مناسب ہے، (رواد احمد والترمذی والبیہقی وابن ماجہ والدری۔

مَنْ بَعَثَ وَبَعَثَ وَبَعَثَ ..... دو دو اور تین تین اور چار چار یہ تینوں الفاظ اعدا و مکرر سے بنائے گئے، منشی فتنین فتنین (دو دو) اور ثلث ثلاث (تین تین) اور رباع اربع اربع (چار چار) سے معدول ہے۔ یہ تینوں لفظ نحوی اعتبار سے غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ معدول بھی ہیں اور ان کے مفہوم میں معنی وضعی بھی ہے۔ ان الفاظ کی بناء ہی وضعی معنی پر ہے ہاں ان کے اصول یعنی فتنین اور ثلاث اور اربع کی بناء وصفیت پر نہیں ہے (بلکہ ان کی وصفیت عارضی ہے) بعض لوگوں نے ان الفاظ کے غیر منصرف ہونے کی علت تکرار عدل کو قرار دیا ہے کیونکہ یہ الفاظ باعتبار لفظ بھی معدول ہیں اور باعتبار معنی بھی

لفظ ثقی لفظ ثقیین سے محدود ہے اور ثقی کا معنی ثقیین کے معنی ہے۔

ان الفاظ کا نصب حال ہونے کی بناء پر ہے اور اوباء بصرہ کے نزدیک تینوں نکرہ ہیں لیکن علماء کو ذہن کو معروض قرار دیتے ہیں کیونکہ حرف تعریف ان پر داخل نہیں ہوتا اس صورت میں ان کا نصب بدل ہونے کی بناء پر ہوگا۔

مسئلہ

روافض نے نو عورتوں سے (ایک وقت میں) نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور استدلال اسی آیت سے کیا ہے، غمی اور امین بنی لیلیٰ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ واؤ مطلق جمعیت کے معنی کو بتاتی ہے پس آیت کا معنی یہ ہوا کہ نکاح کرو، دو عورتوں سے اور تین سے اور چار سے اس کا مجموعہ نو ہو گیا، بخاری، احمد، عورتوں سے (ایک وقت) نکاح کے جواز کے قائل ہیں کیونکہ لفظ اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی میں نکرہ ہے اس لئے نو کا دو گنا اٹھارہ ہو گیا ہے دونوں قول غلط ہیں۔

خوارج کا قول اس لئے غلط ہے کہ یہ الفاظ اعداد مکرر سے محدود ہیں مگر نکرہ عدد کی کوئی خاص حد نہیں، مگر اگر کا معنی صرف دو یا زیادہ عدد ہی نہیں بلکہ دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو کو لفظ نکرہ شامل ہے، پس جو شخص کسی جماعت سے کے ان در اہم میں سے دو دو لے لو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دو دو لے لے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تم سب چار در اہم لے لو، آیت میں اگر بھی مراد ہو گا تو آیت کا مطلب ہی درست نہ ہو گا کیونکہ سب لوگوں کا دو یا تین یا چار یا نو یا اٹھارہ عورتوں سے نکاح ممکن ہی نہیں، اسی لئے صاحب کشف نے لکھا ہے کہ اگر ان الفاظ کو مفرد ذکر کیا جائے (یعنی محدود نہ کیا جائے) اور معنوی نکرہ کا مفہوم نہ پیدا ہو (تو کوئی معنی ہی نہ ہو گا یعنی اگر فانکحو انشئین و ثلاثا واربعا کہا جائے تو معنی صحیح نہ ہوگا۔

روافض کا قول اس لئے غلط ہے کہ اہل بلاغت نو عدد کو بیان کرنے کے لئے دو اور تین اور چار نہیں بولتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے دو سے بھی نکاح جائز ہے اور ہر ایک کے لئے تین سے بھی نکاح جائز ہے اور ہر ایک کے لئے چار سے بھی نکاح جائز ہے۔

بیضاوی نے بجائے تو کے واؤ عطف لائے کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر تو لایا جاتا تو جواز اختلاف عدد ختم ہو جاتا لیکن اس پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ واؤ کی وجہ سے جواز اتفاق عدد جاتا رہا، حق بات یہ ہے کہ واؤ بویا تو اس جگہ فہم مقصود دونوں سے برابر ہو رہا ہے، یہاں نہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ تمام امت کا ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم پر اجتماع ضروری ہے نہ اس طرف ذہنی التفات ہوتا ہے کہ مختلف اقسام پر ہونا لازم ہے واؤ لانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب مجموعہ کا مجموعہ سے تقابل ہوتا ہے تو واؤ کی وجہ سے افراد کی تقسیم افراد پر زیادہ قابل فہم ہو جاتی ہے (پس جب مجموعہ امت کو اس مجموعہ کا حکم دیا گیا تو آسانی سے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص دو نکاح کر لے کوئی تین کوئی چار)۔

مسئلہ :- ائمہ اربعہ اور جمہور اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلت نکاح کی کوئی تعداد مقرر نہیں، یعنی عورتوں کو چاہے نکاح میں رکھ سکتا ہے کیونکہ آیت فانکحو امسا طاب لکم مفید عموم ہے ثقی وثلاث واربعا قید نہیں بلکہ عرفی تعداد کا اطلاق ہے جیسے کہتے ہیں اس دریا میں سے جتنا پانی چاہو لے لو ایک مٹک اور دو مٹک اور تین مٹک اگر اس تعداد کو قید مان بھی لیا جائے تب بھی چار کا جواز ثابت ہوتا ہے اور چار سے زیادہ کے عدم جواز پر کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا ہاں ذکر عدد سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس عدد سے زائد جائز نہیں مگر مفہوم کا اعتبار نہیں ہو سکتا آیت جاعل الملائکة ورسلا اولیٰ اجنبۃ منشی و ثلاث واربعا میں اس حد تک تعداد کو ذکر کرنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ چار سے زائد مرسل ملائکہ کے بازو نہیں پیدا کئے گئے بلکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل کے چہ سو بازو دیکھے۔ پھر نکاح میں اصل عمومی حلت ہے (یعنی اگر خصوصی ممانعت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ نکاح میں کسی حد دو تعداد کی قید نہ لگائی جائے) دیکھو اللہ نے فرمایا ہے احل لکم ماوراء ذلکم دوسری آیت ہے

والے شوہر دل کو انتحاب کا اختیار دیا تھا) لہٰذا مندرجہ ذیل حدیث امام ابو حنیفہؒ کے قول کے خلاف ثبوت بہم پہنچا رہی ہیں، ضحاک بن فیرزہ ویلیسی کی روایت اپنے باپ کے حوالہ سے ہے ضحاکؒ کے والد نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے نکاح میں دو شخص ہیں، فرمایا دونوں میں سے جو کسی کو جانے اختیار کر لے۔

مسئلہ :- مین لٹاموں کے نزدیک غلام کو صرف دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے ، لٹام مالک کے نزدیک غلام کیلئے چار کو نکاح میں رکھنا جائز ہے کیونکہ آیت مذکورہ عام ہے آزاد اور غلام سب اس کے حکم میں داخل ہیں ، دو لڑکے اور ہری لڑکی کا بھی یہی قول ہے۔

ہم کہتے ہیں آیت مذکورہ میں روئے خطاب صرف احرار کی طرف ہے غلام مخاطب ہی نہیں ہیں کیونکہ آیت کے آخر میں ہے فان خفتهم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایما انکم اگر تم کو عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو (اللہ نے تمہارے لئے صرف ایک حلال کی ہے) ایک سے نکاح کر دیا یا باندیوں کو اپنے پاس رکھو جن کے حق مالک ہو، باندیوں کی ملکیت غلاموں کو تو حاصل ہو نہیں سکتی، معلوم ہو کہ آیت میں غلام مخاطب نہیں ہیں۔ ابن جوزیؒ نے اخصیص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام دو عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے اور (صرف) دو طلاقیں دے سکتا ہے اور باندی کی عدت دو حیض ہیں، یعنی نے محال میں بھی یہ روایت لکھی ہے بلکہ روایت کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ اگر اس کو حیض نہ آتا ہو تو دو ماہ یا ڈیڑھ ماہ عدت گزارے، ابن جوزی نے محکم کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کا اتباع ہے کہ غلام دو عورتوں سے ذائد نکاح میں نہ رکھے، راوا ابن ابی شیبہ والعمش۔

فَكُنْ حَفِظْهُمُ لَا تُعْذِرُوا
اندریش ہو۔

فَوَاجِدًا پس ایک نکاح کرو (یا نکاح میں رکھو) اور (دوبارہ سے زائد کو نکاح میں) جمع کرنا چھوڑ دو۔
 اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا انہیں ہوں، مساوات حقوق جو منکوحہ (آزاد) عورتوں کے لئے لازم ہے وہ باندیوں کے لئے لازم نہیں۔ ان کی تعداد کی کوئی خاص حد مقرر ہے۔

مسئلہ :- حق طہی کے ذرے صرف ایک بیوی یا یاغیوں پر انکشاف کرنے کی ہدایت پتہ ہی ہے کہ اگر بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو اور ان میں عدل کر سکتا ہو تو قعدہ نکاح افضل ہے، اور مغلوب الشہوت پر تو بالاجماع نکاح فرض ہے بشرطیکہ بیوی کا خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو اور مغلوب الشہوت نہ ہونے کی صورت میں نکاح مستحسن ہے بشرطیکہ لوائے حقوق میں کوتاہی کا اندیشہ نہ ہو، حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے گروہ جو ایمان تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے اور استطاعت نہ ہو تو روزہ کا التزام کرے روزہ اس کے لئے فرضی ہوتا ہے (یعنی مغلوب الشہوت غیر مستطیع کے لئے فرضی ہوتا تو جائز ہی نہیں ہے اگر شہوت کا زور تو روزہ نافذ نہ ہو جتنا ہونے سے محفوظ رہتا مقصود ہو تو روزہ رکھنا چاہئے، روزہ شہوت کے زور کو توڑ دے گا) متفق علیہ، صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مگر میں روزہ رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے مگر وہ مجھ سے متعلق نہیں۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے اور ترک نکاح کی سخت ممانعت کرتے تھے اور فرماتے تھے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کا (دوسرے) انبیاء (کی امتوں) سے مقابلہ کروں گا، (رولو احمد) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عکاف بن خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہاری بی بی ہے عکاف نے عرض کیا نہیں فرمایا اور نہ ہی باندی ہے عکاف نے کہا نہیں فرمایا

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے اور ترک نکاح کی سخت ممانعت کرتے تھے اور فرماتے تھے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کا (دوسرے) انبیاء (کی امتوں) سے مقابلہ کروں گا، (رولو احمد) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عکاف بن خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہاری بی بی ہے عکاف نے عرض کیا نہیں فرمایا اور نہ ہی باندی ہے عکاف نے کہا نہیں فرمایا

اور تم خیر سے مالدار بھی ہو عکاف نے کہا میں مالدار بھی ہوں فرمایا تو تم پر اور ان شیاطین میں سے ہو ہر ا طریقہ نکاح ہے تم میں رنڈوے رہنے والے بہت برس ہیں اور کہتے ہیں تم میں رنڈوے رہنے والے مردے ہیں شیطانوں کے باپ۔
دلوؤ ظاہر ہوئی اسی آیت فلانحکوا ما طالب لکم سے استدلال کرتے ہوئے نکاح کو فرض عین کہتے ہیں بشرطیکہ جماع اور بیوی کے مصارف کی طاقت ہو واللہ اعلم۔

ذَلِكْ اَذْنٰى اَلَا تَعْوَلُوْنَ ﴿۱﴾ یہ فعل یعنی صرف ایک عورت سے نکاح اور باندیوں پر قناعت ایک طرف مژنہ جانے کے قریب تر ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ (اَلَا تَعْوَلُوْا) کی تشریح میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یعنی حق تلفی نہ کرنے کے قریب تر ہے۔ اَلَا تَعْوَلُوْا سے مراد ہے ایک کی طرف بہ نہ جاؤ مژنہ جاؤ۔ عیال العیال پر نالہ بہہ گیا مژ گیا۔ عیال الحاکم۔ حاکم عدل سے پھر گیا۔ عیال الفریضہ، مقرر کردہ میرانی مسام کی حد سے مڑ جانا مجاہد نے اس کا ترجمہ کیا ہے مگر اوہ نہ ہو جاؤ۔ فراء نے کہا اللہ کے فرض کی حد سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ عیال کا لغوی ترجمہ ہے تجاوز نہ کرنا۔ عیال الفرائض (علم الفرائض میں مخرج تقسیم کو وسیع کرنا) اسی سے بنا ہے۔

لام شافعی نے ترجمہ کیا کہ تمہارے بچے زیادہ نہ ہو جائیں۔ بغوی نے کہا لا تَعْوَلُوْا کا یہ معنی کسی نے نہیں کہا۔ عیال کی کثرت ہو تو (باب افعال سے) عیال (ماضی) یعیل (مضارع) اعالة (مصدر) آتا ہے۔ ابو حاتم نے کہا شافعی ہم سے زیادہ عربی زبان سے واقف تھے ممکن ہے یہ بھی لغت ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ قائل حمیر (یعنی اہل یمن) کی لغت ہے۔ پیشاوی نے کہا عیال الرجل عیالہ اس شخص نے بیوی بچوں کا بار اٹھایا (یعنی اس کے بیوی بچے بہت ہیں) کثرت عیال کی درپردہ تعبیر کثرت مصارف سے کی (گویا بطور کنایہ کثرت عیال مراد ہے پس شافعی کا ترجمہ صحیح ہو گیا) عیال سے مراد ہیں بیویاں اور اگر بچے مراد ہوں جب بھی درست ہے کیونکہ منکوحہ عورتوں کے مقابلہ میں باندیوں سے بچے ہونے کا احتمال کم ہے باندی سے بچل بھی جائز ہے جیسے ایک بیوی سے چار بیویوں کے مقابلہ میں کثرت اولاد کا احتمال کم ہے۔

وَ اَتُوا النِّسَاءَ حَبْلًا وَفَتْحًا اور عورتوں کو ان کے مردوں، صدائق اور صدقہ مہر کو کہتے ہیں۔ کبلی اور علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس آیت میں خطاب عورت کے سر پرستوں کو ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو صالح کا قول نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی کا نکاح کرانے کے بعد مہر خود لے لیتے تھے لڑکی کو نہیں دیتے تھے اللہ نے اس کی ممانعت میں یہ آیت نازل فرمادی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ عورت کا ولی جب اس کا نکاح کر لیا تو اور نکاح کے بعد عورت خاندان میں ہی رہتی تو ولی مہر خود لے لیتا تھا اس کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا اور اگر کوئی انہی آدمی عورت سے نکاح کر کے خاندان سے باہر لے جاتا تو ولی مہر پر خود قبضہ کرنے کے بعد عورت کو ایک اونٹ پر سوار کر کے روانہ کر دیتا پس یہ اونٹ اس کو مہر میں ملتا اور کچھ نہ ملتا۔

حضری نے بیان کیا کہ لوگ نکاح شغار (تور کا نکاح) کرتے تھے جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی عورت کا ولی اس عورت کا نکاح کسی شخص سے کر دیتا اور وہ شخص اپنی بہن بنی کا نکاح جلالہ میں لول شخص سے کر دیتا اور اس طرح عورتوں کا تبادلہ ہو جاتا مہر کسی کا کچھ نہ ہو جاسا کی ممانعت کر دی گئی اور مہر مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔

مسئلہ :- امام مالک اور امام احمد کے نزدیک نکاح شغار باطل ہے۔ امام شافعی نے فرمایا اگر نکاح عقد میں یہ الفاظ کہے کہ ہر ایک کا صبح (گوشت کا ٹکڑا اور فروغ) دوسری کا مہر ہے تو ہر ایک کا نکاح باطل ہے اور اگر یہ الفاظ نہ کہے بلکہ اس طرح کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کیا کہ تو اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے بغیر مہر کے کر دے اور دوسرے شخص نے جواب میں کہا میں نے (اپنی لڑکی کا نکاح) تجھ سے کر دیا تو دونوں نکاح صحیح ہو گئے اور دونوں میں مہر مثل لازم ہو گا۔ امام مالک و امام احمد کے نزدیک اس صورت میں بھی نکاح باطل ہو گا۔ حقیقت میں یہ اختلاف شغار کی تعریف میں ہے۔ امام مالک و امام احمد کے نزدیک مؤخر الذکر صورت بھی شغار کی ہے اور امام شافعی اس کو شغار نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دونوں صورتوں میں نکاح صحیح ہو گا اور مہر مثل

لازم ہوگا۔

اگر ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فقہ سے اس شرط پر کیا تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اور میرے
 نکاح کر نہیں کیا تب میرے نکاح کا کفار تو بعض دویات میں کیا ہے کہ باطلاق آئے اور بعد نکاح بھی ہو گا یہ شفاعت نہ ہو گا اور اگر یوں کہا کہ
 میری بیٹی کا نکاح میری بیٹی کا نکاح ہو گا اور دوسرے نے (ذہبی سے) قبول نہیں کیا بلکہ اپنی لڑکی کا نکاح کر لیا اور اس کا نکاح
 ایک مقرر نہیں کیا تو دوسرا نکاح باطلاق آئے صحیح ہو گا اور میرے نکاح لازم ہو گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلا نکاح صحیح ہو گا
 اور اس میں بھی میرے نکاح لازم ہو گا (نکاح شفعہ کے باطل ہونے پر حضرت ابن عمر کی حدیث دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے نکاح شفعہ کی ممانعت فرمائی ہے اور شفعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح کسی شخص سے کر دے کہ وہ
 شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح اس سے کر دے اور کسی کا مرد نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اور
 اصحاب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے اسلام میں شفعہ (نکاح کا نکاح) نہیں ہے حدیث شفعہ کے
 شرعی وجود کی نفی کر رہی ہے اور قول الذکر حدیث میں شفعہ کی ممانعت نہ کر رہے اور ممانعت کا تقاضا ہے کہ سختی ممنوع (کا)
 اگر وہ کتاب کیا جائے تو صحیح ہو اور غیر صحیح نکاح منہی ملک بالافتقار نہیں ہو گا (مگر اصل او اگر نے کے بعد شفعہ صحیح ہو گا)
 شفعہ کے باطل ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شفعہ میں ہر شخص بچا ہے خود منکوح بھی و تا جب کہ اور دوسرے شخص کا ہر بھی پس
 منکوح ہونے کے اعتبار سے سختی میرے نکاح اور میرے ہونے کے اعتبار سے دوسرے کے نکاح کا بدلہ گیا اس کی حیثیت مشترک
 ہو گی اور یہ باطل ہے۔

اصناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احادیث نہ کر وہ میں فحش یا نکی کا تعلق شفعہ کے مفہوم سے ہے یعنی جس کو شفعہ کہا
 جاتا ہے وہ ممنوع اور عقلی ہے شفعہ کے مفہوم کے دو جز ہیں (۱) عمر سے خالی ہونا۔ (۲) صبیح کو عمر قزوین اگر اس مفہوم کا شفعہ
 ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صبیح کو عمر قزوین باطل ہے۔ حقیقت شفعہ شرعاً عقلی ہونا ممنوع ہے لیکن ماہیت شفعہ کی نفی سے نکاح نکاح
 ہونا لازم نہیں بلکہ نکاح ہو جائے گا اور (بجور شفعہ جس چیز کو عمر قزوین ہے وہ مرد نہ ہو گا بلکہ ہر محل لازم ہو گا۔ جیسے وہ نکاح
 جس میں شرب یا خمر کو عمر قزوین ہو گا باطل نہیں ہے بلکہ ہر محل کا موجب ہے اور جس (نہ شفعہ کی یعنی صبیح) سے شرعی
 نفی کا تعلق ہے اس کو ہم ہیبت نہیں کرتے اور جس (نہ شفعہ) کو ہم ہیبت کرتے ہیں اس سے نفی غیر متعلق ہے بلکہ شرع کی
 عمومی عبادت میں تو اس کے صحیح ہونے کی متعلق ہیں لہذا صبیح کو عمر قزوین باطل ہے اور نکاح ہر طرح درست ہے بعض علماء کے
 نزدیک (نکاح اور زوجہ کو خطاب نہیں ہے بلکہ) نکاح کرنے والے مردوں کو خطاب ہے کہ اپنی بیویوں کا عمر لا کر دے۔

بعض علماء کا جواب یہ ہے انہوں نے ان کا مفہول مطلق ہے یا انہوں نے ان کا مفہول متعلق ہے یا انہوں نے ان کا مفہول متعلق ہے یا انہوں نے ان کا مفہول متعلق ہے
 رکھتے ہوئے دو اصطلاحات سے حال ہے یعنی عمر توں کے ہر اس مال میں سے اور جو اللہ نے اپنی عنایت سے تم کو دیے ہیں مرد
 یہ ہے کہ کسی غیر کے مال میں سے نہ دولت مستحبہ مال میں سے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ جملہ محدود زمینیں ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے
 نعلہ کا ترجمہ عطیہ اور بخشش کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے عمر توں کے لئے سر (مردوں کی قرض دینا) ایک مہربانی اور عطیہ ہے اور
 بچہ تک حق عمر توں کو اللہ کی طرف سے عنایت کیا ہے اس لئے مردوں کے ذمہ وہ عمر توں اور لازم ہو گیا۔ اسی کا لفظ کر کے
 قادر نے نعلہ کا ترجمہ فریضہ کیا ہے اور ابن جریر نے مقرر فریضہ لیکن بدل جانے سے نعلہ کا ترجمہ نہ کیا ہے یعنی عمر کا حق توں
 اللہ کی طرف سے جاری کیا ہے پس رہی ضابطہ ہونے کی وجہ سے تم ان کا عمر لا کر دے۔

فَإِنْ طَلَبْتُمْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيَنْتَفِئْ
 میں نے اس واقعہ کی تفسیر صدائے کی طرف رائج ہے کہ چونکہ کلام سابق سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا مرد و
 (جب تمام عمر توں کو ان کے مرد دے گا) ہر ایک کو اس کا مرد دے گا حکم سمجھ میں آئی گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقات
 کے اندر جو صدائے شہادہ کو ہے اس کی طرف ضمیر رائج ہو۔ بعض کے نزدیک اپنا (دینا) کی طرف ضمیر رائج ہے (جس پر)

اُنوا دلات کر رہا ہے) نفساً تمیز ہے طبع معنی و تجلّو کو متضمن ہے یعنی اگر عورتیں خوش دلی کے ساتھ کچھ مر چھوڑ دیں کچھ مر سے دو گز دو کریں۔ منہ میں بین تبعیضیہ ہے اس سے مردوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ مر کا جو کچھ حصہ عورتیں تم کو محاف کر دیں تم ہی پر بس کرو کل بات یاد دہری کی معافی کی طبع نہ کرو۔

تو اس کو کہا یعنی لے اور جے پیچھے۔ مزے اور خوشگوار کیساتھ۔ یعنی بطور حلال بلا اعتراض۔ ہینسی یا پیرہ خوشگوار جس میں کوئی شک نہ ہو۔ بعض نے کہا مزہ دار میرٹھی کا معنی ہے خوش اجماع کامل الجسم غیر مضرب ہینسی یعنی (ضرب بضر) اور میرٹھی یعنی (صحیح) سے ہینسی اور میرٹھا مفت مشہ کے سینے ہیں اور بجائے مصدر کے مستعمل ہیں۔ یا محذوف مصدر کی صفت ہیں۔ ابو جعفر نے دونوں لفظ بغیر ہمزہ کے باء کی تشدید کے ساتھ پڑھے ہیں۔ باقی قراء نے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو جعفر اور دوسرے قاریوں کا یہی اختلاف ہے کہ بَرِّیُّونَ بَرِّیُّونَ اور کُھَیِّیَہ میں ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
اور نہ دوا اپنے مال یہو قوتوں کو یعنی اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنی عورتوں اور
بچوں کو سفیہ اس لئے فرمایا کہ (شرع کے نزدیک) یہ سبک عقل ہوتے ہیں شحاک مجاہدہ زہری اور کلبی وغیرہ نے یہی بیان کیا اور
آئندہ آیت کے بھی یہی مناسب ہے۔

الْحَيِّ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا جن کو اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگانی بنایا ہے یعنی مال سے تمہاری زندگی کا پتلا اور گزران ہو تا ہے ضحاک نے کہا (مال کے مایہ زندگانی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ) مال ہی سے حج و جہاد اور نیکی کے کام ہوتے اور اسی کے ذریعہ سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے (آیت کے مطلب کی توضیح میں) فرمایا جو مال اللہ نے تم کو عنایت فرمایا ہے اور ذریعہ معاش بنایا ہے اس پر اپنی عورتوں اور بچوں کو قسط نہ دو، ورنہ وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور تم ان کے ہاتھوں کو بچھتے رہو گے بلکہ اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کو ترقی و دلور خود اہل و عیال کی پرورش اور تربیت میں صرف کرو جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

اور اس میں سے اہل و عیال کو کھانے کو
اور پینے کو دیتے رہو۔

اور ان سے نرم گفتگو کرتے رہو کہ ان کے دل خوش رہیں۔ سعید بن جبیر اور علامہ نے فرمایا اس آیت میں وہ عظیم مراد ہیں جو تمہارے زیر پرورش ہوں کہ ان کے قبضہ میں ان کا مال نہ دو۔ بلکہ خود ان کے صرف میں لاؤ۔ اموالکم میں خطاب بولایا کو ہے تیریوں کے مال کو سرپرستوں کا مال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ سرپرست ہی اس مال کے منتظم اور کردار ہوئے ہیں۔ یہ تفسیر آیت کے سیاق اور لول و آخر حصوں کے مناسب ہے کیونکہ گذشتہ اور پوست آیات میں روئے خطاب سرپرستوں کی طرف ہے۔ وَاَرْزُقُوهُمْ فَمِنْهَا فَرِمَانِیَ ہے یہ مقصود ہے کہ افضل مال میں سے ان کے مصارف نہ کرو، ورنہ سارا مال خرچ ہو جائے گا۔ اس مال کو تجارت میں لگا کر اس کے نفع سے تیریوں کے مصارف کرو۔

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ
اور یتیموں کی جانچ کر لو۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے یتیموں کی عقل کی جانچ کر لو تو جوڑا سالانہ
کے قبضہ میں دے کر دیکھو کہ وہ کس طرح اس میں تصرف کرتے ہیں اگر وہ ہوشیار ہوں گے تو شروع میں ہی ان کی ہوشیاری
ظاہر ہو جائے گی۔ ہوشیار بچہ کو تجھرتی لین دین کی اجازت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام
شافعی کے نزدیک بچہ کو تجارت کی اجازت نہیں اور آیت میں جانچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نکاح کے مہلایں ان کے سپرد

نے صحابی نے شعب میں اور حاکم نے مسجد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی (ایک) وہ شخص جس کی یونی بد خلق ہو اور اس نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور (دوسرا) وہ شخص جس کا کسی پر کبھ مال ہو (یعنی مال کا عوی کرے) اور شہادت پیش نہ کرے اور (تیسرا) وہ شخص جو حقہ کو اس کا مال دے دے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْبًا

مرد دے جائے۔ امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ ظاہر ہے۔

حَتَّىٰ يَذُكُّوا بِاللَّحْمَةِ
پہلے تک کہ جب وہ کھانچ کو پہنچ جائیں یعنی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ کھانچ اور نسل
آخر میں ان میں ملاہیت پیدا ہو جائے۔ ذکے میں اس کی علامت اختتام، رجوع کے وقت ازلی اور صلاحیت قلیلہ ہے اور لڑکی
میں حیض، اختتام اور مدہ ہونے کی صلاحیت ہے اگر لڑکی عذابت میں سے کوئی علامت نہ پید ہو تو امام، نک، امام احمد، امام شافعی،
امام ابو یوسف کو امام محمد کے نزدیک لڑکے اور لڑکی کے پورے عمر پر سے چند روزہ سال ہیں۔ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول
ابھی تک آتی ہے اور ای پر لڑکی بھی ہے مگر امام صاحب کا مشہور قول یہ ہے کہ لڑکی کے لئے پورے سترہ اور لڑکے کے لئے پورے
اٹھارہ سال اور ایک روایت کے بموجب پورے انیس سال ہو چکے ہیں۔

جسور نے اپنے مسلک کی دلیل میں حضرت انسؓ کی روایت کو پیش کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب سولہ (۱۶) روز
بچہ کی عمر پورے چند روزہ سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے مفید معنی اذن لکھے جاتے ہیں اور اس پر حدود قائم کی جائیں۔ وروئے انہی فی
الغلیات اس حد تک کی سند ضعیف ہے۔ فقہین میں حضرت ابن عمر کا قول کیا ہے کہ حد کے دن جب کہ میری عمر چودہ سال
تھی (شرکت جنگ کی اجازت کیلئے) مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے شرکت کی اجازت میں دیکھ بھڑ
خندق کے دن جب کہ میری عمر ۱۵ سال تھی مجھے حضور ﷺ کے معایز میں پیش کیا گیا یہ وقت آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔
امام احمد کے نزدیک بلوغ کی ایک علامت پوشیدہ بالوں کی روئیدگی بھی ہے دوسرے کہنے کے لئے بھی لڑکوں کے لئے
بھی امام شافعی کے نزدیک شرکین کے لئے بلوغ کی علامت روئیدگی ہے۔ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ دونوں
روایتیں امام شافعی سے منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ پوشیدہ بالوں کی روئیدگی یا بعد مرد روئیدگی کو کچھ فراتر دیتے ہیں تا قاش: تقیاب امام احمد
و امام شافعی کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ابی حنین اور امام احمد نے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن
کے ساتھ قریبی نے فرمایا قریط (کی گرفتاری و قتل) کے دن مجھے رسول اللہ ﷺ کے معایز میں پیش کیا گیا یہ وہ نکہ
لوگوں کو میرے باپ اور باپا نے دے دیں میں ملک تھا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ پوشیدہ بالوں کو دیکھو یہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔
لوگوں نے حکم کی تعمیل کی مگر بال نہ پائے اس لئے مجھے (قتل سے) بچھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا گیا۔

پس اگر بلوغ کے بعد تم قنا سے پوشیدہ ہو دیکھو (محسوس کرو) یعنی لیکن
قَنَا اَنْتُمْ قُنْتُمْ نَحْنًا
دین میں خرابی محسوس نہ ہو تو وہ معاملات میں درستی نظر آئے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد سے سند کا مطلب کیا بیان کیا
ہے امام شافعی نے فرمایا: مصالح، دین، حفاظت مال اور مال کو قوت دینے کی تدبیروں کا علم رشد سے ملتا ہے۔

نیکائی نے علی بن طلحہ کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم کو ان کے اندر دینی
صالح اور حفاظت مال، بلوغ کے بعد نظر آئے تو دینی نے جائز میں منصور کی روایت سے مجاہد کا قول بھی یہی عمل کیا ہے اور یہی
نے یہ بیان بدولت اترتا ہے جس میں اس کی روایت سے حسن بصری کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ نتیجہ اختلاف یہ ہے کہ
امام شافعی کے نزدیک لاش صاحب رشد نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک فاسق و رشید ہے۔

قَدْ تَعَوَّاهُ وَتَعَوَّاهُ اَمْوَالَهُمْ
تو ان کا مال خود اپنا ہوتے کی بنا تاخیر ان کو دید۔

ترکیب عبارت :- ادا بقوا اعرف ہے لیکن اس میں شرط کا معنی ہے اور ظرف کا تعلق اذفعوا سے ہے حتی
اوجہ ایہ ہے اما ان متا بعد کا سبب یہ ہے کہ چاہہ نہیں کہ یہ لوگ نہ انا کے اندر دینی (ظرفیت) کا معنی ہے اس لئے متا بعد اس پر
داخل نہیں ہو سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی جانچ کرنا تاکہ کھانچ کی عمر کو پہنچے برب ہم کو ان کی پوشیدہ فخر آجائے تو ان کا دل ان کو
ادعو۔ گویا جانچ کرنا دل دینے کا سبب ہے لیکن دید و شرطوں کے ساتھ شرط ہے بلوغ اور احسان رشد۔ اسی لئے امام شافعی امام
مالک امام احمد اور صاحبین نے فرمایا کہ جب تک رشد کو نہ لیا جائے ان کا دل ان کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے مگر امام ابو حنیفہ کے

نزدیک احساس رشد لازم نہیں۔ مال دینے کے لئے پچیس سال کی عمر پوری ہو جانا کافی ہے کیونکہ مال دینے کی ممانعت بچپن کے آخر کی وجہ سے کی گئی ہے اور ابتدائی بلوغ میں بچپن کے آثار باقی رہتے ہیں اور زیادہ وقت گزرنے پر نشان طفولیت ختم ہو جاتا ہے لہذا ممانعت کا حکم بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لئے امام صاحبؒ کا قول ہے کہ بلوغ کے وقت اگر کوئی بچہ صاحب رشد تھا پھر (کسی بیماری کی وجہ سے) سفید ہو گیا تو مال ہے اس کو نہیں روکا جائے گا کیونکہ اس کی یہ سفاہت بچپن کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا کہ (رشد آئی تو) تنقیل کے لئے ہے یعنی اگر تم کو ان کے اندر کسی قسم کا ٹھوڑا سا رشد بھی نظر آئے تو ان کا مال دیدو۔ تکمیل رشد کا انتظار نہ کرو اور چونکہ پچیس سال کی عمر میں کسی نے کسی قسم کا رشد کسی وجہ میں حاصل ہو ہی جاتا ہے لہذا اس کا مال دیدو، مال کی روک کا حکم تو اب آزموی کے لئے تھا اس عمر کے بعد لو ب سیکنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں یا یوں کہو کہ غالباً امکان اب آزموی ختم ہو جاتا ہے ایسی حالت میں مال روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا لوید بتا لازم ہے۔

مسئلہ :- جس سفید کو مال دینے کی ممانعت کی گئی ہے اس کا کوئی مالی معاملہ نافذ نہیں ہو سکتا نہ بیع کر سکتا ہے نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، یہ مسلک امام شافعی کا ہے۔ لیکن امام محمدؒ کے نزدیک سفید کا وہ تصرف تو جاری ہو جائے گا جو ح کر دینے کے قابل ہی نہیں ہے اور وہ تصرف نافذ نہ ہو گا جس کو ولی کی اجازت سے صح کیا جاسکتا ہے جیسے خرید و فروخت لیکن امام ابو یوسفؒ اور اکثر علماء کے نزدیک جب تک قاضی نے روک نہ کر دی ہو۔ سفید کے تمام تصرفات نافذ ہوں گے اور قاضی ہر تصرف سے روک سکتا ہے۔

قاضی روک دے تو سفید کی نہ بیع نافذ ہوگی نہ کوئی ایسا تصرف نافذ ہو گا جس میں غنایہ کے طور پر زبان سے کہہ دینا بھی سفید کی کا حکم رکھتا ہے لیکن غلام کی آزادی کا حکم نافذ ہو جائے گا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک غلام پر لازم ہو گا کہ محنت مزدوری یا اور کوئی کام کر کے اپنی قیمت (سفید کے دلی کو) لو کرے۔ امام محمدؒ کے مثبت و منفی دو قول آئے ہیں اول قول امام ابو یوسفؒ کے قول کے موافق ہے اور دوسرے قول میں غلام کو اپنی قیمت کا مزدور نہیں قرار دیا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا قاضی کے لئے جائز ہی نہیں کہ کسی عاقل بالغ کو سبکی عقل یا دین یا فسق کی وجہ سے تصرفات سے روک دے۔ اس فعل کا معنی یہ ہو گا کہ آدمیت کے حقوق سلب کر کے چوپایوں میں اس کو پھنسا دے اور حقوق انسانیت کا سلب بربادی مال سے زیادہ سخت ہے اور ضرر کو دفع کرنے کے لئے بڑے ضرر کو نہیں اختیار کیا جاسکتا۔

شافعی اور احمد وغیرہ سفید کو تصرفات سے روک دینے کے جواز کے قائل ہیں ان کے اس مسلک کی دلیل یہی آیت ہے۔ آیت دلالت کر رہی ہے کہ سفید سے مال کو روک دیا جائے لیکن اگر اس کے ہاتھ کو تصرف سے روک بھی دیا جائے تب بھی کوئی نتیجہ نہ ہو گا کیونکہ وہ زبان سے (خرید و فروخت وغیرہ) تصرفات کر سکے گا اس لئے اس کو ہر طرح کی بازداشت قاضی کی طرف سے ہونی چاہئے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا مالی تصرف سے صرف ہاتھ کو روکنا بھی مفید ہو سکتا ہے کیونکہ سب کی عقل کا تصور اکثر جہد اور صدق و خیرات کی صورت میں ہوتا ہے اور ایسا تصرف ہاتھ کا محنت ہے زبانی جہد (اور صدق) بغیر قبضہ کے نافذ نہیں۔ امام اعظمؒ کی دلیل حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بچہ و شراب کے معاملہ میں کمزور تھا مگر خرید و فروخت کرتا ضرور تھا اس کے حضور والوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو خرید و فروخت سے روک دیا جائے حضور ﷺ نے اس کو بلو کر بیع کرنے کی ممانعت فرمادی۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے تو بغیر بیع کے سبر نہیں ہو تا فرمایا تو بیع کیا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہئے (مجھے) کا اختیار ہے) اور ابو الترمذی و احمد۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے دیکھو رسول اللہ ﷺ نے اس کو بیع سے بالکل بازداشت نہیں کی اور تحریمی ممانعت نہیں فرمائی۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ شخص خود قصد اپنا مال برباد نہیں کرتا تھا بلکہ سبک عقلی کی وجہ سے خرید و فروخت میں اس کو نقصان ہو جاتا تھا اس کا تذکرہ حضور ﷺ کے اس قول سے ہو سکتا تھا کہ کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہئے۔ (چنانچہ آپؐ نے یہی فرمایا) اور ہماری گفتگو اس سفید کے متعلق ہے جو دانستہ خود اپنا مال برباد کرتا ہو۔ بغوی

نے لکھا کہ سفیہ کو تمام مالی تصرفات سے روک دینے کے جوڑ کی دلیل صحابہ کا اتفاق کرنا ہے۔

عروہ نے ہشام سے ہشام نے قاضی ابویوسف سے امام ابویوسف نے امام محمد سے امام محمد نے امام شافعی سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن جعفر نے کچھ بھوڑ زمین ساتھ ہزار درہم کو خریدی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں عثمان کے پاس جا کر تحری خرید کا اختیار بند کرادوں گا۔ عبد اللہ نے جا کر حضرت ذہیر سے یہ بات کہہ دی حضرت ذہیر نے کہا میں اس فتح میں تمہارا شریک (مشورہ) ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اپنے بھتیجا کو تصرفات سے روک دیجئے (وہ سفیہ ہے) حضرت ذہیر نے کہا میں (مشورہ میں) ان کا شریک ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں کسی کو کہے اس تصرف سے روک دوں جس (کے مشورہ) میں ذہیر شریک ہیں۔ ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں اپنی سند سے ابن سیرین کی روایت سے لکھا ہے کہ عثمان نے علی سے کہا۔

آپ اپنے بھتیجا کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے اور اس کی خرید و فروخت کی بندش کیوں نہیں کر دیتے اس نے ساتھ ہزار درہم کے ایسی شورناک زمین خریدی ہے کہ مجھے وہ اپنی جوتی کے بدلہ میں بھی نہیں بھائی۔ ابنی نے کہا اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیہ کی بندش غیبا پر صحابہ متفق تھے اسی وجہ سے تو حضرت ذہیر نے بندش اختیار کو دور کرنے کا حیلہ کیا۔

مسئلہ :- اگر باطل باطل ہونے کے وقت تو صاحب رشد ہو پھر سبک سر برباد کن ہو جائے تو اس کو ممنوع التصرف قرار دینا علماء کے نزدیک جائز ہے جو بلوغ کے وقت سفیہ کو ممنوع التصرف قرار دینے کے قائل ہیں جیسا کہ عبد اللہ بن ذہیر کے قصہ سے واضح ہو رہا ہے۔ رہا فرض دار تو اس کو بھی ممنوع التصرف قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ کعب بن مالک نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو مال میں تصرف (خرید و فروخت) کرنے سے قرض دلا ہونے کی وجہ سے روک دیا تھا اور آپ کا مال بکوا دیا تھا۔ رواہ الدارقطنی والحاکم والبیہقی۔

ابوداؤد نے مراسل میں اور سعید نے سنن میں مرسلہ عبد الرزاق کی روایت سے اور ابن جوزی نے ابن مہدک از معمر کی روایت سے مرسلہ بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل خلی جو ان تھے کچھ روک کر نہیں رکھتے تھے اور برابر قرض لیتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا کل مال قرض میں ڈوب گیا مجبور آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضور ﷺ قرض خواہوں سے آپ اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں اگر قرض خواہ کسی کو چھوڑ دیتے تو رسول اللہ ﷺ کی سفارش سے حضرت معاذ کو چھوڑ دیتے (لیکن انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا) رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کا مال فروخت کر دیا اور حضرت معاذ ہاتھ بھڑا کر کھڑے ہو گئے۔ عبد الحق نے کہا کہ یہ حدیث بصورت رسال متصل سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن صلاح نے احکام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے۔ حضور ﷺ نے قرض خواہوں کے مطالبہ کا ۵ حصہ دیا۔ قرض خواہوں نے کہا ۲/۷ بھی فروخت کر کے ہم کو دیدیجئے فرمایا اب تمہارے لئے (باقی مال پر قبضہ کر لیا) کوئی راستہ نہیں۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قاضی قرض دار کو نہ ممنوع التصرف کر سکتا ہے نہ اس کا مال فروخت کر سکتا ہے کیونکہ اس کے مال کی خود اپنے حکم سے فروختگی بھی ایک قسم کی بندش تصرف ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ بغیر رضامندی کی فتح ہے جو ناجائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا ان نکون تجارة عن قراض بلکہ قاضی یہ کر سکتا ہے کہ قرض دار کو قید کر دے یہاں تک کہ وہ تنگ آکر اپنا مال فروخت کر دے اور قرض خواہوں کا قرض چکاوے اور اس پر بھی (قاضی کی طرف سے) ظلم نہ ہو۔ رہا حضرت معاذ کا قصہ تو ہم کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ حضرت معاذ کی مرضی کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے ان کا مال فروخت کر دیا تھا یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے معاذ پراض ہوتے بلکہ حضور ﷺ نے ان کی مرضی سے ان کا مال فروخت کیا تھا جیسے کسی کی طرف سے وکیل فروخت کرتا ہے یا فضولی آدمی کسی کا مال بیچ داتا ہے اور بعد کو اصل مالک رضامندی دیدیتا ہے۔

سے غالباً بہت کی لفظی ہے حضرت عثمان نے حضرت علی سے یہ بات نہیں کہی بلکہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہی تھی جیسا کہ شافعی کی مذکور بالا روایت میں صراحت ہے ۱۲۰۔

روایت میں جو آیا ہے کہ حجر علی معاذ مالہ واباعہ یہ صرف رولوی کا خیال ہے کہ حضرت معاذ کے مال کی فروخت کو انہوں نے جس میں معاذ قرار دیا ہو تاکہ واقعہ کی سلسلہ سے باقی لے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس حدیث کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد حضرت معاذ کی شکست دلی دور کرنے کے لئے یمن کا عامل بنا کر بھیج دیا۔ طبرانی نے کبیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جگہ کیا تو معاذ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا آپ ہی سب سے پہلے اللہ کے مال (وصول کرنے) کے لئے ایجر بنے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو ممنوع التصرف نہیں کیا تھا۔

مسئلہ :- اگر کوئی دیوالیہ ہو جائے اور حاکم اس کا مال قرض خواہوں کو تقسیم کر لوے اور پھر بھی قرض باقی رہ جائے مگر اس کو پیش آیا آتا ہو جس کی اجرت اس کے ضروری مصارف سے زائد ہو تو امام احمدؒ نے (ایک روایت کے اعتبار سے) کہا ہے کہ حاکم لوائے قرض کے لئے اس کو مزدوری کرنے کی اجازت دے سکتا ہے دوسری روایت میں امام احمدؒ کا قول اس کے خلاف ہے باقی ائمہ نفی اجازت کے قائل ہیں۔

اول قول کے ثبوت میں امام احمدؒ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے جو دارقطنی نے زید بن اسلم کی روایت سے لکھی ہے زید بن اسلم نے کہا میں نے اسکندریہ میں ایک بوڑھا شخص دیکھا جس کو سرق کا مجاہد تھا میں نے کہا یہ کیسا نام ہے بوڑھے نے کہا میرا یہ نام رسول اللہ ﷺ ہے رکھا تھا اور میں اس کو ہر گز ترک نہیں کروں گا۔ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے تمہارا یہ نام کیوں رکھا تھا بوڑھے نے کہا میں (ایک بار) مدینہ کو گیا اور لوگوں سے کہا میں مال آئے والا ہے۔ لوگوں نے میرے ساتھ آنے والے مال کا سودا کر لیا مال برباد ہو گیا (اور میرا مال ضائع آیا) لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے حضور ﷺ نے فرمایا تو چور ہے اور حضور ﷺ نے مجھے چار لونگوں کی قیمت میں بیچ دیا (لاحسن شخص نے مجھے خرید لیا قرض خواہوں نے اس سے پوچھا تم اس کو کیا کرو گے اس نے کہا میں اسے آزاد کروں گا قرض خواہوں نے کہا تو ثواب کی طلب میں ہم تم سے کم نہیں ہیں چنانچہ قرض خواہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہم باقی رہ گیا۔

ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ذات کو تو فروخت کیا نہ تھا کیونکہ آزاد تھا (اور آزاد مملوک نہیں ہو سکتا) بلکہ اس کے منافع (یعنی مزدوری کی آمدنی) کو فروخت کیا تھا جس آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدمت لینے سے مجھے آزاد کر دیا۔

میں کہتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ اس حدیث میں لفظ بیع سے بیع منافع مراد لی جائے کیونکہ یہ تو عمل مجہول کا ٹھیکہ ہو جائے گا لہذا یہ حدیث باجماع علماء متروک ہے (کیونکہ آزاد کی بیع بالاجماع ناجائز ہے) لہذا رسول اللہ ﷺ کا عمل تو حضور ﷺ کو لوگوں کی جانوں میں تصرف کرنے کا حق تھا۔ دوسروں کو وہ حق حاصل نہیں۔ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے پھل خریدے اور اس کے پھل مارے گئے اور اس پر قرض بست ہو گیا حضور ﷺ نے فرمایا اس کو خیرات دو حکم کی تعمیل کی گئی مگر چند دنوں میں ہو کہ اس کا قرض پورا ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا جتنا تم کو مل گیا ہے لو بس اس سے زیادہ تم کو نہیں ملے گا۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ وصول قرض کیلئے قرضدار کا ضبط مال لیا جاسکتا ہے مدیون پر (قرض خواہوں کا) اور کوئی حق نہیں (یعنی قرضدار کو نہ ممنوع التصرف کیا جاسکتا ہے نہ مزدوری یا نوکری وغیرہ سے روکا جاسکتا ہے) لہذا اللہ اعلم۔

(یعنی اسے قبیضوں کے سر پرستو) یتیم کا مال نہ کھاؤ۔

وَلَا تَأْكُلُوا حَيْثُ

إِسْرَافًا وَكَيْدًا

قاموس میں ہے سرف کہ توسط کی ضد۔ صحاح میں ہے سرف کا معنی ہے ہر فعل میں حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا تَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ نَحْنُ مِرْدٌ حِدَّةٌ تَجُودُهُ كَرُو۔ دوسری آیت ہے يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ائْتِ

بند و جنوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لیکن مال کے صرف میں حد سے تجاوز کرنے پر صرف کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے۔ حد سے تجاوز بھی تو مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ اور پیو اور حد اعتدال سے آگے نہ بڑھو۔ اور کبھی کیفیت کے لحاظ سے حد سے تجاوز ہوتا ہے اسی لئے سفیان ثوری نے فرمایا کہ اللہ کی طاعت سے ہٹ کر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے خواہ اس کی مقدار قلیل ہی ہو، اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الْمُسْرِفِينَ اَصْحَابُ النَّارِ (اللہ کی طاعت سے ہٹ کر صرف کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ آیت کا یہ ترجمہ حضرت مؤلف کے مقصد کی تائید کر رہا ہے کیونکہ مؤلف قدس سرہ نے اسراف حسب کیفیت کی تفصیل میں یہ آیت ذکر کی ہے لیکن ممکن ہے کہ المسرفین سے مراد وہ لوگ ہوں جو بافرمان گناہ گار اور حد اطاعت سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں یہ ترجمہ ہو گا کہ اللہ کی طاعت سے ہٹنے والے خواہ تجاوز عملی ہو یا نظری یا مالی دوزخی ہیں)۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں مالدار سر پرست کے لئے یتیم کا مال کھانا خواہ قلیل مقدار میں ہی ہو اسراف ہے اور نادار کے لئے یتیم کا مال اتنا کھالینا جو دستور کے خلاف ہو (یعنی اجرت تربیت سے زائد ہو) اسراف اور افرات کھائے گا۔
اَنْ يَّكْفُرُوا اس اندیشہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال تم سے لے لیں گے۔ اسرافاً اور بدادار دونوں مصدر بمعنی اسم فاعل ہیں اور مقام حال میں ہیں یعنی اسراف اور جلدی کرتے ہوئے دونوں مفعول لہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی اسراف اور جلدی کرنے کی وجہ سے۔

وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا فَلْيَسْتَعِظْ اور جو مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ یتیم کا مال بالکل نہ لے تھوڑا نہ بہت۔ استعظاف کے معنی میں عشاط سے زیادہ زور ہے عفاف بچنا۔ استعظاف بچنا۔

وَمَنْ كَانَ فَكِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ حضرت عمر و بن شعیبہ کے دلو کی روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا میں محتاج ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے زیر پرورش ایک یتیم ہے (جس کا مال موجود ہے) حضور ﷺ نے فرمایا اپنے یتیم کے مال میں سے کچھ کھا لو مگر (حد اعتدال سے) زیادتی نہ کرنا۔ جلدی جلدی ہڑپ کرنا نہ (اپنی مزدوری کے) مال کو بچا کر اس کے مال کو کھانا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میری گود میں ایک یتیم ہے کیا یہ مال میں سے کھا سکتا ہوں فرمایا (کھا سکتے ہو) بغیر اس کے کہ اپنے مال کو بچا کر اس کے مال کو کھاؤ اور اپنا مال جمع رکھو۔ رواہ الترمذی۔ مراد یہ ہے کہ یتیم کی تربیت کے معاوضہ کے بقدر کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی مسلک ہے اور ہم بھی اسی مطلب کو لیتے ہیں۔ عطاء اور نکرہ نے بالکل بالمعروف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انگیلوں کے پوروں سے کھانے زیادتی نہ کرے اور (یتیم کے مال میں سے) کپڑے نہ پٹے۔ نسخعی نے کہا یتیم کے مال سے کتان اور صوف خرید کر نہ پٹے صرف بھوک دور کرنے کی بقدر کھالے۔ اور ستر پوشی کے بقدر پٹن لے اور ان مصارف میں جتنی رقم آتی ہو اس کی واپسی لازم نہیں۔ حسن بصری اور ایک جماعت علماء نے کہا یتیم کے ور ختوں کے پھل کھا سکتا ہے اس کے جانوروں کا دودھ پی سکتا ہے مگر دستور کے موافق۔ اور اس کا معاوضہ لازم نہیں۔ البتہ چاندی سونا لے، اُترے گا تو اس کا معاوضہ دوا کرنا لازم ہے۔ بکلی نے کہا معروف سے مراد ہے یتیم کی سواری پر سوار ہونا اس کے غلام سے خدمت لینا یتیم کے مال میں سے کچھ کھانا جائز نہیں۔

بخاری نے اپنی سند سے قاسم بن محمد کی روایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر حضرت ابن عباس سے عرض کیا میرے زیر تربیت ایک یتیم ہے اور اس کے لونٹ ہیں کیا میں ان کا دودھ پی سکتا ہوں، فرمایا اگر ایسا ہو کہ تم اس کے کم شدہ لونٹوں کو تلاش کرو۔ خارش لوٹوں کی تلاش کرو، ان کے پناؤ کو درست کرو اور پانی پانے کے دن ان کو پانی پلاؤ تو ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو لیکن اس طرح کہ لونٹوں کے بچوں کو (بھوک کا) ضرر نہ پہنچے اور نہ بالکل ختموں سے دودھ بچوڑ لیا جائے۔ شعبی نے کہا ایسی

مجبوری کے بغیر جس میں آدمی مردار کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے یتیم کا مال نہ کھائے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے معروف کا ترجمہ قرض کیا ہے یعنی ضرورت ہو تو یتیم کے مال میں سے قرض لے سکتا ہے جب فراغت ہوتی ہو تو واپس کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے مال (بیت المال) کے معاملہ میں اپنی ذات کو یتیم کے سر پرست کی طرح قرار دے رکھا ہے۔ اگر غنی ہوں گا تو بختار ہوں گا اور محتاج ہوں گا تو معروف کے ساتھ (یعنی بطور قرض) کھالوں گا اور جب فراغت دست ہوں گا تو لو اگر دوں گا۔

(یعنی بالغ ہونے اور ہوشیار پانے کے بعد) جب ان کا مال تم ان کو دو۔
فَاِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَآشْتَدُّوا عَلَىٰ رِقَابِهِمْ
تو دینے وقت شاہد بنالو۔ یہ حکم استنباطی ہے واجب نہیں ہے۔ نہایت کو دور کرنے اور آئندہ جھگڑے کو کانٹنے کے لئے گواہ بنانا دلی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر سر پرست یتیم کے بالغ ہونے کے بعد مال لو کر دینے کا دعویٰ کرے تو بغیر گواہوں کے اس کا دعویٰ قابل قبول نہ ہو گا۔ امام اعظمؒ نے فرمایا اگر گواہوں ہوں تو اس کا قول قسم کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے اوپر تباہی عائد کئے جانے کا منکر ہے (اور منکر کا قول قسم کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے) کسی مضموم پر دلالت کر رہا ہے آئندہ قول۔ فرمایا۔

وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسْبُكَ
اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے یعنی حساب فہمی کرنے والا، بدلہ دینے والا اور شہادت دینے والا اللہ ہی کافی ہے، کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں بلکہ دلی کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے حقیقت معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ہالہ، کفے کا فاعل ہے باء زائد ہے۔

آئندہ آیت کی شان نزول

ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب الفرائض میں بطریق کلی ابو صالح کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت نے لڑکیوں کو میراث دیتے تھے نہ بالغ ہونے سے پہلے چھوٹے لڑکوں کو۔ ایک انصاری کا جن کا نام اس بن ثابت تھا انتقال ہو گیا اور انہوں نے دو لڑکیاں اور ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا اس کے دو چچا زاد بھائی خالد اور عمر بن جحش نے ان کے میراث پر قبضہ کر لیا اس کی بیوی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور واقعہ عرض کر دیا ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہوں اس پر آیت نازل ہوئی۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

یعنی والدین اور (باہم وارث ہونے والے) نزدیک ترین رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ عورتوں کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے مستطاب ان کے لئے والدین اور اقارب کے ترکہ کا ذکر کر لیا۔
وَمِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ
ترکہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ فقرہ مسما ترک سے بدل ہے، قلیل مقدمہ لری جو لوگ پروا نہیں کرتے تھے اس فقرہ میں ان کو توجیہ کر دی گئی (کہ ترکہ کم ہو یا زیادہ میراث سب میں جاری ہوگی)۔

نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
حصہ قطعی۔ یہ مقول مطلق تاکید ہے (نقل محذوف ہے) یا فاعل ظرف (للمرجع) سے حال ہے، حال در حقیقت مفروضاً سے نصباً اس کی تمہید یا فاعل اختصاص محذوف ہے اور نصباً کا نصب اختصاص کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے وارثوں کے حصے قطعی اور واجب کر دیے ہیں کسی کے لئے ان کو تبدیل کرنا جائز نہیں، لفظ مفروضاً بتا رہا ہے کہ وارث اگر اپنے حصہ سے اعراض بھی کر لے یا اعلماء بیز لری کر دے تب بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوتا، یہ آیت دو لحاظ سے منجمل ہے۔

(۱)..... اس میں حصوں کی تعیین نہیں (۲)..... اقرب سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت نہیں ان دونوں باتوں کا بیان شریعت (یعنی حدیث) میں آیا ہے۔

والدین بھی اگرچہ اقربین میں داخل تھے مگر مستقلاً والدین کے ذکر کی وجہ سے ہیں۔ ایک قول الدین کی اہمیت دکھائی مقصود ہے دوسری یہ کہ والد کے ترکہ کی تقسیم کے متعلق (اصل میں) آیت کا نزول ہوا تھا (اقرباء کا ذکر تو ضمنی طور پر کر دیا گیا)۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت لوس بن ثابت انصاری کا انتقال ہوا اور پسماندگان میں ایک بیوی ام کنہ اور تین لڑکیاں رچیں، سوید اور عرث جو میت کے بچا کے بیٹے اور وصی تھے کھڑے ہو گئے اور کل مال پر قابض ہو گئے نہ بیوی کو کچھ دینا بیٹوں کو کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں وہ لوگ نہ عورتوں کو میراث دیتے تھے نہ چھوٹی لڑکیوں کو خواہ لڑکیوں کو جو مال صرف بالغ مردوں کو میراث کا حصہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم صرف اسی گود میں گے جو دشمن سے لڑے اور مال غنیمت لوٹے۔ ام کنہ نے خدمت گرائی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ لوس بن ثابت کا انتقال ہو گیا لوس نے تین بیٹیاں پیچھے چھوڑیں اور میں اس کی بیوی ہوں اور میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں لڑکیوں کو کھلا سکوں، لڑکیوں کے باپ نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے مگر وہ مال سوید و عرث کے قبضہ میں ہے انہوں نے نہ مجھے کچھ دینا میری بچیوں کو، بچیاں میرے پاس ہیں نہ ان کے کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو۔ رسول اللہ ﷺ نے سوید اور عرث کو طلب فرمایا وہ بولے یا رسول اللہ ﷺ اس عورت کی لڑکیوں کو اس قابل نہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو سکے نہ (دیت اور تادان وغیرہ کا) بار اٹھا سکی ہے نہ دشمن سے لڑ سکتی ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے سوید اور عرث کو بولا کہ فرمایا ابھی لوس بن ثابت کے مال کو باطل تقسیم نہ کرنا اللہ نے ترکہ میں اسکی لڑکیوں کو حصہ دار بنایا ہے مگر حصہ کی تعیین نہیں کی۔ میں منتظر ہوں کہ لڑکیوں کے بارے میں کیا حکم (تعیین کے ساتھ) نازل ہوتا ہے اس پر اللہ نے آیت یو صبیکم اللہ الخ نازل فرمائی رسول اللہ ﷺ نے سوید اور عرث کو حکم دیا کہ اس کے مال میں سے ۸/۱۱ تم کو اور ۲/۳ لڑکیوں کو دیدو باقی تمہارا ہے میں تمہاروں کو جب آیت للمرجال نصیب کے بعد ہی آیت یو صبیکم اللہ نازل ہو گئی تو وقت حاجت سے بیان کی تاخیر لازم نہیں آتی۔ واللہ اعلم۔

سعد نے لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں اور صحیح روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوس بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کے بھائی تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ مگر شیخ جلال الدین سیوطی کی نظر میں یہ قول محل اعتراض ہے کیونکہ بھائی کی موجودگی میں بچا کے بیٹوں کو میراث ملنے کا کوئی قانون نہیں (اور حضرت حسان موجود تھے) بنوئی کے بیان کردہ شان نزول کو ابن حجر نے اسباب میں لکھا ہے اور غلط قرار دیا ہے کیونکہ حضرت حسان کے کسی بھائی کا نام لوس نہیں تھا اور آپ ﷺ کے چچا زادوں میں کوئی فط یا خالد تھا۔ اس کے بعد شیخ سیوطی نے لکھا ہے کہ متعدد صحابہ کا نام لوس تھا مگر سب کی ولدیت الگ الگ تھی اس لئے ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی کی میراث کے سلسلہ میں آیت کا نزول ہوا ہو۔

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
غیر مستحق (قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں۔ لہذا القربی سے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں۔ فَاِذَا قُضِيَ عَلَيْهِمْ

حسن نے بیان کیا کہ لوگ تابوت، برتن، پرانے کپڑے اور وہ مسلمان جس کو آپس میں تقسیم کرنے سے شرم آتی تھی دیدیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر اور شاک نے کہا کہ آیت یو صبیکم اللہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، شعبی، عقی، زہری، مجاہد اور علماء کی ایک جماعت نے اس آیت کو محکم قرار دیا ہے۔ قتادہ نے یحییٰ بن یسار کا قول نقل کیا ہے کہ تین مدنی آیات جو محکم ہیں لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے ایک یہی آیت اور دوسری طلب اجازت کے متعلق آیت یا ایہا الذین امنون یستأذنین الذین یمسکون ایما نکم اور تیسری یا ایہا الناس انا خلقکم من ذکر و انسی۔ آیت کو محکم قرار دینے کی صورت میں بعض علماء کے نزدیک فارز قوہم کا امر وجوب کے لئے ہے۔ وارث چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے مال میں مقامی مساکن اور اقارب بعید کا واجبی حق ہے اگر وارث بڑے ہوں تو خود دیدیں اور تانباغ ہوں تو ان کی طرف سے ان کے ولی

دیدیں۔ محمد بن سیرین کی روایت ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے عیدۃ مسلمانی نے قیصوں کے مال میں سے بابت کرچک حصہ نکال کر ایک بکری خرید کر غزا کے کھانا پکرایا اور اس آیت میں جن کا ذکر ہے ان کو دیا یہ اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ میرے مال سے ہوتا۔ صحیح ہے کہ امر صحابی ہے (دوبنی نہیں ہے)۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا وارث جو ہے ہوں تو نہ کو رہا آیت دلوں کو کچھ دیدیں اور اپنے بچے کو قلیل سمجھیں ان پر احسان نہ فرمائیں اور اگر دولت چھوٹے ہوں تو ان کا دل بڑھائی دے اور کورہ بال مستحقین سے عذر کرے اور کہہ دے یہ مال بچوں کا ہے میرا نہیں ہے، اگر میرا ہوتا تو میں ضرور کچھ دیتا، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تمہارے حقوق پہنچائیں گے۔ (اس وقت ان کو تمہارے حقوق کا علم نہیں) آیت ذیل میں قرض سے بھی قرض رو ہے۔

وَقُولُوا لِلّٰہِ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۵﴾ اور ان سے اچھائی کے ساتھ بات کرو۔

اور ذریں دو لوگ ذلِ خَشْیِ الْاٰتِیٰی تُوْمَ تَدْرُوْنَ خَلْفَہُ ذُوْرَیْہُ خَلْفَہُ مَا خَلُوْا عَلَیْہِمْ جُنُودَہُمْ لَیْسَ بِہُمْ اِلَیْہِمْ اَمْرٌ وَّہُمْ اِلَیْہِمْ اَمْرٌ ﴿۶﴾ جن کو اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے چھوٹے بچوں کے چاہ ہو جائے گا اندیشہ نگار ہوتا ہے، بظاہر ذرے کا یہ حکم طاقت والے دلوں کو ہے اور اس آیت کا یہ آیت ملکہ جالی نصیب اور اذا حضرا لتسحق سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طاقتور وارث خود قول اور کزور دلوں کا مقدر ہو میرا حصہ دیدیں، کہیں یہ کزور طبقہ برآند ہو جائے جیسے ان کو اپنے بعد باقی رہنے والی بیوی اور کنس بچوں کے چاہ ہوئے گا اندیشہ نگار ہوتا ہے اسی طرح صورت کے درد اور قریب کزور رشتہ داروں کا بھی پاس لحاظ رکھنا چاہئے۔

فَلِیْسَ قَوْلُہِمْ اَمْرٌ لِّہُمْ اَمْرٌ ﴿۷﴾ جس اللہ سے ان کو ڈرا چاہئے (یعنی جب ان کو اپنے بیوی بچوں کے چاہ ہوئے گا ذرہ ہوتا ہے تو صورت کی بیوی اور دوسرے کزور وارثوں اور دوسرے رشتہ داروں اور قیصوں، فقیروں کے متعلق بھی ان کو ایسا ہی سوچ رہنا چاہئے کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں اور ان کی برپائی کی باز پرس اللہ ہم سے کرے، لیکن ان کو اللہ کی باز پرس سے خوف کرنا چاہئے۔ غنصیت کی انتہا تقویٰ ہے اس لئے دلوں کا حکم بالاول متعافا کی تباہی سے ڈرنے پھوڑا آخر میں اللہ سے ڈرنے کا۔

کلوں نے کہا حکم کزور قیصوں کے سر پرستوں اور وصیت دلوں کو دیا گیا ہے کہ قیصوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈریں اور ان سے سلوک اچھا کریں جیسا ہے ان کزور بچوں کے ساتھ لوگوں سے سلوک کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ جائیں اس وقت اس آیت کا لحاظ و اہتوا البینتی سے ہو گا اور ملکہ جالی نصیب سے آخر تک معترضہ کلام ہو گا اور اس کلام کو کج مشائے کا قافیہ ہو گا کہ جب تک جاہلیت کے دستور کو مشہد کروا جائے اور اہل جاہلیت جو کزور دلوں کو میراث نہ دینے اور صرف اہل حرب کو حصہ دینے کے قائل تھے ان کے قول کو دفع و رفع نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ قیصوں کی سرپرستی کا کوئی نتیجہ ہے۔ نہ ان کی جانچ کا نہ ترک کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ دلوں کو حکم ہو کہ کزور غیر وارث رشتہ دار اور بیہیم و فقیر اگر تقسیم کے وقت موجود ہوں تو ان سے شفقت کا سلوک کریں اور یہ خیال کریں کہ اگر یہ ہماری کولا دوتے اور ہمارے بعد رہ جاتے تو ہم کسی طرح ان کو محروم نہ کرنا کوڑا کرتے۔

فصل علماء نے کہا کہ آیت میں دو شخص مراد ہے جو مرنے کے قریب ہو اور ان کے گرد و پیش کے کوئی اس سے کہیں کہ تیرے اور تیرے وارث کام نہیں آئیں گے مثلا افلاں غلام کو آزاد کر دے اور کلاں غلام کو اتنا اتنا دے دے، غرض کل مال اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دینے کا اس کو مشورہ دیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور مر بھی کولا دوتے کو اپنی اولاد سمجھیں کوئی ایسا مشورہ دوسری کہ ان کو نقصان پہنچے اور تمام مال صرف ہو جائے وصیت کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ کزور وارثوں کے چاہ ہو جانے کا فکر نہ رکھیں، وصیت میں حد سے تجاوز نہ کریں ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کریں تاکہ اور نہ عروہ نہ ہو جائیں۔

وَلِیْسَ قَوْلُہُمْ اَمْرٌ لِّہُمْ اَمْرٌ ﴿۸﴾ اور ان کو نصیحت بات کہنی چاہئے، یعنی طاقت والے وارث کزور وارثوں سے مرہانی اور قرضہ جہ سے بات کریں میر پرست قیصوں سے شفقت اور مرہانی سے بات کریں جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہیں یا مرنے

کے وقت موجود ہونے والے لوگ مرنے والے کو مشورہ دیں کہ وہ تمہاری مال سے کم خیرات کرنے اور کسی کو دینے کی وصیت کرے یا تقسیم کے وقت جو فقراء آجائیں ان سے تقسیم کرنے والے معذرت کریں یا وصیت کرنے والے وصیت میں اچھی بات کہیں، ایک تمہاری سے کم کی وصیت کریں اور وصیت میں نیت کو اللہ کے لئے خالص رکھیں۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ يَكُونُونَ أَمْوَالُ الْيَتَامَى ظُلْمًا
مقاتل بن حبان کا بیان ہے کہ مرثد بن زید غطفانی نے جب اپنے یتیم، یتیم کا مال کھالیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جو لوگ یتیموں کا مال بیجا طور پر کھاتے ہیں۔ ظلماً مفعول مطلق ہے اس وقت موصوف معذوف ہو گا یعنی اکیلا ظلماً۔ یا حال ہو گا اس وقت مصدر بمعنی اسم فاعل ہو گا۔

لَا تَمْلِكُوا كَلْمًا فِي بَطْنِهِمْ تَارًا وَتَسِيصًا كَلْمًا سَعِيدًا
بِس دہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے یعنی ایسی چیز پیٹ میں بھرتے ہیں جو ان کو کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب معراج میں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ لونٹ کے لیوں کی طرح تھے بالائی لب سکڑا ہوا دونوں فتحوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینہ پر لٹکا ہوا، جہنم کے کلمہ نے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون ہیں جبرئیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بیجا طور پر کھاتے تھے۔ رواہ ابن جریر وابن ابی حاتم من حدیث ابی سعید الخدری۔

ابن ابی شیبہ نے مسند میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حبان نے صحیح میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ قبروں سے کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے عرض کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ سعیر بروزن لعلیل اسم مفعول کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہ لفظ سعیرت النار (میں نے آگ دھن کی) سے ماخوذ ہے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا (محدث) بنی سلمہ میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ میری عیادت کو تشریف لائے اور مجھے فشی میں یا کرپانی منگو اکرو وضو کیا پھر مجھ پر پانی کا چھینٹا دیا، فوراً مجھے ہوش آگیا میں نے عرض کیا حضور ﷺ کا کیا حکم ہے، میں اپنے مال میں کیا (وصیت) کر سکتا ہوں۔ اس پر آیت یٰٰ صَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ اِنْ نَزَلَ هُوَی۔ لہام احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سعد آپ کے ہر کاب ہو کر احد میں شہید ہو گئے اور ان کی یہ دو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے چچا نے ان کا مال لے لیا اور ان کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا اور بغیر مال ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے لڑکیوں کے چچا کو طلب فرما کر حکم دیا کہ ۳/ مال لڑکیوں کو اور ۸/ سعد کی بیوی کو دیدہ واتی تمہارا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے کما جو لوگ آیت کا نزول سعد کی لڑکیوں کے سلسلہ میں قرار دیتے ہیں اور جابر کے معاملہ میں نزول حلیم نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت جابرؓ کی ولادت ہی نہ تھی۔ (اور آیت میں میراث اولاد کا بیان ہے) اس کا جواب یہ ہے کہ سبب نزول دونوں واقعات ہوئے لڑکیوں کا بھی اور حضرت جابرؓ کا بھی (اور متعدد واقعات کا ایک حکم کے لئے سبب نزول ہونا ممکن نہیں) یہ بھی احتمال ہے کہ آیت کا ابتدائی حصہ حضرت سعد کی لڑکیوں کے حق میں اور آخری حصہ یعنی وان کان بیوت کلالۃ الخ حضرت جابرؓ کے سلسلہ میں نازل ہوا ہو اور حضرت جابرؓ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ نے آیت یٰٰ صَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ نازل فرمائی تو اس سے مراد ہے اس آیت سے بعد آنے والی آیت (جو کمالہ کے متعلق ہے)۔

شان نزول کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے ابن جریر نے مسد کی روایت سے لکھا ہے کہ جاہلیت والے نے لڑکیوں کو میراث دیتے تھے نہ چھوٹے لڑکوں کو۔ اولاد میں سے میراث اسی کو ملتی تھی جو دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔

حضرت حسن شاعر کے بھائی عبدالرحمن کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے چچے ایک بی بی ام کہ اور پانچ لڑکیاں چھوڑیں دوسرے وارث اگر مال پر قبضہ کرنے لگے ام کہ نے اس کی شکایت رسول اللہ ﷺ سے کی تو آیت فان کن نساء فوق اثنتین فلیمن ثلثا مائتک ہازل ہوئی اور ام کہ کے متعلق ہازل ہوا اولیہن الربع معا نرکنتم الخ حضرت سعد بن ریح کے سلسلہ میں ان آیات کا نزول ایک اور سند سے بھی مروی ہے قاضی اسماعیل نے ابوامقر کان میں عبدالملک بن محمد بن حزم کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عمرہ بنت حرام، حضرت سعد بن ریح کی بیوی تھیں اور عمرہ کے بطن سے سعد کی ایک لڑکی تھی۔ عمرہ اپنی لڑکی کی میراث طلب کرنے کے لئے خدمت گرامی میں حاضر ہوئیں تو ان کے حق میں ہی آیت یو صیکم اللہ الخ ہازل ہوئی۔

یُوصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِکُمْ
اللہ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی میراث کے بارہ میں۔ فی اولادکم میں فی بمعنی لام بھی ہو سکتا ہے یعنی تمہاری اولاد کے لئے اللہ تم کو حکم دیتا ہے جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے دخلت امرأة النار فی هرة ایاک لم ی کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں گئی۔ یہاں تک مجمل حکم ہے آگے اس کی تفصیل ہے۔

لِلذَّكَکِ چَیْشٌ حَظٌّ اَلَا لَکُم مِّنْہُمْ
ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں قسمیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دو یا زیادہ لڑکیاں ہوں اور ایک لڑکا ہو یا ایک سے زیادہ لڑکے اور ایک لڑکی ہو تو ہر لڑکی سے ہر لڑکے کا حصہ دو گنا ہو گا۔ خصوصیت کے ساتھ لڑکے کے حصہ کا لڑکے کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے اور اس امر پر حقیقہ کر رہا ہے کہ لڑکے کا دو گنا حصہ ہونا ہی اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے لیکن رشتہ میں چونکہ دونوں اصناف برابر ہیں اس لئے محروم کوئی نہیں ہو گا یہ حکم تو اس وقت ہو گا جب دونوں حصے موجود ہوں لیکن اگر محض لڑکیاں ہوں تو

فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَاُولَئِکَ وَلَیْلَہُ فَاُولَئِکَ
اگر اولاد مونث ہو (اور) دوسے زائد (ہو) تو ان کے لئے میت کے ترکہ کا دو تہائی حصہ ہے۔

وَإِنْ کَانَ ذَکَرٌ وَاحِدٌ فَلِلْأُنثَیْ
اور اگر بچی ایک ہی ہو تو اس کے لئے (کل ترکہ کا) آدھا حصہ ہے۔ اس آیت میں دو لڑکیوں کے حصہ کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ دو لڑکیوں کے لئے بھی وہی ہے جو ایک کے لئے ہے کیونکہ (دو تہائی اور نصف دونوں کا احتمال ہے مگر) کم سے کم لڑکی کا حصہ نصف یعنی ہے (مذاہب میں کو چھوڑ کر احتمالی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا)۔

صحیح یہ ہے کہ دو ہوں یا زیادہ سب کے لئے دو تہائی مقرر ہے اسی پر اجماع متفقہ ہو چکا ہے لیکن آیت میں تو لفظ فوق موجود ہے، تو اس کی تاویل کے لئے بعض علماء نے کہا کہ لفظ فوق زائد ہے جیسے آیت فاضربوا فوق الاعناب میں لفظ فوق زائد ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت سعد بن ریح کے ترکہ کے سلسلہ میں اوپر ذکر کی جا چکی ہے اور آیت کا نزول بھی سعد کی دو لڑکیوں کے حق میں ہی ہوا ہے۔ بعض علماء نے دو لڑکیوں کے حصہ کو دو بہنوں کے حصہ پر قیاس کیا ہے۔ اللہ نے ایک بہن کا حصہ نصف مقرر کیا ہے جیسے ایک لڑکی کا حصہ نصف مقرر کیا ہے اور بھائی بہن اگر مخلوط ہوں تو بہن کا اکہر اور بھائی کا دوہرا حصہ قرار دیا ہے جیسے اولاد اگر گھٹھ کر لوہر کچھ مونث ہو تو ان کا حصہ بھی دوہرا اور اکہر لکھنا ہے اور اگر محض دو بہنیں ہوں تو ان کیلئے دو تہائی کی صراحت کی ہے پس اگر صرف دو لڑکیاں ہوں تو قیاس کا تقاضا ہے کہ دو بہنوں کی طرح ان کو بھی دو تہائی دیا جائے پس سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ دو بہنوں سے زائد کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا دو بہنوں کا نفیس سے ثابت ہے اور دو لڑکیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دوسے زائد کا نفیس میں آیا ہے۔ دو لڑکیوں کو ایک کی طرح قرار دینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں۔

پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہو تو لڑکی کا حصہ ایک تہائی سے کم نہیں ہو سکتا (دو تہائی لڑکے کا اور ایک تہائی لڑکی کا ہو گا) لہذا اگر ایک لڑکی کے ساتھ دوسری اس کی بہن ہو تب بھی اس کا حصہ ایک تہائی سے کم نہ ہونا چاہئے (پس دو لڑکیوں کا دو تہائی ہو گا) آیت میں تمنا کے کا حصہ نہیں بتلایا۔ یہ سکوت دلالت کر رہا ہے کہ اگر نرینہ اولاد تھا تو کل مال اس کا ہے محروم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لڑکی سے ہر حال اس کو فضیلت حاصل ہے اور جب تھا لڑکی محروم نہیں ہوتی تو لڑکے کو محروم

نہ ہونا چاہئے لیکن اس کا حصہ کوئی مقرر نہیں کیا اگر اس کا کل مال نہ ہو تا تو کچھ حصہ مقرر کرنا اور بٹانا چاہئے تھا ضرورت کے وقت بیان سے سکوت ناجائز ہے، لڑکے کی موجودگی میں کوئی دوسرا عصبہ بھی وارث نہیں ہو سکتا کیونکہ قریب ترین عصبہ لڑکا ہی ہے مال کا کوئی حصہ لڑکے سے بچا ہی نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی وارث ہو۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے لڑکے کا لڑکی سے دو گنا حصہ مقرر کیا ہے اور لڑکی اگر تھا ہو تو اس کے لئے نصف مقرر ہے لہذا لڑکا اگر تھا ہو تو اس کے لئے نصف کا دو گنا یعنی کل ہونا چاہئے۔ چونکہ لڑکے کے لئے کل مال ہے اس لئے لڑے کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں بالاجماع محروم رہیں گے۔

مسئلہ :- اجتماع ملف ہے کہ اگر صلی اولاد نہ ہو تو پوتے اور پوتیاں صلی اولاد کی قائم مقام ہو جائیں گے اگر صرف ایک پوتا یا چند پوتے ہوں تو کل مال ان کو ملے گا اور ایک پوتی ہوتی تو آدھا مال ملے گا اور زیادہ ہوں گی تو دو تہائی اور پوتے پوتیاں مخلوط ہوں تو نہ کر کا دوہر اور مومن کا اکہر ہوگا۔ اور اگر پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک صلی لڑکی یا چند لڑکیاں ہوں تو جو لڑکی یا لڑکیوں سے بچے گا وہ پوتے پوتیوں کو دوہرے اور اکہرے کے حساب سے ملے گا۔ طحاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیوں اور پوتوں کو بقیہ (ایک تہائی) میں (دوہرے اور ایکہرے کے حساب سے) باہم شریک کر دیا اسی طرح حقیقی بہنوں کی موجودگی میں علانی (ایک باپ اور دو ماؤں کی اولاد) بہنوں اور بھائیوں کو باقی مال میں شریک کیا۔

اگر ایک صلی لڑکی یا چند لڑکیوں کی موجودگی میں تھا ایک پوتا یا چند پوتے ہوں گے تو لڑکیوں سے جو کچھ باقی رہے گا وہ پوتوں کو دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرض حصے اہل فرائض کو دو اور فرائض اور اکہرے سے جتنا بچ جائے وہ قریب ترین مرد کو دے دو۔ اگر ایک صلی بیٹی ہو اور ایک یا زیادہ پوتیاں تو بیٹی کو (نصف) دینے کے بعد پوتیوں کو کل ترک کا چھٹا حصہ دیا جائے گا تاکہ دو تہائی ہو جائے (بیٹیوں، پوتیوں، بہنوں کا دو تہائی سے زائد نہیں ہے اس لئے دو تہائی پورا کرنے کے لئے پوتیوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا)۔

بخاری نے ذہیل بن شریک کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت سلمان بن رہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی میت کی ایک بیٹی اور ایک حقیقی بہن رہ جائے تو ترکہ کی تقسیم کس طرح کی جائے دونوں صحابیوں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا دیا جائے پوتی محروم ہوگی مگر یہ بھی فرمایا کہ تم ابن مسعود سے بھی جا کر پوچھو وہ بھی (اس فیصلہ میں) ہمارا ساتھ دیں گے وہ شخص حضرت ابن مسعود کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا اگر ایسا فیصلہ میں کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا، راہ راست پر نہ ہوں گا، میں تو وہی فتویٰ دوں گا جو رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا حصہ اور باقی ایک تہائی (بطور عصیت) بہن کو دیا جائے۔ ہم حضرت ابو موسیٰ کے پاس لوٹ کر گئے اور حضرت ابن مسعود کا فتویٰ ان سے بیان کیا فرمایا جب تک یہ علامہ موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو (حضرت ابن مسعود کے فتویٰ کی وجہ یہ تھی کہ میت کی نسل کی موجودگی میں میت کے باپ کی نسل کا رشتہ قریب ترین نہیں ہے اس لئے بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بہن وارث بطور فرض نہیں ہو سکتی ہے ہاں عصبہ ہو سکتی ہے لہذا بیٹی اور پوتی کا حصہ دو تہائی دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا)۔

دو حقیقی بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں وارث نہ ہوں گی کیونکہ بیٹیوں کو دو تہائی پورا ملے گا (اور عورتوں کا حصہ بطور فرضیت دو تہائی سے زائد نہیں) ہاں اگر پوتیوں کے ساتھ مساوی رشتہ کا کوئی پوتا ہو گیا پوتیوں سے نیچے درجہ میں کوئی پوتا ہو گا تو وہ چونکہ عصبہ ہو گا تو وہ اپنے ساتھ مساوی درجہ رکھنے والی پوتیوں کو بھی عصبہ بناوے گا بلکہ اوپر درجہ والی پوتیاں بھی اس کی وجہ سے عصبہ ہو جائیں گی۔

باپ کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ ترکہ کا چھنا حصہ ہے بشرطیکہ میت کی کوئی اولاد ہو صرف لایویہ کے لفظ سے شہر ہو سکتا تھا کہ شاید چھنا حصہ دونوں کو مشترکاً ملے گا یعنی ایک ایک کو بارہواں حصہ دیا جائے گا اس شہر کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا چھنا حصہ ہوگا۔ ولد کا لفظ عام ہے چنا ہو یا بیٹی یا بیٹے کی اولاد، لیکن اگر مذکر اولاد نہ ہو بیٹی ہو تو باپ کو چھنا حصہ بطور فرض ملے گا اور زویٰ مفروض کو دینے کے بعد جتنا باقی رہے گا وہ بطور عصبہ ہونے کے ملے گا کیونکہ بیٹوں اور پوتوں کے بعد باپ کا شہر تمام عصبات سے زیادہ قریب ہے۔

اگر میت کی کوئی صلیبی اولاد نہ ہو نہ پوتا
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَوَرَّثَهَا آبُوهَا فَلَهَا جِزَاءُ الشَّكْلِ
 ہو اور ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لئے ایک تہائی حصہ ہے یعنی اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا صاحب فرض وارث نہ ہو تو ماں کو کل ترکہ کا ایک تہائی حصہ ملے گا اور اگر کوئی دوسرا صاحب فرض یعنی شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد صلیبی اور پوتانہ ہو اور ماں باپ موجود ہوں تو علاوہ شوہر اور بیوی کے کوئی دوسرا صاحب فرض تو مستحق ہو سکتا ہی نہیں۔ بہن بھائی اور دادا باپ کی موجودگی میں وارث نہیں۔ اور زویٰ تہائی ماں کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر صرف ماں باپ وارث ہوں تو کل ترکہ کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔ کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں کل ترکہ کا ایک تہائی حصہ ماں کا تھا جیسا گذشتہ آیت میں بیان کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ اگر زوجین میں سے کوئی موجود ہو تو ماں کو کیا دیا جائے (اس کی صراحت آیت میں نہیں ہے البتہ) اس کی تعین قیاس سے معلوم ہو جاتی ہے اگر ماں باپ کے سوا کوئی وارث نہ ہو تو باپ کے مقابلہ میں ماں کو کل ترکہ کا ایک تہائی دیا جاتا ہے اور دو تہائی باپ کا ہو جاتا ہے پس اگر زوجین میں سے کوئی موجود ہو تو قیاس کر کے زوج یا زوجہ کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا اس کا ایک تہائی ماں کو دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جس راستہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے تھے ہم کو وہی آسان نظر آتا تھا اور ہم بھی اسی پر چلتے تھے آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی میت کے وارث ایک بیوی اور ماں باپ ہوں تو کیا حکم ہے۔ فرمایا عورت کا چوتھائی اور باقی ماندہ میں سے ماں کا ایک تہائی اور بقیہ (دو تہائی) باپ کا ہوگا۔ یہی قول حضرت زید بن ثابتؓ کا ہے کہ شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ کی صورت میں زوجین کا حصہ دینے کے بعد باقی مال کے تین حصے کر کے ایک ماں کا اور دو باپ کے ہوں گے۔

اسی پر اجماع ہے اور اگر باپ نہ ہو بلکہ اس کی جگہ دادا ہو تو ماں کو کل مال کا ایک تہائی ملے گا۔ یہی نے عکرمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک دونوں مسئلوں میں کل ترکہ کا ایک تہائی ماں کا حصہ ہوگا۔ شرح کا بھی یہی قول ہے لیکن ابن سیرینؒ کے نزدیک بیوی اور ماں باپ کے مسئلہ میں تو ماں کے لئے کل مال کا ایک تہائی حصہ ہوگا مگر شوہر اور ماں باپ کے مسئلہ میں ماں کے لئے شوہر کو دینے کے بعد باقی مال کا ایک تہائی ہوگا۔ یہی نے محلی کا قول بیان کیا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت ابن عباسؓ کا قول تمام علماء فرائض کے خلاف ہے۔ آیت وورثہ ابواہ میں باپ کا کوئی حصہ نہیں بیان کیا یہ سکوت بتا رہا ہے کہ باقی دو تہائی باپ کا ہے کیونکہ ماں سے زیادہ باپ مستحق ہے اس کو محروم رکھنا صحیح نہیں اور باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا عصبہ وارث بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ ہی قریب ترین عصبہ ہے کسی دوسرے کے لئے کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ آیت وورثہ ابواہ سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر باپ نہ ہو اور ماں جتنا وارث ہو تو بدرجہ اولیٰ اس کو ایک تہائی مال ملے گا۔ زیادہ ملنے کی (آیت میں) کوئی دلیل نہیں ہے۔

فَإِنْ كَانَ لَهَا لِأَخَوَاتٍ
 پس اگر میت کے بھائی (بہن) ہوں خواہ حقیقی ہوں یا علاقہ یا خیانی (باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے) مرد و بیوی یا عورت یا مخلوط۔ اخوة سے مراد بالا جماع دو اور دو سے زائد ہیں۔ باپ فرائض و وصیت میں ہر جگہ جمع کے صیغہ سے مراد ایک سے زائد ہوتا ہے یہ فیصلہ باتفاق علماء ہے۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (اخوة سے مراد کم سے کم تین ہیں) تین سے کم بھائی بہن میت کی ماں کے حصہ کو ایک تہائی سے گھٹا کر چھنا حصہ نہیں بنا سکتے۔ حاکم نے بیان کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا وہ بھائیوں کی وجہ سے آپ

یہاں کے حصہ کو ایک ثنائی سے ٹکرا کر ۱۱ ایسے کرتے ہیں حالانکہ دو بھائی اخوة نہیں ہوتے (اخوة جمع کا مسند ہے اور جمع کا اطلاق انجمن سے آتا ہے)۔

حضرت مہین نے فرمایا جو مسئلہ مجھ سے پہلے ہو چکا ہے اور ملک میں جاری ہو چکا ہے اور لوگ برابر اس پر عمل کرتے رہے ہیں، میں اس کو ملت نہیں سکتا، گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جواب میں انصاریہ امت سے استدلال کیا کیونکہ سب حضرت زید بن ثابت سے لوگوں نے یہی مسئلہ دریافت کیا وہ بھی انصاریہ کا جواب دے کر فرمایا: عرب و بھائیوں کو بھی اخوة کہتے ہیں (گویا حضرت زید بن ثابت نے لغت سے مستعار کیا اور اشارہ کیا کہ ہمارا مسلک خلاف امت نہیں ہے)۔

فکر فی حق الشافعی ترمیمت کی دلائل کے لئے چھٹا حصہ ہے۔ یہ آیت معلوم مختلف کر طور پر اور سابق آیت معلوم موافق کے ساتھ دلالت کر رہی ہے اس امر پر کہ کراماں اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ماں کو بدرجہ اولیٰ تھائی حصہ ملے گا کیونکہ جب ماں کو باپ کی موجودگی میں ایک ثنائی ملت سے تو بھائی یا بہن کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ تھائی ماں چاہئے۔ مسئلہ ۱۰۔ اگر ماں باپ اور چند بہن بھائی ہوں تو بھائی یا بہن اگر بہن یا بچہ سے محروم ہوں گے عمر میں کا حصہ بھائی یا تھائی سے بڑھ کر دیں گے۔ یہ فقہی بصورت کا ہے لیکن حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (باپ کو دو تھائی اور کراماں کو چھٹا حصہ دینا چاہئے گا تو اگر بھائی یا بہن کو زیادہ مل جائے گا۔ بھائی یا بہن محروم نہیں ہوں گے۔

مسئلہ ۱۱۔ دو والد اور والدہ اور جو والدہ جملہ ملک ہو سب کا حکم باپ کے نہ ہونے کی صورت میں باپ کا ہے یا ماں کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ ہر والدہ باپ کی جگہ لے سکتا ہے اس لئے کہ باپ کا میت سے ورثہ باپ کی طرف سے نہیں ہے نہ ماں کی جگہ لے سکتا ہے کیونکہ دونوں جنس مختلف ہیں (ایک عورت دوسرا مرد) کسی لئے اس کو بعد فاسد کہتے ہیں۔ جس کو والدہ محض حصہ ۱۱ اور میت کی اولاد نہ ہو (یعنی صاحب فراغ کو دینے کے بعد جو کچھ بچے کو جو سب والدہ لے لے گا) اور اگر میت نہ ہو تو والدہ کو ۱۱ اگر اکل ترکہ کا ہے گا اور اگر میت کی اولاد مؤثر ہو تو والدہ کو چھ حصہ بھی ملے گا اور جو کچھ باقی ہے گا وہ بھی ترکہ میں ملے گا یعنی حصہ بھی ہو گا۔

باپ سے والدہ کے حکم کا اختلاف

والدہ اور والدہ سے ماں کا ایک تھائی حصہ محض ترکہ ۱۱/۱۱ نہیں دو چھ حصہ کہ ارثہ والدہ ماں اور شوہر ہوں اور اگر والدہ کی جگہ باپ ہو تو ماں کا حصہ ۱۱/۱۱ دو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ چھ سے دو کی ۳۰ شوہر کے بعد جہاں ہوں گے ایک والدہ اور ۱۱ ماں کے۔ اگر ترکہ باپ دو گا تو شوہر کے ۳۰ باپ کے اور ایک والدہ کا ہو گا۔ نہیں اگر والدہ باپ کے ساتھ میت کی ماں اور بی بی ہو تو والدہ ۱۱ کا حصہ ۱۱/۱۱ نہیں ۳۰ کے باپ کے ۳۰ باپ کا ہو گا تو صحیح مسئلہ ۳۰ سے ہو لی ایک بی بی کا ایک ایک کا اور ۲ باپ کے ہوں گے لیکن باپ کی جگہ اگر والدہ ہو گا تو مسئلہ ۳۰ سے ہو گا ۳۰ بی بی کے حصوں کے اور والدہ کے دو حصے باپ کی طرح والدہ بھی تمام یعنی والدہ اولیٰ اور اختیائی بھائیوں اور بہنوں کو ایسا ہی حقیقت کے نزدیک محروم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور صحابہؓ کی کثیر تعداد سے بھی قول معلوم ہے باقی بیویوں اور جو حصہ حقیقت میں تھا کہ والدہ اختیائی بھائی یا بہن کو محروم کر دیتا ہے۔ علانی اور مخفی پر کوئی اثر نہیں والا۔

نہیں جو اختیائی نے محروم ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ اخوة کی وجہ سے ورثہ (یعنی بھائی یا بہن کا وارث ہونا) تو قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے لہذا ان کو محروم انوار قرار دینا۔ کہہ دینے کوئی قرآنی نص ہی نہ پاتا ہے (اور کسی کوئی نص والدہ کے مسئلہ میں موجود نہیں ہے)۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو والدہ کی دوسرے اختیائی بھائی یا بہنوں کے محروم ہونے کے آپ کیوں قائل ہیں۔ اختیائی

کے ارث ہونے کی توقع ان میں نہیں موجود ہے بلکہ جب تم پوتے کو ہر قسم کے بھائیوں کے لئے حایب (مردم کن) کہتے ہو تو کہتے ہو کہ پوتا بننے کا قائم مقام ہے تو دل کو ہر قسم کے بھائی بنوں کے لئے حایب (مردم کن) کہیں نہیں مانتے، دلو کو بھی نور باب کی جگہ ہو تا ہے۔ امام صاحب کے قول کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فراتھیں (مقررہ) ہاں قسم کو پھیلادو پھر جو کچھ رو جائے وہ میرے سے قریب ترین حلقہ رکھنے والے مرد کو دیدار اور یہ امر یقینی ہے کہ دلو کا تعلق پوتے سے قریب ترین ہے کیونکہ وہ پوتے کی جیسے۔ بھائی کو یہ قریب (نہیں) حاصل نہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ داد اور بھائی بنوں کی جہات قرابت بعد ازاں ہیں۔ بھائیوں کی وجہ سے داد کے مردم ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں نور مقامہ کی کوئی وجہ نہیں لکھا وہ ان کی داد سے بھائی بنوں کو ہی مردم کیا جائے گا چنانچہ ابن عمر نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس حرف میں نے کچھ لوگوں کے اقوال ایسے بھی نقل کئے ہیں جو بھائی بنوں کو داد سے مقدم قرار دیتے ہیں (یعنی داد کو مردم کہتے ہیں) بلکہ داد کے مردم ہونے پر اصرار کہاں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ داد کو مردم کر دینے والے تو دنیا سے چلے گئے اور ان کے مسلک کا کوئی قائل بھی نہیں رہا، اطلاق مسلک کے بعد امت کا جملہ اس بات پر ہو گیا کہ بھائی یا بن مردم ہوں گے یا مقامہ ہو گا۔ اجماع اجماع ہو گیا۔

مقامہ کا قول حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے حضرت زید بن ثابت (رضی اللہ عنہ) کے نزدیک اگر جیسا علاقائی بھائی بن دلو کے ساتھ ہوں گے تو داد کے سنیہ یا جیسا مال کا تعلق جھ یا مقامہ کیا جائے گا جو دلو کے لئے بہتر ہو گا وہی اس کو دیا جائے گا بشرطیکہ کوئی دوسرا صاحب فرض موجود نہ ہو مقامہ کی توضیح اس طرح کی گئی ہے کہ تقسیم کے وقت داد کو بجائے ایک بھائی کے مان لیا جائے اور جتنا ایک بھائی کا حصہ ہو اتنا داد کو دیا جائے اس وقت داد کا حصہ کم کرنے کے لئے علاقائی بھائی بن حقیقی بھائی بن کے ساتھ شریک ہو کر من کی تعداد بڑھا دیں گے تاکہ دلو کا حصہ بحیثیت ایک بھائی ہونے کے کم ہو جائے اور دلو کا حصہ بھائی بن کے ساتھ ہونے کا تو علاقائی تقسیم سے باہر نکل جائے گا صرف حقیقی بھائی بن ولایت ہوں گے علاقائی مردم رہیں گے۔ لیکن اگر ایک بن کے سو کوئی اور حقیقی بھائی بن نہ ہو اور داد کے ساتھ علاقائی بھائی بن موجود ہوں تو داد کا حصہ اور حقیقی بن کا حصہ یعنی کل مال کا نصف دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ علاقوں کا دہرے اور اکثرے کے حسب حصہ دے دیا جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا تو کچھ نہیں دیا جائے گا حظ داد ایک حقیقی بن اور علاقائی بنیں (اس صورت میں اگر مقامہ ہو گا تو داد کو بجائے ایک بھائی کے مانا جائے گا اور ایک بھائی داد بنوں کے برابر ہوتا ہے تو حوالہ کل پانچ بنیں اور گیس اصل مسئلہ دس سے ہو گا دلو کو چاند دلو بنوں کی جگہ ہے اس لئے اس کو باور حقیقی بن کو کل ترکہ کا نصف یعنی پانچ دینے کے بعد ایک باقی رہے گا وہ دلو علاقائی بنوں کا ہو گا اور ایک کی اوپر تقسیم کچھ نہیں ہوتی اس لئے مسئلہ کی صحیح ۲۰ ہے کیا جائے گی آٹھ داد کو دس حقیقی بن کو اور علاقائی بنوں کو بیس (۲۰) لیکن اگر اسی مسئلہ میں دو علاقائی نہ ہوں صرف ایک علاقائی بن ہو تو کیدارث چار بنیں ہوں گی اور اجماعہ اور بنوں کے ہے اس لئے دس سام بن کے ہوں گے اور حقیقی بن کل مال کا نصف یعنی دس سام لے لے گی علاقائی بن کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔

اگر داد اور بھائی بنوں کے ساتھ کوئی دوسرا فرضی تقسیم ولایت بھی موجود ہو تو دلو کو کل مال ۶۷ یا ۶۸ یا ۶۹ یا ۷۰ یا ۷۱ یا ۷۲ یا ۷۳ یا ۷۴ یا ۷۵ یا ۷۶ یا ۷۷ یا ۷۸ یا ۷۹ یا ۸۰ یا ۸۱ یا ۸۲ یا ۸۳ یا ۸۴ یا ۸۵ یا ۸۶ یا ۸۷ یا ۸۸ یا ۸۹ یا ۹۰ یا ۹۱ یا ۹۲ یا ۹۳ یا ۹۴ یا ۹۵ یا ۹۶ یا ۹۷ یا ۹۸ یا ۹۹ یا ۱۰۰ یا ۱۰۱ یا ۱۰۲ یا ۱۰۳ یا ۱۰۴ یا ۱۰۵ یا ۱۰۶ یا ۱۰۷ یا ۱۰۸ یا ۱۰۹ یا ۱۱۰ یا ۱۱۱ یا ۱۱۲ یا ۱۱۳ یا ۱۱۴ یا ۱۱۵ یا ۱۱۶ یا ۱۱۷ یا ۱۱۸ یا ۱۱۹ یا ۱۲۰ یا ۱۲۱ یا ۱۲۲ یا ۱۲۳ یا ۱۲۴ یا ۱۲۵ یا ۱۲۶ یا ۱۲۷ یا ۱۲۸ یا ۱۲۹ یا ۱۳۰ یا ۱۳۱ یا ۱۳۲ یا ۱۳۳ یا ۱۳۴ یا ۱۳۵ یا ۱۳۶ یا ۱۳۷ یا ۱۳۸ یا ۱۳۹ یا ۱۴۰ یا ۱۴۱ یا ۱۴۲ یا ۱۴۳ یا ۱۴۴ یا ۱۴۵ یا ۱۴۶ یا ۱۴۷ یا ۱۴۸ یا ۱۴۹ یا ۱۵۰ یا ۱۵۱ یا ۱۵۲ یا ۱۵۳ یا ۱۵۴ یا ۱۵۵ یا ۱۵۶ یا ۱۵۷ یا ۱۵۸ یا ۱۵۹ یا ۱۶۰ یا ۱۶۱ یا ۱۶۲ یا ۱۶۳ یا ۱۶۴ یا ۱۶۵ یا ۱۶۶ یا ۱۶۷ یا ۱۶۸ یا ۱۶۹ یا ۱۷۰ یا ۱۷۱ یا ۱۷۲ یا ۱۷۳ یا ۱۷۴ یا ۱۷۵ یا ۱۷۶ یا ۱۷۷ یا ۱۷۸ یا ۱۷۹ یا ۱۸۰ یا ۱۸۱ یا ۱۸۲ یا ۱۸۳ یا ۱۸۴ یا ۱۸۵ یا ۱۸۶ یا ۱۸۷ یا ۱۸۸ یا ۱۸۹ یا ۱۹۰ یا ۱۹۱ یا ۱۹۲ یا ۱۹۳ یا ۱۹۴ یا ۱۹۵ یا ۱۹۶ یا ۱۹۷ یا ۱۹۸ یا ۱۹۹ یا ۲۰۰ یا ۲۰۱ یا ۲۰۲ یا ۲۰۳ یا ۲۰۴ یا ۲۰۵ یا ۲۰۶ یا ۲۰۷ یا ۲۰۸ یا ۲۰۹ یا ۲۱۰ یا ۲۱۱ یا ۲۱۲ یا ۲۱۳ یا ۲۱۴ یا ۲۱۵ یا ۲۱۶ یا ۲۱۷ یا ۲۱۸ یا ۲۱۹ یا ۲۲۰ یا ۲۲۱ یا ۲۲۲ یا ۲۲۳ یا ۲۲۴ یا ۲۲۵ یا ۲۲۶ یا ۲۲۷ یا ۲۲۸ یا ۲۲۹ یا ۲۳۰ یا ۲۳۱ یا ۲۳۲ یا ۲۳۳ یا ۲۳۴ یا ۲۳۵ یا ۲۳۶ یا ۲۳۷ یا ۲۳۸ یا ۲۳۹ یا ۲۴۰ یا ۲۴۱ یا ۲۴۲ یا ۲۴۳ یا ۲۴۴ یا ۲۴۵ یا ۲۴۶ یا ۲۴۷ یا ۲۴۸ یا ۲۴۹ یا ۲۵۰ یا ۲۵۱ یا ۲۵۲ یا ۲۵۳ یا ۲۵۴ یا ۲۵۵ یا ۲۵۶ یا ۲۵۷ یا ۲۵۸ یا ۲۵۹ یا ۲۶۰ یا ۲۶۱ یا ۲۶۲ یا ۲۶۳ یا ۲۶۴ یا ۲۶۵ یا ۲۶۶ یا ۲۶۷ یا ۲۶۸ یا ۲۶۹ یا ۲۷۰ یا ۲۷۱ یا ۲۷۲ یا ۲۷۳ یا ۲۷۴ یا ۲۷۵ یا ۲۷۶ یا ۲۷۷ یا ۲۷۸ یا ۲۷۹ یا ۲۸۰ یا ۲۸۱ یا ۲۸۲ یا ۲۸۳ یا ۲۸۴ یا ۲۸۵ یا ۲۸۶ یا ۲۸۷ یا ۲۸۸ یا ۲۸۹ یا ۲۹۰ یا ۲۹۱ یا ۲۹۲ یا ۲۹۳ یا ۲۹۴ یا ۲۹۵ یا ۲۹۶ یا ۲۹۷ یا ۲۹۸ یا ۲۹۹ یا ۳۰۰ یا ۳۰۱ یا ۳۰۲ یا ۳۰۳ یا ۳۰۴ یا ۳۰۵ یا ۳۰۶ یا ۳۰۷ یا ۳۰۸ یا ۳۰۹ یا ۳۱۰ یا ۳۱۱ یا ۳۱۲ یا ۳۱۳ یا ۳۱۴ یا ۳۱۵ یا ۳۱۶ یا ۳۱۷ یا ۳۱۸ یا ۳۱۹ یا ۳۲۰ یا ۳۲۱ یا ۳۲۲ یا ۳۲۳ یا ۳۲۴ یا ۳۲۵ یا ۳۲۶ یا ۳۲۷ یا ۳۲۸ یا ۳۲۹ یا ۳۳۰ یا ۳۳۱ یا ۳۳۲ یا ۳۳۳ یا ۳۳۴ یا ۳۳۵ یا ۳۳۶ یا ۳۳۷ یا ۳۳۸ یا ۳۳۹ یا ۳۴۰ یا ۳۴۱ یا ۳۴۲ یا ۳۴۳ یا ۳۴۴ یا ۳۴۵ یا ۳۴۶ یا ۳۴۷ یا ۳۴۸ یا ۳۴۹ یا ۳۵۰ یا ۳۵۱ یا ۳۵۲ یا ۳۵۳ یا ۳۵۴ یا ۳۵۵ یا ۳۵۶ یا ۳۵۷ یا ۳۵۸ یا ۳۵۹ یا ۳۶۰ یا ۳۶۱ یا ۳۶۲ یا ۳۶۳ یا ۳۶۴ یا ۳۶۵ یا ۳۶۶ یا ۳۶۷ یا ۳۶۸ یا ۳۶۹ یا ۳۷۰ یا ۳۷۱ یا ۳۷۲ یا ۳۷۳ یا ۳۷۴ یا ۳۷۵ یا ۳۷۶ یا ۳۷۷ یا ۳۷۸ یا ۳۷۹ یا ۳۸۰ یا ۳۸۱ یا ۳۸۲ یا ۳۸۳ یا ۳۸۴ یا ۳۸۵ یا ۳۸۶ یا ۳۸۷ یا ۳۸۸ یا ۳۸۹ یا ۳۹۰ یا ۳۹۱ یا ۳۹۲ یا ۳۹۳ یا ۳۹۴ یا ۳۹۵ یا ۳۹۶ یا ۳۹۷ یا ۳۹۸ یا ۳۹۹ یا ۴۰۰ یا ۴۰۱ یا ۴۰۲ یا ۴۰۳ یا ۴۰۴ یا ۴۰۵ یا ۴۰۶ یا ۴۰۷ یا ۴۰۸ یا ۴۰۹ یا ۴۱۰ یا ۴۱۱ یا ۴۱۲ یا ۴۱۳ یا ۴۱۴ یا ۴۱۵ یا ۴۱۶ یا ۴۱۷ یا ۴۱۸ یا ۴۱۹ یا ۴۲۰ یا ۴۲۱ یا ۴۲۲ یا ۴۲۳ یا ۴۲۴ یا ۴۲۵ یا ۴۲۶ یا ۴۲۷ یا ۴۲۸ یا ۴۲۹ یا ۴۳۰ یا ۴۳۱ یا ۴۳۲ یا ۴۳۳ یا ۴۳۴ یا ۴۳۵ یا ۴۳۶ یا ۴۳۷ یا ۴۳۸ یا ۴۳۹ یا ۴۴۰ یا ۴۴۱ یا ۴۴۲ یا ۴۴۳ یا ۴۴۴ یا ۴۴۵ یا ۴۴۶ یا ۴۴۷ یا ۴۴۸ یا ۴۴۹ یا ۴۵۰ یا ۴۵۱ یا ۴۵۲ یا ۴۵۳ یا ۴۵۴ یا ۴۵۵ یا ۴۵۶ یا ۴۵۷ یا ۴۵۸ یا ۴۵۹ یا ۴۶۰ یا ۴۶۱ یا ۴۶۲ یا ۴۶۳ یا ۴۶۴ یا ۴۶۵ یا ۴۶۶ یا ۴۶۷ یا ۴۶۸ یا ۴۶۹ یا ۴۷۰ یا ۴۷۱ یا ۴۷۲ یا ۴۷۳ یا ۴۷۴ یا ۴۷۵ یا ۴۷۶ یا ۴۷۷ یا ۴۷۸ یا ۴۷۹ یا ۴۸۰ یا ۴۸۱ یا ۴۸۲ یا ۴۸۳ یا ۴۸۴ یا ۴۸۵ یا ۴۸۶ یا ۴۸۷ یا ۴۸۸ یا ۴۸۹ یا ۴۹۰ یا ۴۹۱ یا ۴۹۲ یا ۴۹۳ یا ۴۹۴ یا ۴۹۵ یا ۴۹۶ یا ۴۹۷ یا ۴۹۸ یا ۴۹۹ یا ۵۰۰ یا ۵۰۱ یا ۵۰۲ یا ۵۰۳ یا ۵۰۴ یا ۵۰۵ یا ۵۰۶ یا ۵۰۷ یا ۵۰۸ یا ۵۰۹ یا ۵۱۰ یا ۵۱۱ یا ۵۱۲ یا ۵۱۳ یا ۵۱۴ یا ۵۱۵ یا ۵۱۶ یا ۵۱۷ یا ۵۱۸ یا ۵۱۹ یا ۵۲۰ یا ۵۲۱ یا ۵۲۲ یا ۵۲۳ یا ۵۲۴ یا ۵۲۵ یا ۵۲۶ یا ۵۲۷ یا ۵۲۸ یا ۵۲۹ یا ۵۳۰ یا ۵۳۱ یا ۵۳۲ یا ۵۳۳ یا ۵۳۴ یا ۵۳۵ یا ۵۳۶ یا ۵۳۷ یا ۵۳۸ یا ۵۳۹ یا ۵۴۰ یا ۵۴۱ یا ۵۴۲ یا ۵۴۳ یا ۵۴۴ یا ۵۴۵ یا ۵۴۶ یا ۵۴۷ یا ۵۴۸ یا ۵۴۹ یا ۵۵۰ یا ۵۵۱ یا ۵۵۲ یا ۵۵۳ یا ۵۵۴ یا ۵۵۵ یا ۵۵۶ یا ۵۵۷ یا ۵۵۸ یا ۵۵۹ یا ۵۶۰ یا ۵۶۱ یا ۵۶۲ یا ۵۶۳ یا ۵۶۴ یا ۵۶۵ یا ۵۶۶ یا ۵۶۷ یا ۵۶۸ یا ۵۶۹ یا ۵۷۰ یا ۵۷۱ یا ۵۷۲ یا ۵۷۳ یا ۵۷۴ یا ۵۷۵ یا ۵۷۶ یا ۵۷۷ یا ۵۷۸ یا ۵۷۹ یا ۵۸۰ یا ۵۸۱ یا ۵۸۲ یا ۵۸۳ یا ۵۸۴ یا ۵۸۵ یا ۵۸۶ یا ۵۸۷ یا ۵۸۸ یا ۵۸۹ یا ۵۹۰ یا ۵۹۱ یا ۵۹۲ یا ۵۹۳ یا ۵۹۴ یا ۵۹۵ یا ۵۹۶ یا ۵۹۷ یا ۵۹۸ یا ۵۹۹ یا ۶۰۰ یا ۶۰۱ یا ۶۰۲ یا ۶۰۳ یا ۶۰۴ یا ۶۰۵ یا ۶۰۶ یا ۶۰۷ یا ۶۰۸ یا ۶۰۹ یا ۶۱۰ یا ۶۱۱ یا ۶۱۲ یا ۶۱۳ یا ۶۱۴ یا ۶۱۵ یا ۶۱۶ یا ۶۱۷ یا ۶۱۸ یا ۶۱۹ یا ۶۲۰ یا ۶۲۱ یا ۶۲۲ یا ۶۲۳ یا ۶۲۴ یا ۶۲۵ یا ۶۲۶ یا ۶۲۷ یا ۶۲۸ یا ۶۲۹ یا ۶۳۰ یا ۶۳۱ یا ۶۳۲ یا ۶۳۳ یا ۶۳۴ یا ۶۳۵ یا ۶۳۶ یا ۶۳۷ یا ۶۳۸ یا ۶۳۹ یا ۶۴۰ یا ۶۴۱ یا ۶۴۲ یا ۶۴۳ یا ۶۴۴ یا ۶۴۵ یا ۶۴۶ یا ۶۴۷ یا ۶۴۸ یا ۶۴۹ یا ۶۵۰ یا ۶۵۱ یا ۶۵۲ یا ۶۵۳ یا ۶۵۴ یا ۶۵۵ یا ۶۵۶ یا ۶۵۷ یا ۶۵۸ یا ۶۵۹ یا ۶۶۰ یا ۶۶۱ یا ۶۶۲ یا ۶۶۳ یا ۶۶۴ یا ۶۶۵ یا ۶۶۶ یا ۶۶۷ یا ۶۶۸ یا ۶۶۹ یا ۶۷۰ یا ۶۷۱ یا ۶۷۲ یا ۶۷۳ یا ۶۷۴ یا ۶۷۵ یا ۶۷۶ یا ۶۷۷ یا ۶۷۸ یا ۶۷۹ یا ۶۸۰ یا ۶۸۱ یا ۶۸۲ یا ۶۸۳ یا ۶۸۴ یا ۶۸۵ یا ۶۸۶ یا ۶۸۷ یا ۶۸۸ یا ۶۸۹ یا ۶۹۰ یا ۶۹۱ یا ۶۹۲ یا ۶۹۳ یا ۶۹۴ یا ۶۹۵ یا ۶۹۶ یا ۶۹۷ یا ۶۹۸ یا ۶۹۹ یا ۷۰۰ یا ۷۰۱ یا ۷۰۲ یا ۷۰۳ یا ۷۰۴ یا ۷۰۵ یا ۷۰۶ یا ۷۰۷ یا ۷۰۸ یا ۷۰۹ یا ۷۱۰ یا ۷۱۱ یا ۷۱۲ یا ۷۱۳ یا ۷۱۴ یا ۷۱۵ یا ۷۱۶ یا ۷۱۷ یا ۷۱۸ یا ۷۱۹ یا ۷۲۰ یا ۷۲۱ یا ۷۲۲ یا ۷۲۳ یا ۷۲۴ یا ۷۲۵ یا ۷۲۶ یا ۷۲۷ یا ۷۲۸ یا ۷۲۹ یا ۷۳۰ یا ۷۳۱ یا ۷۳۲ یا ۷۳۳ یا ۷۳۴ یا ۷۳۵ یا ۷۳۶ یا ۷۳۷ یا ۷۳۸ یا ۷۳۹ یا ۷۴۰ یا ۷۴۱ یا ۷۴۲ یا ۷۴۳ یا ۷۴۴ یا ۷۴۵ یا ۷۴۶ یا ۷۴۷ یا ۷۴۸ یا ۷۴۹ یا ۷۵۰ یا ۷۵۱ یا ۷۵۲ یا ۷۵۳ یا ۷۵۴ یا ۷۵۵ یا ۷۵۶ یا ۷۵۷ یا ۷۵۸ یا ۷۵۹ یا ۷۶۰ یا ۷۶۱ یا ۷۶۲ یا ۷۶۳ یا ۷۶۴ یا ۷۶۵ یا ۷۶۶ یا ۷۶۷ یا ۷۶۸ یا ۷۶۹ یا ۷۷۰ یا ۷۷۱ یا ۷۷۲ یا ۷۷۳ یا ۷۷۴ یا ۷۷۵ یا ۷۷۶ یا ۷۷۷ یا ۷۷۸ یا ۷۷۹ یا ۷۸۰ یا ۷۸۱ یا ۷۸۲ یا ۷۸۳ یا ۷۸۴ یا ۷۸۵ یا ۷۸۶ یا ۷۸۷ یا ۷۸۸ یا ۷۸۹ یا ۷۹۰ یا ۷۹۱ یا ۷۹۲ یا ۷۹۳ یا ۷۹۴ یا ۷۹۵ یا ۷۹۶ یا ۷۹۷ یا ۷۹۸ یا ۷۹۹ یا ۸۰۰ یا ۸۰۱ یا ۸۰۲ یا ۸۰۳ یا ۸۰۴ یا ۸۰۵ یا ۸۰۶ یا ۸۰۷ یا ۸۰۸ یا ۸۰۹ یا ۸۱۰ یا ۸۱۱ یا ۸۱۲ یا ۸۱۳ یا ۸۱۴ یا ۸۱۵ یا ۸۱۶ یا ۸۱۷ یا ۸۱۸ یا ۸۱۹ یا ۸۲۰ یا ۸۲۱ یا ۸۲۲ یا ۸۲۳ یا ۸۲۴ یا ۸۲۵ یا ۸۲۶ یا ۸۲۷ یا ۸۲۸ یا ۸۲۹ یا ۸۳۰ یا ۸۳۱ یا ۸۳۲ یا ۸۳۳ یا ۸۳۴ یا ۸۳۵ یا ۸۳۶ یا ۸۳۷ یا ۸۳۸ یا ۸۳۹ یا ۸۴۰ یا ۸۴۱ یا ۸۴۲ یا ۸۴۳ یا ۸۴۴ یا ۸۴۵ یا ۸۴۶ یا ۸۴۷ یا ۸۴۸ یا ۸۴۹ یا ۸۵۰ یا ۸۵۱ یا ۸۵۲ یا ۸۵۳ یا ۸۵۴ یا ۸۵۵ یا ۸۵۶ یا ۸۵۷ یا ۸۵۸ یا ۸۵۹ یا ۸۶۰ یا ۸۶۱ یا ۸۶۲ یا ۸۶۳ یا ۸۶۴ یا ۸۶۵ یا ۸۶۶ یا ۸۶۷ یا ۸۶۸ یا ۸۶۹ یا ۸۷۰ یا ۸۷۱ یا ۸۷۲ یا ۸۷۳ یا ۸۷۴ یا ۸۷۵ یا ۸۷۶ یا ۸۷۷ یا ۸۷۸ یا ۸۷۹ یا ۸۸۰ یا ۸۸۱ یا ۸۸۲ یا ۸۸۳ یا ۸۸۴ یا ۸۸۵ یا ۸۸۶ یا ۸۸۷ یا ۸۸۸ یا ۸۸۹ یا ۸۹۰ یا ۸۹۱ یا ۸۹۲ یا ۸۹۳ یا ۸۹۴ یا ۸۹۵ یا ۸۹۶ یا ۸۹۷ یا ۸۹۸ یا ۸۹۹ یا ۹۰۰ یا ۹۰۱ یا ۹۰۲ یا ۹۰۳ یا ۹۰۴ یا ۹۰۵ یا ۹۰۶ یا ۹۰۷ یا ۹۰۸ یا ۹۰۹ یا ۹۱۰ یا ۹۱۱ یا ۹۱۲ یا ۹۱۳ یا ۹۱۴ یا ۹۱۵ یا ۹۱۶ یا ۹۱۷ یا ۹۱۸ یا ۹۱۹ یا ۹۲۰ یا ۹۲۱ یا ۹۲۲ یا ۹۲۳ یا ۹۲۴ یا ۹۲۵ یا ۹۲۶ یا ۹۲۷ یا ۹۲۸ یا ۹۲۹ یا ۹۳۰ یا ۹۳۱ یا ۹۳۲ یا ۹۳۳ یا ۹۳۴ یا ۹۳۵ یا ۹۳۶ یا ۹۳۷ یا ۹۳۸ یا ۹۳۹ یا ۹۴۰ یا ۹۴۱ یا ۹۴۲ یا ۹۴۳ یا ۹۴۴ یا ۹۴۵ یا ۹۴۶ یا ۹۴۷ یا ۹۴۸ یا ۹۴۹ یا ۹۵۰ یا ۹۵۱ یا ۹۵۲ یا ۹۵۳ یا ۹۵۴ یا ۹۵۵ یا ۹۵۶ یا ۹۵۷ یا ۹۵۸ یا ۹۵۹ یا ۹۶۰ یا ۹۶۱ یا ۹۶۲ یا ۹۶۳ یا ۹۶۴ یا ۹۶۵ یا ۹۶۶ یا ۹۶۷ یا ۹۶۸ یا ۹۶۹ یا ۹۷۰ یا ۹۷۱ یا ۹۷۲ یا ۹۷۳ یا ۹۷۴ یا ۹۷۵ یا ۹۷۶ یا ۹۷۷ یا ۹۷۸ یا ۹۷۹ یا ۹۸۰ یا ۹۸۱ یا ۹۸۲ یا ۹۸۳ یا ۹۸۴ یا ۹۸۵ یا ۹۸۶ یا ۹۸۷ یا ۹۸۸ یا ۹۸۹ یا ۹۹۰ یا ۹۹۱ یا ۹۹۲ یا ۹۹۳ یا ۹۹۴ یا ۹۹۵ یا ۹۹۶ یا ۹۹۷ یا ۹۹۸ یا ۹۹۹ یا ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۱ یا ۱۰۰۲ یا ۱۰۰۳ یا ۱۰۰۴ یا ۱۰۰۵ یا ۱۰۰۶ یا ۱۰۰۷ یا ۱۰۰۸ یا ۱۰۰۹ یا ۱۰۱۰ یا ۱۰۱۱ یا ۱۰۱۲ یا ۱۰۱۳ یا ۱۰۱۴ یا ۱۰۱۵ یا ۱۰۱۶ یا ۱۰۱۷ یا ۱۰۱۸ یا ۱۰۱۹ یا ۱۰۲۰ یا ۱۰۲۱ یا ۱۰۲۲ یا ۱۰۲۳ یا ۱۰۲۴ یا ۱۰۲۵ یا ۱۰۲۶ یا ۱۰۲۷ یا ۱۰۲۸ یا ۱۰۲۹ یا ۱۰۳۰ یا ۱۰۳۱ یا ۱۰۳۲ یا ۱۰۳۳ یا ۱۰۳۴ یا ۱۰۳۵ یا ۱۰۳۶ یا ۱۰۳۷ یا ۱۰۳۸ یا ۱۰۳۹ یا ۱۰۴۰ یا ۱۰۴۱ یا ۱۰۴۲ یا ۱۰۴۳ یا ۱۰۴۴ یا ۱۰۴۵ یا ۱۰۴۶ یا ۱۰۴۷ یا ۱۰۴۸ یا ۱۰۴۹ یا ۱۰۵۰ یا ۱۰۵۱ یا ۱۰۵۲ یا ۱۰۵۳ یا ۱۰۵۴ یا ۱۰۵۵ یا ۱۰۵۶ یا ۱۰۵۷ یا ۱۰۵۸ یا ۱۰۵۹ یا ۱۰۶۰ یا ۱۰۶۱ یا ۱۰۶۲ یا ۱۰۶۳ یا ۱۰۶۴ یا ۱۰۶۵ یا ۱۰۶۶ یا ۱۰۶۷ یا ۱۰۶۸ یا ۱۰۶۹ یا ۱۰۷۰ یا ۱۰۷۱ یا ۱۰۷۲ یا ۱۰۷۳ یا ۱۰۷۴ یا ۱۰۷۵ یا ۱۰۷۶ یا ۱۰۷۷ یا ۱۰۷۸ یا ۱۰۷۹ یا ۱۰۸۰ یا ۱۰۸۱ یا ۱۰۸۲ یا ۱۰۸۳ یا ۱۰۸۴ یا ۱۰۸۵ یا ۱۰۸۶ یا ۱۰۸۷ یا ۱۰۸۸ یا ۱۰۸۹ یا ۱۰۹۰ یا ۱۰۹۱ یا ۱۰۹۲ یا ۱۰۹۳ یا ۱۰۹۴ یا ۱۰۹۵ یا ۱۰۹۶ یا ۱۰۹۷ یا ۱۰۹۸ یا ۱۰۹۹ یا ۱۱۰۰ یا ۱۱۰۱ یا ۱۱۰۲ یا ۱۱۰۳ یا ۱۱۰۴ یا ۱۱۰۵ یا ۱۱۰۶ یا ۱۱۰۷ یا ۱۱۰۸ یا ۱۱۰۹ یا ۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ یا ۱۱۱۲ یا ۱۱۱۳ یا ۱۱۱۴ یا ۱۱۱۵ یا ۱۱۱۶ یا ۱۱۱۷ یا ۱۱۱۸ یا ۱۱۱۹ یا ۱۱۲۰ یا ۱۱۲۱ یا ۱۱۲۲ یا ۱۱۲۳ یا ۱۱۲۴ یا ۱۱۲۵ یا ۱۱۲۶ یا ۱۱۲۷ یا ۱۱۲۸ یا ۱۱۲۹ یا ۱۱۳۰ یا ۱۱۳۱ یا ۱۱۳۲ یا ۱۱۳۳ یا ۱۱۳۴ یا ۱۱۳۵ یا ۱۱۳۶ یا ۱۱۳۷ یا ۱۱۳۸ یا ۱۱۳۹ یا ۱۱۴۰ یا ۱۱۴۱ یا ۱۱۴۲ یا ۱۱۴۳ یا ۱۱۴۴ یا ۱۱۴۵ یا ۱۱۴۶ یا ۱۱۴۷ یا ۱۱۴۸ یا ۱۱۴۹ یا ۱۱۵۰ یا ۱۱۵۱ یا ۱۱۵۲ یا ۱۱۵۳ یا ۱۱۵۴ یا ۱۱۵۵ یا ۱۱۵۶ یا ۱۱۵۷ یا ۱۱۵۸ یا ۱۱۵۹ یا ۱۱۶۰ یا ۱۱۶۱ یا ۱۱۶۲ یا ۱۱۶۳ یا ۱۱۶۴ یا ۱۱۶۵ یا ۱۱۶۶ یا ۱۱۶۷ یا ۱۱۶۸ یا ۱۱۶۹ یا ۱۱۷۰ یا ۱۱۷۱ یا ۱۱۷۲ یا ۱۱۷۳ یا ۱۱۷۴ یا ۱۱۷۵ یا ۱۱۷۶ یا ۱۱۷۷ یا ۱۱۷۸ یا ۱۱۷۹ یا ۱۱۸۰ یا ۱۱۸۱ یا ۱۱۸۲ یا ۱۱۸۳ یا ۱۱۸۴ یا ۱۱۸۵ یا ۱۱۸۶ یا ۱۱۸۷ یا ۱۱۸۸ یا ۱۱۸۹ یا ۱۱۹۰ یا ۱۱۹۱ یا ۱۱۹۲ یا ۱۱۹۳ یا ۱۱۹۴ یا ۱۱۹۵ یا ۱۱۹۶ یا ۱۱۹۷ یا ۱۱۹۸ یا ۱۱۹۹ یا ۱۲۰۰ یا ۱۲۰۱ یا ۱۲۰۲ یا ۱۲۰۳ یا ۱۲۰۴ یا ۱۲۰۵ یا ۱۲۰۶ یا ۱۲۰۷ یا ۱۲۰۸ یا ۱۲۰۹ یا ۱۲۱۰ یا ۱۲۱۱ یا ۱۲۱۲ یا ۱۲۱۳ یا ۱۲۱۴ یا ۱۲۱۵ یا ۱۲۱۶ یا ۱۲۱۷ یا ۱۲۱۸ یا ۱۲۱۹ یا ۱۲۲۰ یا ۱۲۲۱ یا ۱۲۲۲ یا ۱۲۲۳ یا ۱۲۲۴ یا ۱۲۲۵ یا ۱۲۲۶ یا ۱۲۲۷ یا ۱۲۲۸ یا ۱۲۲۹ یا ۱۲۳۰ یا ۱۲۳۱ یا ۱۲۳۲ یا ۱۲۳۳ یا ۱۲۳۴ یا ۱۲۳۵ یا ۱۲۳۶ یا ۱۲۳۷ یا ۱۲۳۸ یا ۱۲۳۹ یا ۱۲۴۰ یا ۱۲۴۱ یا ۱۲۴۲ یا ۱۲۴۳ یا ۱۲۴۴ یا ۱۲۴۵ یا ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۷ یا ۱۲۴۸ یا ۱۲۴۹ یا ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ یا ۱۲۵۲ یا ۱۲۵۳ یا ۱۲۵۴ یا ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۶ یا ۱۲۵۷ یا ۱۲۵۸ یا ۱۲۵۹ یا ۱۲۶۰ یا ۱۲۶۱ یا ۱۲۶۲ یا ۱۲۶۳ یا ۱۲۶۴ یا ۱۲۶۵ یا ۱۲۶۶ یا ۱۲۶۷ یا ۱۲۶۸ یا ۱۲۶۹ یا ۱۲۷۰ یا ۱۲۷۱ یا ۱۲۷۲ یا ۱۲۷۳ یا ۱۲۷۴ یا ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۶ یا ۱۲۷۷ یا ۱۲۷۸ یا ۱۲۷۹ یا ۱۲۸۰ یا ۱۲۸۱ یا ۱۲۸۲ یا ۱۲۸۳ یا ۱۲۸۴ یا ۱۲۸۵ یا ۱۲۸۶ یا ۱۲۸۷ یا ۱۲۸۸ یا ۱۲۸۹ یا ۱۲۹۰ یا ۱۲۹۱ یا ۱۲۹۲ یا ۱۲۹۳ یا ۱۲۹۴ یا ۱۲۹۵ یا ۱۲۹۶ یا ۱۲۹۷ یا ۱۲۹۸ یا ۱۲۹۹ یا ۱۳۰۰ یا ۱۳۰۱ یا ۱۳۰۲ یا ۱۳۰۳ یا ۱۳۰۴ یا ۱۳۰۵ یا ۱۳۰۶ یا ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ یا ۱۳۰۹ یا ۱۳۱۰ یا ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ یا ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ یا ۱۳۱۶ یا ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ یا ۱۳۱۹ یا ۱۳۲۰ یا ۱۳۲۱ یا ۱۳۲۲ یا ۱۳۲۳ یا ۱۳۲۴ یا ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶ یا ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ یا ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ یا ۱۳۳۲ یا ۱۳۳۳ یا ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ یا ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ یا ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ یا ۱۳۴۰ یا ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ یا ۱۳۴۳ یا ۱۳۴۴ یا ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ یا ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ یا ۱۳۵۰ یا ۱۳۵۱ یا ۱۳۵۲ یا ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴ یا ۱۳۵۵ یا ۱۳۵۶ یا ۱۳۵۷ یا ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ یا ۱

عمل کیا جاتا ہے یعنی خرچ میں توسیع کی جاتی ہے اور دلو کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے جیسے اگر دو بیٹیاں، ماں، شوہر اور دوا موجود ہوں (تو بیٹیوں کا دو تہائی شوہر کا چھٹا حصہ دلو کو چھٹا حصہ ہونا چاہئے مگر تنگی خرچ اس کی اجابت نہیں دیتی مجبوراً ۱۲ کو ۱۵ کی طرف عمل کیا جائے گا) اور ۱۵ کی تقسیم اس طرح کی جائے گی بیٹیاں ۸، شوہر ۳، ماں ۲، دوا ۲۔

یہیں ذوی الفروض کو دینے کے بعد کچھ باقی تو رہتا ہے مگر $\frac{1}{6}$ اسے کم جیسے اگر دو بیٹیاں اور شوہر موجود ہوں (اس صورت میں اصل صبح ۱۲ سے ہوگی بیٹیوں کے آٹھ اور شوہر کے تین دینے کے بعد ایک باقی رہے گا جو ۱۲ اسے ۱۶ نہیں ہے) لہذا عمل کر کے ۳ اسے تقسیم کی جائے گی اور دوا کو ۲، سام دیے جائیں گے) ابھی پورا چھٹا حصہ باقی رہتا ہے جیسے اگر دو بیٹیاں اور ماں اور دوا موجود ہوں تو تقسیم ۶ سے کر کے بیٹیوں کو ۴، ماں کو ۲ اور دوا کو ایک دے دیا جائے گا) بہر حال ان تینوں صورتوں میں اگر بھائی بھی موجود ہوں گے تو حرم ہوں گے۔

دوسری صورت کی مثال (یعنی دوا کے لئے کل مال کا چھٹا حصہ دینے یا تقاسم کر کے حصہ دینے سے باقی مال کا چھٹا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے) جیسے اگر دوا، دواوی دو بھائی اور ایک بہن موجود ہوں (تو اصل صبح ۶ ہے ہوگی چھٹا حصہ دواوی کو دینے کے بعد پانچ رہیں گے اور پانچ کا تہائی بغیر کسر کے نکل نہیں سکتا لہذا تہائی کے خرچ یعنی تین کو اصل صبح یعنی ۶ میں ضرب دی جائے گی تو ۱۸ ہو جائیں گے ۱۸ میں سے ۳ دواوی کو دیئے جائیں گے اور باقی پندرہ کا ایک تہائی یعنی ۵ دوا کو اور ہر بھائی کو ۳ اور بہن کو ۲ دیئے جائیں گے، اگر دوا کو کل مال کا چھٹا دیا جائے تو اصل مسئلہ ۶ ہے ہوگا ایک دوا کے حصہ میں آئے گا اور اس ایک سے پندرہ کا تہائی یعنی ۵ بہر حال زائد ہے۔ اور تقاسم سے بھی دوا کے یہ پانچ زائد ہیں کیونکہ اگر دوا کو ایک بھائی کی جگہ مان لیا جائے تو تین بھائی اور ایک بہن اور ایک دواوی وارث ہوں گے اور دوا کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہوگا یعنی ۱۰ اور اگر دواوی کا حصہ دوا کرنے کے بعد باقی مال کا ایک تہائی دوا کو دیا جائے تو ۱۰ ہوگا اور یہ اظاہر ہے کہ ۱۰ زائد ہے ۱۰ سے)۔

..... مسئلہ اکر یہ ..... ﴿﴾

حضرت زید بن ثابتؓ کے نزدیک داد کی موجودگی میں حقیقی یا عاقلی بہن صاحب فرض نہیں ہوتی صرف مندرجہ ذیل صورت اس سے مستثنیٰ ہے اس میں بہن صاحب فرض ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر، ماں، دوا، بہن (اصل مسئلہ ۶ سے ہوگا) شوہر کو نصف، ماں کو ایک تہائی، دوا کو چھٹا حصہ (چھ پورے ہو گئے، بہن کے لئے کچھ نہیں بچا لیکن حضرت زید اس صورت میں بہن کو وارث قرار دینا ضروری سمجھتے ہیں اور ایک بہن کے لئے نصف ترکہ ہونا چاہئے لہذا) عمل کر کے چھ کو نو قرار دیا جائے گا اور تین سام، بہن کے ہو جائیں گے اس صورت میں دوا کے لئے ایک اور بہن کے لئے ۳ ہوں گے پس دوا کا حصہ بہن سے کم ہو جائے گا اس لئے دوا کا حصہ بہن کے حصہ سے ملا دیا جائے گا (اور مجموعہ چار ہو جائے گا اور چونکہ دادا بجائے بھائی کے ہے اور بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے دوا بجائے دو بہنوں کے ہو گیا اور مسئلہ میں تین بہنیں ہو گئیں جن کو چار سام دیئے جائیں گے اور چونکہ عدد دس یعنی ۳ اور سام یعنی ۳ میں جائز ہے اس لئے ۳ کو عدد عمل یعنی ۹ میں ضرب دیا جائے گا اور حاصل ضرب ۲۷ ہوگا) اور ۲۷ سے صحیح مسئلہ کی جائے گی، شوہر کو ۹، ماں کو ۶، دوا کو ۸، بہن کو ۴ دیئے جائیں گے لیکن اگر بجائے ایک بہن کے ایک بھائی یا دو بہنیں ہوں تو نہ عمل ہوگا نہ مسئلہ آکٹوریہ رہے گا (اصل صبح ۶ ہے ہوگی شوہر کے ۳، ماں کے ۲، دوا کا ایک۔ بھائی عصبہ ہے مگر اس جگہ کچھ باقی نہ رہنے کے وجہ سے حرم ہے اور اگر بھائی کی جگہ دو بہنیں ہوں تو ماں کا حصہ ایک تہائی نہ ہوگا بلکہ چھٹا ہوگا شوہر کو ۴، ماں کو ایک، دوا کو ایک، دو بہنوں کو ایک اور چونکہ ایک کی تقسیم دو پر بغیر کسر کے نہیں ہوتی اس لئے ۴ کو اصل عدد صبح یعنی ۶ میں ضرب دیں گے اور حاصل ۲۴ ہوگا اب تقسیم اس طرح ہوگی شوہر ۶،

ماں ۲، دوا ایک، بہن ۲، دوسری بہن ۲۔
چونکہ مسئلہ اکر یہ بنی اکر کی ایک عورت کا واقعہ ہے اس لئے اس مسئلہ کو ہی اکر یہ کہا جائے گا۔

فائدہ - اگر دادا کے ساتھ بہن، بھائی ہوں تو صاحب کے درمیان تقسیم حصص نہیں اختلاف ہے۔ بیعتی نے لکھا ہے کہ جہاں نے شعیس سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کل ورثہ بنی، ایک بہن اور دادا ہو تو تقسیم فراغت کس طرح ہوگی، شعیس نے کہا اس کے متعلق پانچ صحابہ کرام کے پانچ مختلف اقوال ہیں، حضرت جہنم نے فرمایا کل مال کے تین حصے کروں گا ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا، حضرت علیؓ نے فرمایا ترک کو چھ سو سو حصہ، ہر ایک کا تین حصہ بہن کے دہاں کے ایک دوا کا، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں بھی ترک سے چھ سو سو حصہ کروں گا مگر ۳ بہن کے دو دروا کے دو ایک مال کا ہوگا۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا میں ترک کے نو سو حصہ بناؤں گا بہن کو تین دوں گا دادا کو چار دوں گا کو دو (حضرت ابن عباسؓ کا قول جہاں اور شعیس انصاف سے نہیں پوچھا اس لئے شعیس مفسر نے نہیں پہنچا کیا) تیسری سہ ابراہیمؓ کی اس سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ یہاں کو دادا پر ترجیح نہیں دیتے تھے لیکن ابن حزمؒ نے اپنے طریق روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ بن کولفؓ یہاں کو دادا پر ترجیح دیتے تھے۔

۱۰۰۶ دادا اور دادا کو چھ (ایک مثال) کہ پچھتے (گھبراہٹ) کو اگرچہ نسیات نہیں دیتے تھے مگر بہن کو دادا پر ترجیح دیتے تھے۔

تمام ابو حنیفہؒ کا مسلک نہیں اور قیامی اور قاضیؒ سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔

مسئلہ - تمام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جہدہ صحیح وہ ہے کہ میت سے اس کا رشتہ کسی جہدہ فاسد کے ذریعہ ہے نہ ہو تاہذا امام صاحب کے نزدیک صحیح جہدات (دادا یا) شعیس ہی ہوں سب وارث ہوں گی بشرطیکہ فاسد نہ ہوں اور ہم درج ہوں۔ امام مالکؒ اور داؤدؒ کا یہی کا قول ہے کہ صرف دو جہدات وارث ہوں گی باپ کی ماں یعنی باؤی اور دہائی کی ماں اور اس کی ماں غرض دونوں سے لوہر کی تمام بنیاں اور ماں کی ماں اور دہائی کی ماں اور پرانی کی ماں اور سکر علی کی ماں، غرض ماں کی تمام بنیاں، قریب والی جس طرف کی ہو دور والی کو محروم کر دے گی۔

ایک قول شافعیؒ کا بھی یہی ہے لیکن امام شافعیؒ کا دوسرا قولی قول اور امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ ماں باپ کے لوہر والی صرف تین عورتیں وارث ہوں گی اس تالی جہدائی اور دہائی ہوں۔

اجائی قول ہے کہ ہم درج اور جہدات مجھ چھ ہوں یا صرف ایک ہو بہر حال ایک سو سو یعنی ۶۰ دوا یا جائے گا اگر ایک جہدہ کا میت سے ایک رشتہ ہو مثلاً دادا کی ماں ہو اور دوسری ماں کے رشتے ہوں جیسے ماں کی بیٹی ہو اور دوسری دہائی کی ماں بھی ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک (دوسری اور اگر یہی رشتہ دہائی کا کوئی فرق نہیں بہتہ دونوں کو چھ حصہ برابر برابر بانٹ دیا جائے گا، لیکن امام محمدؒ کے نزدیک رشتہ وار ہوں کا جہدہ اور وصیت قائل کیا اور ہے گا جس کا دوسرا رشتہ ہو گا اس کو دوسرا حصہ اور جس کا رشتہ ہو گا اس کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

تقسیم جہدات کے سلسلہ میں فیصلہ بین مذہب کی روایت ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں ایک جہدہ پانی میراث لائے حاضر ہوئی، حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ نہیں، نہ رسول اللہ ﷺ کی سنت میں تیرا کوئی حصہ ہے اب تو دیکھیں چلی جا، میں لوگوں سے تیرا مسئلہ دریافت کروں گا۔ حسب وعدہ آپؐ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ ایک جہدہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپؐ نے اس کو ترک کر دیا اور یہ تھا حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس وقت تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا حضرت مغیرہؓ نے کہا تمہیں مسئلہ بھی بتاتے چنانچہ محمد بن مسلمہؓ نے بھی عرض کیا جو مغیرہؓ نے کہا تھا حضرت ابو بکرؓ نے سائل عورت کے لئے بھی یکن حکم جاری کر دیا۔

پھر ایک بار جہدہ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہو کر اپنی میراث کی طالب ہوئی حضرت عمرؓ نے فرمایا وہاں چھ حصہ تیرا بھی ہے تمہو دونوں اگر موجود ہو تو ترک کر دو ۶۰ حصہ دونوں کو (برابر برابر) تقسیم کیا جائے گا اور اگر (تم دونوں ہو نہ) صرف ایک ہو تو (پورا) چھ حصہ اس ایک ہی کا دو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہاں ایک ہی عورت ہو تو اس کا حصہ ایک حصہ ہے کہ جس جہدہ کو رسول اللہ ﷺ نے حصہ دیا تھا وہ میت کی ماں کی ماں (دہائی) تھی اور بیٹی ہی حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی تھی اور جو عورت حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی وہ باپ کی ماں (دہائی) تھی حضرت عمرؓ نے لوگوں سے اس کا مسئلہ پوچھا مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا، بی

کا سہر کر دے گا فرمایا (ایسا ہو جائے گا) سوائے قرض کے، جبرئیل نے ایسا کیا کہا ہے، رواہ مسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے قرض کے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، رواہ مسلم۔

مسئلہ :- علماء کا اجماع ہے کہ میت کی تجبیز کا تعلق اس کے ترکہ سے مقدم ترین ہے پھر اوائے قرض لازم ہے خواہ پورے ترکہ سے ہو اس کے بعد ایک تہائی ترکہ سے میت کی وصیت پوری کی جائے آخر میں جو کچھ بچا ہے وہ ورثوں کو تقسیم کر دیا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا تم یہ آیت من بعد وصیة تو صون بھا او دین پڑھتے ہو، پھر رسول اللہ ﷺ نے تکمیل وصیت سے پہلے قرض لو اکرنے کا حکم دیا تھا، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، (یعنی آیت میں عطف ترتیبی نہیں ہے اوائے قرض کا مرتبہ اجزاء وصیت سے مقدم ہے)۔

مسئلہ :- وصیت پوری کرنے کے لئے (صرف) ایک تہائی ترکہ صرف کیا جاسکتا ہے (علماء کا اس پر اتفاق ہے) کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ میں حج مکہ کے سال ایسا بیمار ہوا کہ موت کے کنارے سے جا لگا، رسول اللہ ﷺ میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس بہت مال ہے اور سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی (ذوی الفروض میں سے) وارث نہیں کیا میں اپنے کل مال کے متعلق وصیت کر سکتا ہوں، فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تو دو تہائی مال کی، فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تو آدھے مال کی فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تو ایک تہائی مال کی فرمایا تہائی (کی وصیت کر سکتے ہو) اور تہائی بھی بہت ہے اگر تم اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے ہاتھ تکتے پھر اس تم جو خرچ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر دو گے تو اس کا ثواب تم کو ضرور ملے گا یہاں تک کہ جو نقد اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے (اس کا ثواب بھی ملے گا بخدای و مسلم)۔

ترمذی کی روایت کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں اس روایت میں آیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) کو سوس حصہ کی وصیت کر سکتے ہو، میں حضور سے برابر کم ترکہ چھوڑنے کی درخواست کر جا رہا یہاں تک کہ حضور ﷺ نے فرمایا ترکہ کے تیسرے حصہ کے متعلق وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہو۔

حضرت معاذ کی مرفوع روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ مرنے کے وقت تہائی مال (کی وصیت کرنے کی اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہاری نیکیاں بڑھانے کے لئے تم کو اجازت دے دی ہے تاکہ وہ تمہارے مالوں کو پاک کر دے، رواہ الطبرانی بسند حسن، یہ حدیث طبرانی اور لا احمد نے حضرت ابو ذر و ام کی روایت سے مرفوعاً بیان کی ہے، ابن ماجہ، بزاز اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور عقیلی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے۔

اباؤکھو وابتاؤکھو لا تکتون ایچھو اکتوب لکھو نفعھا
تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر نہیں جانتے کہ ان میں کون شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لئے تمہارے اصول زیادہ مفید ہوں گے یا فروع۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے ماں، باپ، بیوی اور اولاد کے متعلق دریافت کرے گا جواب ملے گا کہ تیرے مرتبہ سے تیرے عمل تک ان کی رسائی نہیں تھی (اس لئے وہ یہاں نہیں ہیں) وہ شخص عرض کرے گا میرے مالک میں نے تو اپنے نور ان کیلئے عمل کئے تھے پھر ان کو حکم ہو گا کہ مذکورہ متعلقین کو اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے یہ روایت طبرانی نے کبیر میں اور ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔

۱۔ حضرت مفسر قدس سرہ نے تجبیز میت کو اوائے قرض سے مقدم قرار دیا ہے لیکن اس کام میں کچھ ابہام ہے شاید مفسر کی مراد یہ ہے کہ جو قرض متعلق یقین نہ ہو اس پر تجبیز مقدم ہے کیونکہ علماء فرائض کا فیصلہ ہے کہ جو دین متعلق یقین نہ ہو اس کی ادائیگی تجبیز پر بھی مقدم ہے جیسے زیلعی نے اگر دوسو روپے کو گھوڑا خریدنا آخر قیمت نہ دے کر رکھنا دے کہ اس کو اوائے قرض میں مؤجل تھا پھر ادائیگی سے پہلے مر گیا اور گھوڑا سو روپے کو گھوڑے کا باقی تجبیز و متعلقین سے پہلے اپنا گھوڑا واپس لے جائے گا اس دو سو روپے قرض خواہوں کا قرض لو اکرنے کی تجبیز و متعلقین کے بعد کی جائیگی۔ واللہ اعلم

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم میں جو میں اس سے زیادہ اللہ کا فرمانبردار ہو گا قیامت کے دن وہی سب سے اونچے مرتبہ والا ہو گا، اور اللہ مومنوں کی ایک دوسرے کے لئے سفارش قبول فرمائے گا اگر جنت میں باپ عالی مرتبہ ہو گا تو بیٹے کو اٹھا کر اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور بیٹے کا درجہ اونچا ہو گا تو باپ کو اٹھا کر اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا ایسا صرف اس لئے کیا جائے گا کہ باپ اور بیٹوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو اور چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ وارثوں میں سے کون ہمارے لئے زیادہ فائدہ رساں ہو گا اس لئے ترکہ کی تقسیم ان کی مرضی پر موقوف نہیں رکھی گئی یعنی اگر معلوم ہو جاتا کہ کون ہمارے لئے زیادہ مفید ہو گا تو زیادہ مفید آدمی ہی کی طرف جھکاؤ ہو جاتا اور جب زیادہ مفید شخص کا علم ہی نہیں ہے تو (سب وارث برابر ہیں) کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی ناجائز ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وارثوں کی مرضی کے بغیر کسی وارث کے لئے وصیت کرنی درست نہیں، رواہ الدارقطنی۔ من حدیث ابن عباسؓ اور رواہ ابو داؤد و مسلمان عن عطاء الخراسانی و رواہ یونس موصلاً عن عطاء عن عمر مہ۔ عن ابن عباسؓ اور رواہ الدارقطنی۔ من حدیث عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جہد۔

ابو داؤد نے حضرت ابولامہؓ کی روایت نقل کی ہے حضرت ابولامہؓ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ جنت الوداع کے سال رسول اللہ ﷺ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرمایا ہے لہذا وارث کے حق میں وصیت (درست) نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ تم کو نہیں معلوم کہ کون سا مورث تمہارے لئے زیادہ نفع رساں ہے کیا وہ مورث زیادہ نفع رساں ہے جو وصیت کرتا ہے اور تم کو موقع دیتا ہے کہ اس کی وصیت پوری کر کے تم کو اب حاصل کرو یا وہ مورث زیادہ نفع رساں ہے جو وصیت نہیں کرتا اور کل مال تمہارے لئے چھوڑ جاتا ہے۔

قَدْ يُضَيِّعُ مِنَ الْمَالِ یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ فریضۃ فعل محذوف کا مفعول مطلق تاکید کی ہے آیت یوصیکم اللہ بھی فریضت پر دلالت کر رہی ہے اور وصیت کرنے کا مفعول بھی فرض کرنے کے علاوہ کچھ نہیں فریضۃ سے اسی کے مفعول کی تاکید کر دی گئی۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے، یعنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور میراث وغیرہ کے احکام جو فرض کئے ہیں وہ پر حکمت ہیں۔

وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ وَإِن لَّكُمْ لَئِکُن لَّهِنَّ وَلَکُمْ تمہارا میراثی حصہ اپنی بیویوں کے ترکہ میں سے (کل ترکہ کا) نصف ہے بشرطیکہ ان کی (یعنی) اولاد (مسابح فرض اور حصہ موجود) نہ ہو (یعنی اولاد یا اولاد کی اولاد فرض نسل میں سے کوئی موجود نہ ہو)۔

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر ان کی (نسلی ذوی الفرض یا عصب) اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارا چارہم ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

وَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ لَکُمْ وَلَکُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ تمہارے ترکہ کا چارہم ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو یعنی صلی اولاد اور بیٹے کی اولاد نہ ہو۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنِ (سے) فرض ادا کرنے کے بعد۔

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّسْبُ مِمَّا تَرَکُنَّ اور اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا انصواب حصہ ہے۔

تو دعوت نہیں ہوتی۔ شوہر نے اگر مرض موت میں طلاق رجعی دی تو ایسی طلاق باطلہ و وارث ہوتی ہے لیکن یہ مسئلہ دلائل
 تحصیل طلب ہے، امام ابو حنیفہ نے قریباً ایسی صورت اس وقت وارث ہوگی جب شوہر کے مرنے کے وقت عدت میں ہو۔ امام
 احمد نے قریباً عدت گزر جانے کے بعد بھی وارث ہوگی، بشرطیکہ شوہر کی موت سے پہلے اس نے نکاح جدید نہ کر لیا ہو۔ امام مالک
 نے قریباً اگر شوہر کے مرنے سے پہلے اعتقاد عدت کے بعد اس نے کسی سے نکاح بھی کر لیا ہو تب بھی وارث ہوگی۔ امام شافعی
 کے عین خلاف قول منقول ہیں بر قول ایک امام کے موافق ہے، اگر مرض موت میں شوہر نے طلاق بائن دی ہو تب بھی امام ابو
 حنیفہ اور امام احمد کا یہ قول ہے مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں وارث ہونے کی یہ شرط ہے کہ عورت نے خود طلاق
 کی اور خواست نہ کی ہو، ورنہ سمجھا جائے گا کہ وہ خود اپنے حق کے سرکشت ہونے پر راضی ہے (اس لئے اس کو میراث نہیں دی
 جائے گی) امام شافعی کے رد قول آئے ہیں تو یہ قول یہ ہے کہ طلاق بائن دینی عورت وارث نہ ہوگی۔

امام احمد نے مسکری روایت سے نکلی ہے کہ خیالان بن سلمہ کی مسلمان ہونے کے وقت دس بیویاں تھیں اور رسول اللہ ﷺ
 نے قریباً ان میں سے چار کا انتخاب کر لیا (یہاں کو چھوڑ دو) جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور نکلا تو خیالان نے بیویوں کو (رجعی)
 طلاق دے دی اور اپنا دل اپنے نوکروں کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو قریباً سیر اخیلاں ہے کہ جو
 شیطان (فرشتوں کی گفتگو) چوری سے سن لیتا ہے اسی نے تجری موت کی خبر سن کر تیرے دل میں ڈال دی ہے اور تجھے بتا رہا ہے
 کہ تو زیادہ مدت زندہ نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم! تو تو اپنی عورتوں سے مراجعت کر لے اور (لاکڑی سے) ماں دیاں لے لے، ورنہ
 میں عن عورتوں کو تیرا وارث بنادوں گا اور حکم دے دوں گا کہ جس طرح ابو قتال (دور جاہلیت میں ایک قومی غدار تھا) کی قبر پر
 سنگ باری کی جاتی ہے اسی طرح تجری قبر کو سنگدار کیا جائے۔

یہ حدیث حضور سلف کے اس مسلک کی تائید کر رہی ہے کہ طلاق رجعی کے بعد (عدت کے اندر) عورت اپنے شوہر کی
 وارث ہوتی ہے، اور باطلاق بائن کے بعد عورت کا وارث ہونا تو مجسورہ کے اس قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت
 عبدالرحمن بن عوف نے اپنی بیوی کو (جس کا نام تھا طہر بنت اسفہ بن زیاد) تو خود یہ خاتون انکب میں سے تھی جاہلیت میں عمر بن قیس نے
 جو قبیلہ سلمہ کی تھی) جب طلاق دے دی اور عدت پوری ہوئی نہ پائی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے مطلقہ
 بیوی کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو وارث قرار دیا یہ فیصلہ تمام صحابہ کی موجودگی میں صادر کیا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو صحابہ
 اجماع ہو گیا اور یہ بھی فرمایا کہ میں عبدالرحمن پر یہ گمانی نہیں کرتا میرا اعتقاد صرف سنت پر عمل کرتا ہے۔

اور اس مسلک کی تائید حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود اور حضرت مغیرہ کے
 اقوال سے ہوتی ہے، ابو بکر و ثوی نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عاتکہؓ اور
 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی اسی کی موافقت میں نقل کئے ہیں بلکہ کسی صحابی کا قول اس کے خلاف منقول
 نہیں۔ فقہی، سعید بن مسیب، ابن سیرین، عروہ و شریک و بیہ بن عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ و تابعین اور حوا
 بن ابی سلمہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

وَإِنْ كَانَ وَتَجَلَّى
 نَوَاسِی

نور اگر کوئی آدمی یقیناً میتہ وارثہ
 جس کی وارثت تقسیم کی جائے ہو یا جس کو وارث بتایا جا رہا ہو اگر رجعی سے مراد میتہ ہو تو قول ترجمہ ہوگا

نور اگر وارث مر لا ہو تو دوسرے ترجمہ کیا جائے گا۔
 کَلَامُ
 الرجبی فی مشیہ کلاماً لفلان فقص الیہا رفقہ میں ست ہو گیا، تحک گیا وکل السیف عن منوبہ کلوا وکلانہ اور
 نکولہ مارنے سے کد ہو گئی، کل المسلمان عن الکلام زبانہا سے عاجز ہو گئی، حمزہ وحق، ہذا کلامہ سے مراد وہ قرآنہ
 ہونے میں جس کا آئیں میں رشتہ تو لہذا نہ ہو میں باپ دادا لڑنے پوتے کا ان کے آئیں میں رشتہ نہ ہو یہ بھی ایک قسم کی عاجزی اور

سوال اللہ تعالیٰ نے جو آیت سورۃ النساء کے شروع میں بیان میراث کے سلسلہ میں نازل فرمائی وہ والد اور ولد کے متعلق ہے اور دوسری آیت شوہر بیوی اور اخیانی بھائی اور بہن کے متعلق ہے اور جس آیت پر سورت کو ختم کیا وہ حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے متعلق ہے اور جس پر سورۃ انفال کو ختم کیا وہ ان رشتہ داروں کے متعلق ہے جو اصحاب فرائض نہیں ہیں اللہ کی کتاب میں جن کا تعلق بعض کے ساتھ بعض کا زیادہ ہے۔

اگر ایک اخیانی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو ہر ایک کے

قَالَ تَرَكَ كَافً مِّنْهُمْ لَوْنِ الْفُلْهِ
 میں (برابر کے) شریک ہوں گے یعنی اخیانی بھائی یا بہن اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا کل حصہ ترکہ کا ایک تہائی ہے اس کی تہائی میں مرد عورت سب برابر کے شریک ہوں گے استحقاق اور حصہ میں سب مساوی ہیں۔

..... مسئلہ ہمارا یہ .....

شوہر، ماں، دو اخیانی بھائی، ایک حقیقی بھائی، صحیح مسئلہ ۶ سے ہوگی نصف یعنی ۳ شوہر کے چھٹا حصہ یعنی ۲/۶ ماں کا ایک تہائی یعنی ۲ اخیانی بھائیوں کے ہوں گے۔ حقیقی بھائی چونکہ عصبہ ہے اور اصحاب فرائض سے کچھ نہیں ہیں اس لئے حقیقی بھائی کو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ نہیں ملے گا خواہ حقیقی بھائی ایک ہو یا متعدد۔ امام مالک اور امام شافعی حقیقی بھائی کو اخیانی بھائیوں کے ساتھ تہائی میں شریک کر دیتے ہیں۔

طحاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حقیقی بھائی کو اخیانی بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک نہیں کرتے تھے آخر ایک سوال سے لا جواب ہو گئے ایک حقیقی بھائی نے کہا امیر المومنین فرض کر لیجئے کہ ہمارا باپ گدھا تھا تو کیا کم ہم سب ایک ماں کی اولاد نہیں ہیں اس سوال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حقیقی بھائیوں کو بھی اخیانیوں کے ساتھ شریک کر دیا اسی وجہ سے اس مسئلہ کو حادیہ کہتے ہیں، اس مسئلہ کو حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے سنن میں حضرت زید بن ثابتؓ کی طرف بھی نسبت کر کے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے مگر اس کی اسناد میں ایک شخص ابو اسبہ بن علی ثقفی ہے جو ضعیف ہے، حاکم نے بطریق شعبی حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ باپ نے حقیقی بھائیوں کے قرب کو میت سے اور بڑھادیا (یعنی اخیانی بھائیوں کو میت سے صرف قرب بطنی حاصل ہوتا ہے اور حقیقی بھائیوں کو قرب بطنی بھی اور شرکت صلبی بھی)۔

دارقطنی نے بطریق وہب بن جبہ مسعود بن عکرم ثقفی کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور شوہر ماں چند اخیانی بھائی اور چند حقیقی بھائی چھوڑ جائے تو کیا حضرت عمرؓ نے حقیقی بھائیوں کو اخیانی بھائیوں کیساتھ (تہائی میں) شریک کر دیا ایک شخص نے عرض کیا آپ نے فلاں سال تو حقیقی بھائیوں کو اخیانیوں کی میراث میں شریک نہیں کیا تھا فرمایا وہ دوسرا ایسا ہے گا جو ہم نے کر دیا تھا اور یہ ایسا ہی ہو گا جیسا ہم نے فیصلہ کر دیا۔

عبد الرزاق نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور بیہقی نے بطریق ابن مبارک، معمر کی روایت سے بھی لکھا ہے لیکن اس روایت میں مسعود بن عکرم کا نام نہیں ہے بلکہ عکرم از ابن مسعود کی روایت ہے نسائی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، بیہقی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے سب (اخانی اور حقیقی) بھائیوں کو شریک کیا تھا اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ نے (حقیقی بھائیوں کو اخیانیوں کے حصہ میں) شریک نہیں کیا۔

مسئلہ :- اگر میت کا بیٹا یا باپ یا دو اموجود ہو تو اخیانی بھائی، بہن یا اتفاق کر آئے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اس مسئلہ

میں ہے کہ اگر دوا موجود ہو تو عطائی یا حقیقی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں یا نہیں، قیاس کا تقاضا ہے کہ مال موجود ہو تو اخائی بھائی بہن ساقط ہو جائیں کیونکہ جس شخص کا رشتہ میت سے کسی ذریعہ سے ہو جب دوزر لید خود موجود ہو تو وہ شخص ساقط ہی ہو جاتا ہے لیکن (اجماع سلف اس کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہم نے قیاس کو ترک کر دیا۔ ترک کی ایک قیاسی وجہ یہ بھی ہے کہ مال پورے ترک کی وارث نہیں ہوتی) لہذا اخائی بھائی بہن کے محروم ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

جو وصیت کی جائے اس کو پوری کرنے کے بعد۔

اور دواہ قرض کے بغیر اس کے کہ ضرر پہنچائے یعنی تمائی سے زیادہ کی وصیت کر کے یا کسی کے قرض کا مجموعہ اقرار کر کے وارثوں کو ضرر نہ پہنچائے، وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا تو مقصود نہ ہو صرف وارثوں کو دکھ پہنچانے کی غرض ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض مرد اور عورتیں ساتھ برس اللہ کی طاعت کے کام کرتے ہیں پھر موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں (وارثوں کو) ضرر پہنچاتے ہیں اسی وجہ سے دوزخ ان کے لئے واجب ہو جاتی ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے آیت من بعد وصیة یوصی بہا او دین غیر مضار..... ذلک الفیوض العظیم تک تلاوت کی، رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو وارثوں کی میراث کھائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا جنت کا حصہ کاٹ دے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر میں پانچویں حصہ کی وصیت کروں تو چوتھائی مال کی وصیت کرنے سے میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے اور تمائی مال کی وصیت کروں تو چوتھائی مال کی وصیت کرنے سے میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، رواہ ابونعیم۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ۵/۱ مال کی وصیت کرنے والا چھ مال کی وصیت کرنے والے سے افضل ہے، الحدیث، رواہ ابونعیم۔

نکتہ :- اس آیت میں اللہ نے وصیت اور قرض کو عدم ضرر کے ساتھ مشروط کیا اور پہلی آیت میں یہ قید نہیں لگائی حالانکہ وہاں بھی یہ قید ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قربات تو الدیالہ و قریبہ و جنت کا خود تقاضا ہے کہ وصیت یا اقرار دین سے اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے ہاں اخائی رشتہ دار چونکہ قریبی قربات نہیں رکھتے اس لئے ان کے معاملہ میں احتمال ہو سکتا تھا کہ کہیں وصیت کرنے اور اقرار قرض کرنے میں ان کو ضرر پہنچانے کا جذبہ کار فرما ہو اس لئے اس جگہ قید لگادی۔

فصل :- وصیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ اگر میت قرض دلا ہو یا اس پر زکوٰۃ یا منت یا حج قرض یا فوت شدہ نماز یا روزہ واجب الادا ہو تو اس وقت قرض اور زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے اور نماز روزہ وغیرہ کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے پس اس کے کل ترک سے قرض لو اکیا جائے اور قرض میں بھی اس قرض کی ادائیگی مقدم ہے جس کا سبب متعین معلوم ہو یہ قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک ہر قسم کا قرض برابر ہے معلوم اسبب ہو یا بھول اسبب، قرض کے علاوہ ہر قسم کی وصیت تمائی ترکہ سے پوری کی جائے گی (زیادہ کی وصیت ناقابل تحمیل ہے) اس قسم کی (واجب) وصیت کی طرف سے غفلت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مسلمان آدمی پر کوئی حق ہو جس کی اس کو وصیت کرنا ہے اس کے لئے درست نہیں کہ دو راتیں بھی بغیر تحریر وصیت کے گزارے، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مسلم کی روایت میں دو راتوں کی جگہ تین راتوں کا لفظ بھی آیا ہے۔

جس پر کوئی حق واجب نہ ہو اس کے لئے ۱۰/۱ اسے ۱۳/۱ ترک تک خیرات کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے بشرطیکہ اس کے وارث غنی ہوں اس کا ثبوت گذشتہ احادیث سے ملتا ہے اور اگر وارث ہولہاں تو ایسی حالت میں وصیت اور خیرات کرنا مکروہ تنزیہی ہے ترک وصیت لوئی ہے ترک وصیت میں اقداب کے لئے اس کا مال میراث ہو گا اور خیرات بھی رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کسی (غیر) مسکین کو خیرات دینا خیرات ہے اور کسی قربت رکھنے والے کو خیرات دینا خیرات بھی ہے اور صلہ رحمی اور وادھوہ
الترہی وائین وادھوہ اور کسی۔ جس وصیت سے دار ثول کو ضرر پہنچا مقصود ہو یا ضرر پہنچا ہو اسکی وصیت حرام ہے۔
وَصِيَّةٌ قَبْلَ الْوَفَاةِ یہ یوصیہ کہہ کا مفعول مطلق تاکید ہے یا صلہ دار کا مفعول ہے ہے یعنی اللہ ہے جو علم دین ہے
کہ مالی ترکہ سے زائد وصیت نہ ہو بلکہ زائد و جملہ ذریعہ (قرب) کیلئے وصیت نہ ہو اس حکم کو ضرر نہ پہنچایا جائے نہ وصیت کی
شرط حدود سے تجاوز کر کے نہ مجموعے قرض کا اقرار کر کے۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
لّٰهُ اللہ ضرر پہنچانے والے کو خوب جانتا ہے۔
(مگر وہ) علیم جیسا ہے اس لئے عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔
یہ قیسوں اور وصیتوں اور میراثوں کے تمام احکام۔

اللّٰہ کے قائم کئے ہوئے ضوابط ہیں ان کی حد اور سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔
حَدِّهِمْ وَلِلّٰہِ
وَمَنْ يُطِيعِ اَمْرًا وَّاسْرَؤْلًا يَنْجِئْهُ مِنْ عَذَابٍ عَظِيْمٍ اِنَّ اَمْرًا وَّاسْرَؤْلًا يَنْجِئْهُ مِنْ عَذَابٍ عَظِيْمٍ
وَمَنْ يَعْصِ اَمْرًا وَّاسْرَؤْلًا يَنْجِئْهُ مِنْ عَذَابٍ عَظِيْمٍ اِنَّ اَمْرًا وَّاسْرَؤْلًا يَنْجِئْهُ مِنْ عَذَابٍ عَظِيْمٍ
اور جو شخص اللہ اور اس کے

رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں سے جائے گا جس کے (درختوں کے) پتے سرسبز ہوتے ہوں گی
بیشک اس میں ہیں جسے کو یہ بھی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا (یعنی حکم کا انکار کرے گا) اور
اس کے ضابطوں سے ہٹ جائے گا وہ اس کو آگ میں سے لے جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذات آفریں عذاب ہوگا۔
چونکہ لفظ من مفرد ہے اس لئے ضمیر مفرد نہ کر اور خالداً حال ہیضہ مفرد نہ کر ذکر کیا لیکن صحتی کے الفاظ سے متنی
جمع ہے اس لئے بحال بدین حال ہیضہ جمع نہ کر ذکر کیا۔ واللہ اعلم۔
حقیقی اور علانی، بمن بھائی کا ذکر اس سورت کے آخر میں آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ فرائض کے مسائل اس جگہ پر یہ
حاصل طور پر بیان کریں۔

”مسئلہ عول“

اگر کسی فرائض کے حصے ترکہ سے سب سے زائد ہوں تو انکار ہر حصے والے کے حصہ میں اس کے حصہ کے تناسب
سے کچھ گنی کیا جائے گی اور اس طرح تمام اہل فرائض کو ان کا حصہ (کچھ گنی کے ساتھ) دیا جائے گا جسے مسئلہ کو عائلہ (اور ایسا
عمل کرنے کو عول) کہتے ہیں۔ عول کا معنی ہے موڑنا جہاں چاہو اہل فرائض میں بہرہ بخش ہوتا ہے اور کسی ایک کے مفرد
حصہ کو دوسرے کو مفرد حصہ پر ترجیح نہیں دی جا سکتی اس لئے ترکہ کے اندر مقرر کئے ہوئے سب کو (اصل تعداد سے) کم کر
کچھ بڑھایا جاتا ہے۔ عول کی وجہ تنصیب یہی ہے اس کے خلاف میراث کو قرض پر بھی قیاس کیا جاتا ہے (اگر قرض خواہ متعدد ہوں
جس کے لئے ترکہ کافی نہ ہو تو قرض کے تناسب سے ہر قرض خواہ کے حق میں کچھ کمی کر کے دیا جاتا ہے اور قرض کے تناسب
انکڑے کر دیے جاتے ہیں)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عول پر اہل منعقد ہوا تھا آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک عورت
شوہر اور دو بیٹوں کو چھوڑ کر مری تو تقسیم کس طرح ہوگی (شوہر کو نصف ترکہ کا اور دو بیٹوں کو دو تہائی ترکہ کا حق ہے نصف اور
دو تہائی مل کر کل ترکہ ۱۶/۳۰ ادا ہوتا ہے پھر تقسیم کیے ہو، مسئلہ کی تصحیح ۶/۳۰ سے کی گئی تو شوہر کے اور بیٹوں کے ہونا
چاہئے اور ان دونوں کا مجموعہ ۱۶/۳۰ ہوتا ہے گویا ۱۶/۳۰ ایک زائد ہو گیا پھر چھ کو دونوں فریق پر کس طرح بٹایا جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا اور فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا

تک کہ صرف چھ روپیہ ہو لیکن دو مستحق ہوں ایک تین روپیہ کا طلب گار ہو اور دوسرا چار روپیہ کا تو کیا کل مال کے ساتھ جسے کر کے تقسیم نہیں کیا جائے گی، صحابہؓ نے اس کی تائید کی اور آپ کے قول کے موافق عمل کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے اس کی مخالفت کی کسی نے پوچھا آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا فرمایا ان کی بیعت کی وجہ سے وہ بڑا بیت شخص تھے۔ لوگوں نے کہا جو رائے آپ کی بجماعت کے ساتھ تھی ہم کو آپ کی اس انفرادی سے وہی زیادہ پسند ہے۔ نتیجتاً نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص (صحراء عالج کے) ذروں کو گن سکتا ہے وہ مال کو آدھا آدھا کرنے کے بعد پھر اسی میں سے ایک تہائی بھی نکالتا ہے (یہ کیا حساب ہے) نصف اور نصف کرنے سے پورا مال ختم ہو جاتا ہے پھر تہائی مزید نکالنے کی گنجائش ہی کمال رہتی ہے۔ دریافت کیا گیا سب سے پہلے میراث کے مقررہ حصوں میں مول کس نے کیا تھا فرمایا حضرت عمرؓ نے، اس کے بعد پورا قصہ نقل کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس کو حصہ میراث میں مقدم رکھا جائے جس کو اللہ نے مقدم رکھا ہے اور اس کو پیچھے رکھا جائے جس کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے تو فرائض میں مول کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ حاکم نے بھی حضرت ابن عباسؓ کا یہی مکتولہ نقل کیا ہے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا فرائض میں مقدم کون ہے اور مؤخر کون ہے۔ فرمایا اللہ نے مقدم اس کو رکھا ہے کہ جب اس کا مقررہ حصہ کر دہ حصہ کچھ کر لیا گیا تو بدلے ہوئے حصہ کی بھی مقدار مقرر کر دی اور پیچھے اس کو رکھا ہے کہ جب اس کے مقررہ حصہ کو بدلا تو پھر اس کے لئے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا بلکہ اگر کچھ بچا رہے تو اس کو دیدیا جائے گا ورنہ کچھ نہیں۔ مقدم فریضہ والے تو شوہر بیوی اور ماں سے (کہ شوہر کا اصل حصہ نصف اور بیوی کا چہارم اور ماں کا تہائی ہے لیکن اگر میت کی ولاد ہو تو نصف بدل کر چہارم اور چہارم بدل کر آٹھواں اور تہائی بدل کر چھٹا ہو جاتا ہے) اور مؤخر فریضہ والی بیٹیاں اور بہنیں ہیں (کہ ان کا اصل حصہ تو ایک بیٹی کے لئے یا ایک بہن کے لئے نصف ہے اور دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں تو دو تہائی ہے اور ایک بیٹی ایک بہن کے ساتھ ہو تو بیٹی کا نصف اور بہن کا چھٹا حصہ ہے لیکن جب بیٹیاں یا بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں تو ان کا حصہ مقرر نہیں رہتا بلکہ یہ عصبہ ہو جاتی ہیں) اب اگر دو وارث بھی ہوں جن کو اللہ نے مقدم رکھا اور دو وارث بھی جن کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے تو مقدم وارثوں کا پورا حصہ دیا جائے گا اور اگر کچھ باقی رہے گا تو بیٹوں اور بہنوں کو دیا جائے گا ورنہ کچھ نہیں۔ محمد بن حنفیہ کا قول بھی اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موافق ہے۔

مسئلہ :- اجماع صحابہؓ ہے کہ اہل فرائض کے مقررہ حصے دینے کے بعد بقیہ مال باقی رہے گا وہ اس مرد کو دیا جائے گا جس کی قرابت میت سے سب سے زیادہ ہوگی جیسا کہ حدیث مذکورہ بالا میں آچکا ہے ایسے شخص کو عصبہ کہتے ہیں اگر اہل فرض نہ ہو تو عصبہ کل مال کا وارث ہوتا ہے۔ میت کا قریب ترین قرابت دار اس کا بیٹا ہوتا ہے بیٹے کے بعد پوتا، اسی طرح نیچے تک تمام نرینہ نسل کا درجہ ہے۔ نرینہ نسل کے بعد قریب ترین شخص باپ ہے، پھر دوا، پھر پردا۔ اسی طرح نرینہ سلسلہ کی اصل کا حسب ترتیب مرتبہ ہے۔ پھر حقیقی بھائی کا پھر علانی بھائی پھر حقیقی بھائی کے بیٹے کا، پھر علانی بھائی کے بیٹے کا، اسی طرح باپ کی نرینہ نسل کی ترتیب نیچے تک دی جائے گی۔ پھر دوا کے حقیقی بھائی کا پھر اس کے علانی بھائی کا پھر دوا کے حقیقی بھائی کے بیٹے کا پھر دوا کے علانی بھائی کے بیٹے کا اسی طرح مردوں کی نسل نیچے تک جائے گی وغیرہ وغیرہ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حقیقی بھائی باہم وارث ہوتے ہیں (یعنی عصبہ ہوتے ہیں) ان کی موجودگی میں علانی بھائی وارث نہیں ہوتے۔ رد الوالترندی وابن ماجہ والیام کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں صرف مقاماتہ الیحد کے مسئلہ میں اختلاف ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اجماعی قول ہے کہ جن عورتوں کے لئے ایک ہونے کی حالت میں نصف اور دو ہونے کی حالت میں دو تہائی مقرر ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جاتی ہیں اہل فرض نہیں رہتیں۔ کیونکہ ولاد (مذکورہ مونت اگر مخلوط ہوں) اور بھائیوں بہنوں کے لئے اللہ نے فرمایا ہے للذکر مثل حفظ الانثیین اور جو عورتیں اہل فرض نہیں ہیں اور ان کا

بھائی عصبہ سے تو ایسی عورتیں بھائی کے ساتھ مل کر بھی عصبہ نہیں ہوتیں جیسے چھو بھی اور بیعتی

مسئلہ :- باجماع اہل فرائض آخری عصبہ مولیٰ عتاق ہے (اگر کسی آقا نے غلام کو آزاد کر دیا تو اس آقا کو مولیٰ عتاق کہا جاتا ہے۔ آزاد شدہ غلام اگر مر جائے تو سب سے پہلے اس کے وارث اس کے اہل فرائض ہوں گے پھر دور شہ و دار و وارث ہوں گے جو رشتہ میں عصبہ ہیں پھر نسبی عصبہات نہ ہوں گے تو عصبہ سببی یعنی مولیٰ عتاق وارث ہوگا۔)

بیعتی اور عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دوسرے شخص کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا اس کی میراث کا کیا حکم ہے فرمایا اگر یہ (نسبی) عصبہ چھوڑے گا تو (اہل فریضہ کے بعد) عصبہ سب سے زیادہ مستحق ہو گا ورنہ حق آقا (یعنی آزاد شدہ غلام کی میراث) تجھے ملے گا۔ صحیحین میں ہے کہ حق آقا ہی اس کا ہے جس نے آزاد کیا ہو پھر مولیٰ عتاق کے معنات کو حق آقا ہی حاصل ہے اور عورتوں کے لئے صرف انہی غلاموں کا حق آقا ہی ہے جن کو انہوں نے آزاد کیا ہو یا ان کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہو۔

نسائی اور ابن ماجہ نے بنت حمزہ کی حدیث کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ بنت حمزہ نے کسی غلام کو آزاد کیا۔ آزادی کے بعد وہ غلام مر گیا، اور اس کی ایک بیٹی اور آزاد کرنے والی بی بی رہ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا آدھا مال اس کی بیٹی کو اور آدھا بنت حمزہ کو دلوایا۔ دلر قطنی اور طحاوی نے اس حدیث کو مرسل بیان کیا ہے۔ بیعتی نے لکھا ہے کہ تمام راویوں کا متفقہ قول ہے کہ آزاد کرنے والی بنت حمزہ تھی بنت حمزہ کا باپ نہ تھا اس بحث کی ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی بھی آئی ہے جس کو دار قطنی نے ذکر کیا ہے۔

مسئلہ :- اہل فرائض کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ رہے ہوں تو لوہا کر پھر اہل فرائض کو ان کے حصوں کے تناسب سے بانٹ دیا جائے گا مگر شوہر اور بیوی کو لوہا کر دو بارہ کچھ نہیں دیا جائے گا یہ قول امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا ہے۔ امام مالکؒ اور شافعیؒ کے نزدیک بقیہ مال اہل فرائض کو دو بارہ نہیں دیا جائے گا بلکہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ متاخرین شافعیہؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کیونکہ بیت المال کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بقول قاضی عبد الوہاب مالکی، ابو الحسن نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عقیق، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعودؓ بقیہ مال کا وارث نہ ذوی الارحام (دور شہ و دار جو نہ اہل فرائض ہیں نہ عصبہ) کو قرار دیتے تھے نہ اہل فرائض کو دو بارہ تقسیم کراتے تھے۔ ابو الحسن نے کہا یہ روایت صحیح ہے طحاوی نے اپنی سند سے ابراہیم (نحوی) کا مقلد نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عبد اللہؓ ذوی الارحام کو وارث قرار دیتے تھے۔ راوی کا بیان ہے میں نے کہا کہ کیا حضرت علیؓ بھی ایسا کرتے تھے ابراہیم نے کہا حضرت علیؓ کر م اللہ وجہ۔ تو اس امر میں بہت سخت تھے۔

طحاوی نے دو طریقوں سے سوید بن غطفہ کا بیان نقل کیا ہے، سوید نے کہا ایک شخص مر گیا اس کی ایک لڑکی ایک بیوی اور اس کو آزاد کرنے والا ایک مرد پسند چنان کی قبرست میں رہے میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مسئلہ حضرت علیؓ کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے لڑکی کو نصف ترکہ اور بیوی کو ۸ / دیا اور جو باقی رہا وہ بھی لڑکی کو دو بارہ دیا مولیٰ (آزاد کرنے والے آقا) کو کچھ نہیں دیا۔ ابو جعفر کا مقلد دو سلسلوں سے منقول ہے کہ حضرت علیؓ کر م اللہ وجہ، (عطاء فرائض کے بعد) باقی مال بھی ان قریبہ کر وں کو دلواتے تھے جو اہل فریضہ ہوتے تھے۔

طحاوی نے اپنی سند سے سروق کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہؓ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر چند اخیانی بھائی ہوں اور مال ہو تو تقسیم میراث کس طرح کی جائے آپ نے بھائیوں کو ایک تہائی اور مال کو باقی کل مال دلوایا۔ اور فرمایا جس کا کوئی عصبہ نہ ہو تو مال اس کی عصبہ ہے۔ آپ مال کی موجودگی میں اخیانی بھائیوں کو لوہا کر باقی مال میں سے کچھ نہیں دیتے تھے نہ حقیقی بیٹی کی موجودگی میں پونی کو دو بارہ کچھ دیتے تھے نہ حقیقی بہن کے ساتھ طاقی بہنوں پر مال کو رد کرتے تھے اور نہ بیوی اور شوہر اور دو او کو فریضہ مقررہ سے زائد (بلورود) کچھ دیتے تھے۔ طحاوی نے لکھا ہے کہ ہماری فہم میں حضرت علیؓ کا مسلک صحیح ہے حضرت ابن

مسوڈ کا قول ہمارے ہمارے لئے جاذب نہیں یعنی ذوی الفروض کو بقیہ میراث ان کے حصوں کے مطابق لوٹا کر دی جائے اور دور کے رشتہ والے پر قریب کے رشتہ دار کو ترجیح دی جائے بلکہ سب کو انکے حصوں کے موافق دیا جائے کیونکہ قرابت داروں کے جو حصہ مقرر رکھے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ سب اپنی مختلف قرابتوں کے لحاظ سے وارث ہیں اور کوئی بھی اپنے قریب قرابت کی وجہ سے دور کی قرابت والے سے استحقاق میراث میں اولیت کا حامل نہیں ہے یہی مسلک امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا ہے۔

مسئلہ :- اجماع علماء ہے کہ جب کسی شخص میں دو وجہیں جمع ہو جائیں، اہل فرض بھی ہو اور عصبہ بھی تو دونوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ مثلاً ایک عورت مرگئی اس کے تین چچا کے بیٹے رہے (تینوں کا شہر عصبہات میں ہے) لیکن اس کا اخانی بھائی بھی ہے اور دوسرا اس کا شوہر ہے، تو اخانی بھائی کو اس کا فریضہ یعنی ۶/۱۰ دیا جائے گا شوہر کو نصف ملے گا اور باقی مال تینوں کو عصبہ ہونے کی وجہ سے برابر برابر دیا جائے گا۔ مسئلہ کے ابتدائی سام ۶ ہوں گے اور صحیح ۱۸ اسے کی جائے گی جن میں ۵ اخانی کے ۱۱ شوہر کے اور ۲ صرف عصبہ کے ہوں گے (کیونکہ شوہر کا فریضہ ۱۸ میں سے نو ہے اور ۲ عصبہ ہونے کی جت سے ملا کر کل ۱۱ ہو گئے اور اخانی کے فریضہ کے ۳ ہیں اور دو عصبہ ہونے کی جت سے ملا کر ۵ ہو گئے اور تیسرے کی جت صرف عصبہ ہونے کی ہے اس لئے اس کو صرف ۲ ملیں گے)۔

اگر کسی شخص کو دو طرف سے فریضہ کا استحقاق ہو تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تو قوی ترین قرابت کا لحاظ کیا جائے گا اور ضعیف قرابت قابل ترک ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک دونوں استحقاق معتبر رہیں گے اور دونوں قرابتوں کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اس قسم کی صورت صرف دو مسکوں میں پیش آسکتی ہے، ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی محرم عورت سے دہلی شہر میں کر لے اور پھر مر جائے (تو اس عورت کا دوہرا استحقاق ہو جاتا ہے) دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی نجوسی کسی محرم عورت سے نکاح کرے پھر مسلمان ہو جائے اور مر جائے مثلاً کسی نجوسی نے اپنی بیٹی (پروین) سے نکاح کیا اور لڑکی (زدرینہ) پیدا ہوئی پھر اس نوای (زدرینہ) سے بھی نکاح کر لیا اور اس سے لڑکا پیدا ہوا (سہراب) پس زدرینہ سہراب کی ماں بھی ہے اور باپ کی لڑکی یعنی علانی بنن بھی، اور پروین، سہراب کی باپنی ہے اور علانی بنن بھی۔

مسئلہ :- اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ شوہر اور بیوی کو چھوڑ کر باقی اہل فرائض میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو گا یا عصبہات میں سے اگر ایک شخص بھی ہو گا تو ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن (بانتشاء و جہن) اگر کوئی اہل فرض بھی نہ ہو اور عصبہ بھی نہ ہو تو ذوی الارحام کی میراث میں اختلاف رائے ہے۔ ہاں صرف سعید بن مسیب قائل ہیں کہ (ہاں جو دیکھ ماموں ذوی الارحام میں سے ہے اور بی بی اہل فرض ہے مگر) بیٹی کی موجودگی میں ماموں کو بھی میراث ملے گی۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد ذوی الارحام کو وارث قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابن مسوڈ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی مسلک منقول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی ذوی الارحام کو وارث نہیں مانتے اور (عصبہ نہ ہونے کی صورت میں بقیہ) کل مال بیت المال میں داخل کراتے ہیں۔ علماء کا قول ہے کہ یہی مسلک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، زہریؓ اور لوڑائےؓ کا بھی منقول ہے، متاخرین شافعیہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ذوی الارحام کو وارث بنانے کے سلسلہ میں اللہ نے فرمایا ہے واولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ۔ یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ میں فرمایا یہ آیت ذوی الارحام کے متعلق نازل ہوئی کہ ذوی الارحام میں بعض بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مخالفین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ تمہارے قول کی کوئی دلیل نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ اہل جاہلیت منہ بولے بیٹے کو بھی میراث دیتے تھے جیسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا اسی طرح کچھ لوگ آپس میں مجاہدہ کر لیتے تھے کہ ایک دوسرے کا وارث ہو گا اس کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ میراث ذوی الارحام (قرابتداروں) ہی کی طرف لوٹ جائے اور (بنائے ہوئے بیٹوں کے متعلق) فرمایا ادعوہم لاهم ہوا قسط عند اللہ۔ آیت میں اولوا الارحام سے مراد ہیں ذوی الفروض اور عصبہات۔

ہم کہتے ہیں کہ آیت کا نزول اگر اسی سلسلہ میں مان لیا جائے جو آپ نے بیان کیا تب بھی اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے خصوصاً سبب کا نہیں ہوتا اور اولوالارحام کا لفظ عام ہے ذوی الفردوس کو بھی شامل ہے اور عصبات کو بھی اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی۔

بعض احادیث سے بھی ہمارے قول کا ثبوت ملتا ہے، حضرت امامہ بن سہل کی روایت ہے کہ ایک شخص کے حیر لگادہ مر گیا اور ماموں کے سوا اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا آپ نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، جس کا کوئی وارث (زندہ) نہ ہو اس کا ماموں وارث ہے۔ رواہ احمد والبیہ از الطحاوی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے اور جس کا کوئی وارث نہ ہو (اور ماموں موجود ہو) تو ماموں اس کا وارث ہے۔

حضرت مقدم بن معد کرب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے وہ اس کا وارث ہو گا اور اس کی طرف سے دیت دے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم و ابن حبان، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ابن ابی حاتم نے ابو ذرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے لیکن یقینی ہے اس کو مضطرب قرار دیا ہے۔

طحاوی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے اور میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی طرف سے دیت ادا کر دوں گا اور اس کا وارث ہو گا اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ اس کا وارث ہو گا اور اس کی دیت بھی دے گا۔ دوسری روایت میں ہے میں اس کا وارث ہوں گا اور اس کی جان چھڑاؤں گا اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہو گا اس کا مال بھی اس کی جان بھی چھڑائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ نے جو فرمایا کہ میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال بیت المال کا ہے اور رسول اللہ ﷺ بیت المال کے متولی تھے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ رواہ الترمذی و الترمذی و الطحاوی۔ نسائی نے اس حدیث کو مضطرب اور در قطنی نے راجح اور یقینی نے مؤکف کہا ہے۔ حضرت واسع بن حبان کا بیان ہے کہ ثابت بن وحیدؓ کا انتقال ہو گیا، ثابت باہر سے آیا ہوا تھا اس کے اصل (خاندان) کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے عاصم بن عدی سے فرمایا کیا تم کو اپنے (گروہ کے) اندر اس کا نسب معلوم ہے، عاصم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ (مجھے نہیں معلوم) حضور ﷺ نے ثابت کے بھانجے ابوالبابہؓ بن منذر کو بلوا کر ثابت کی میراث اس کو دیدی رواہ الطحاوی۔ حضرت عمر بن خطابؓ کے چند آثار طحاوی نے نقل کئے ہیں کہ چھوٹی اور خالہ کو آپ ﷺ نے وارث قرار دے کر چھوٹی کو دو تہائی اور خالہ کو ایک تہائی دیا۔ چھوٹی کی قربت باپ سے ہوتی ہے اس لئے اس کو دہر اور خالہ کی قربت ماں سے ہوتی ہے اس لئے اس کو اکرا حصہ دیا جو لوگ ذوی الارحام کو وارث نہیں کہتے وہ اپنی دلیل میں حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے چھوٹی اور خالہ کی میراث کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا جب تک جبرئیلؑ نہ آئیں مجھے نہیں معلوم، کچھ دیر کے بعد فرمایا چھوٹی اور خالہ کی میراث کا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے وہ شخص حاضر ہو گیا۔ فرمایا جبرئیلؑ نے مجھے خاموشی سے بتادیا ہے کہ ان دونوں کے لئے کچھ نہیں ہے جو والدہ لفظی ہے یہ حدیث ضعیف ہے اسناد میں معاذ بن عمروؓ بن محمد بن عمروؓ ہے جو ضعیف ہے بلکہ جمہور حدیثیں بتانے والا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ امام احمد بن حنبلؓ نے فرمایا ہم نے اس کی حدیث کو آگ لگادی۔ حاکم نے یہ حدیث عبد اللہ بن دینارؓ عن ابن عمرؓ بیان کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے مگر اس کی سند میں عبد اللہ بن جعفر مدنی ہے جو ضعیف ہے۔ حاکم نے ایک اور حدیث اس کی شاہد بھی بیان کی ہے۔ شریک بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ حارث بن ابی عبیدہؓ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے چھوٹی اور خالہ کی میراث کے متعلق دریافت کیا گیا۔ اس سند میں سلیمان بن داؤد واقع ہے جو متردک ہے۔ در قطنی نے شریک کی وساطت کے بغیر دوسرے طریقہ سے اس حدیث کو مرسل بیان کیا ہے۔

زید بن اسلم نے عطاء بن یسار کی روایت سے بیان کیا کہ ایک انصاری رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص مر گیا اور ایک چھوٹی اور خالہ چھوڑ گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت اپنے گدے پر چڑھ رہے تھے یہ بات سن کر رک گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ایک آدمی مر گیا اور اپنی چھوٹی اور خالہ کو چھوڑ گیا، اس شخص نے دوبارہ سوال کیا آپ ﷺ نے دوبارہ ایسا ہی کہا، اس نے تیسری بار پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، پھر فرمایا ان دونوں کے لئے کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث کو طحاوی نے چند طریقوں سے بیان کیا ہے اور نسائی و دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے حدیث مرسل ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں اس کو لکھا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں موصولاً بروایت ابو سعید بیان کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے طبرانی نے صغیر میں محمد بن حارث مخزومی کی سوانح کے ذیل میں اس حدیث کو موصولاً ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے اس سلسلہ میں بھی کوئی دوسرا شخص سوائے ابو سعید کے قابل نظر نہیں۔

احادیث مختلفہ کو باہم مطابق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آیت واولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ کے نزول سے پہلے جب حضور ﷺ سے چھوٹی اور خالہ کی میراث کا مسئلہ پوچھا گیا تو چونکہ اس وقت تک ذوی الارحام کے متعلق کچھ نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے فرمادیا کہ ان کے لئے کچھ نہیں ہے پھر جب ذوی الارحام کی میراث کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہاں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ اللہ اعظم۔

مسئلہ :- ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں (۱) میت کی نسل (۲) میت کی اصل (۳) میت کی اصل قریب کی نسل (۴) میت کی اصل بعید کی نسل۔ نمبر اول نمبر دوم کو وارث ہونے سے روک دیتا ہے اور نمبر دوم نمبر سوم کو اور نمبر سوم نمبر چہارم کو (یعنی نمبر چہارم کو اس وقت میراث ملے گی جب نمبر سوم بھی نہ ہو اور نمبر سوم اس وقت وارث ہو گا جب نمبر دوم بھی نہ ہو اور نمبر دوم کا استحقاق اس وقت ہو گا جب نمبر اول نہ ہو) ہر صنف میں جو میت سے زیادہ قریب ہو گا وہ دور والے کو میراث پانے سے روک دے گا اگر قریب میں سب برابر ہوں تو میت سے جس کا رشتہ کسی وارث کے ذریعہ سے ہو گا وہ اس شخص کو روک دے گا جس کا میت سے رشتہ کسی ذی رحم کے ذریعہ سے ہو گا بھائی بہن چچا بھتیجا ماموں اور خالہ کی نسل میں قوت قریب کا لحاظ ہوتا ہے بشرطیکہ دائرہ قریب سب کا ایک ہو مثلاً حقیقی چچا کی لڑکی باپ کے طاعی بھائی کی لڑکی سے لڑتی ہوئی ہے اگر دائرہ قریب مختلف ہو تو قوت قریب کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے باپ کی طاعی بہن اور ماں کی حقیقی بہن کوئی بھی دوسری کے لئے حاجب نہیں ہے۔ ترکہ کے تین حصے کر کے دو تہائی باپ کی قربت والی کو اور ایک تہائی ماں کی قربت والی کو دیا جاتا ہے، طحاوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر اسی طرح نقل کیا ہے۔

جس کی قربت دو جہت سے ہو اس کا حصہ ایک جہت کی قربت والے سے دگنا ہو گا۔

ذوی الارحام میں امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور حسن بن زیاد کے نزدیک (تعدد درجات کا اعتبار نہیں بلکہ) اشخاص کا اعتبار ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک اشخاص کے ساتھ ساتھ کیفیت رشتہ بھی قابل لحاظ ہے (مثلاً اگر ایک دور رشتہ والی ہو اور ایک کامیت سے رشتہ آکر ابو تو امام صاحبؒ کے نزدیک ترکہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا اور امام محمدؒ کے نزدیک کل ترکہ کے تین حصے کر کے دو حصے دو قربت والی کو اور ایک حصہ ایک قربت والی کو دیا جائے گا اس جگہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

مسئلہ :- اجماعی فیصلہ ہے کہ قتل عمد قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح قتل خطاء بھی امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مانع میراث ہے، امام مالکؒ کے نزدیک قتل خطاء کا مرتکب مقتول کے مال کا وارث ہو گا لیکن جو دیت خود لو کرے گا اس میں بطور ارث قاتل کا کوئی حصہ نہ ہو گا، ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا عام فرمان ہے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث ترندی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن عبد اللہ ہروی ہے جو مترک اللہ ریث ہے، نسائی اور دارقطنی نے ایسی ہی حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جہدہ کی روایت سے بیان کی ہے اور بیہقی و دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

لہام مالکؒ نے اپنے قول کے ثبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا دو (مختلف) مذہبوں والے باہم وارث نہیں ہونگے یہودی اپنے شوہر کی دیت کی بھی وارث ہوگی اور اس کے مال کی بھی اور شوہر اپنی بیوی کی دیت کا بھی وارث ہوگا اور اسکے مال کا بھی، بشرطیکہ ایک نے دوسرے کو قتل نہ کیا ہو اگر ایک نے دوسرے کو عمدہ قتل کیا ہو تو قاتل مقتول کی دیت کا وارث نہ ہوگا بروالدہ لرقطنی، اس سند میں حسن بن صالح رلوی مجروح ہے۔ دوسری حدیث لہام مالکؒ نے یہ بیان کی کہ ہشام بن عروہ نے بروایت عروہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی اپنے ولی (قربابت دار مورث) کو خطا قتل کر دے وہ اس کے مال کا وارث ہوگا اور (اپنی دی ہوئی) دیت کا وارث نہ ہوگا۔ اس سند میں ایک رلوی مسلم بن علی ہے جس کے متعلق یحییٰ نے کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے اور دارقطنی نے کہا وہ متروک الحدیث ہے۔ دارقطنی نے مرسل سعید بن مسیب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) قاتل عمد ابو یا خطا دیت کا وارث نہ ہوگا۔ رواد ابو داؤد۔

ہم کہتے ہیں ان احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قتل خطا کا مرتکب مقتول کے ترکہ کا وارث ہوگا اور مفہوم ہمارے نزدیک قاتل جنت نہیں۔ پھر یہ بات اصول کے بھی خلاف ہے کیونکہ قاتل جب مقتول کے ترکہ کا وارث ہوگا تو دیت کا کس طرح وارث نہ ہوگا۔ (دیت بھی ترکہ کا ایک حصہ ہے)۔

مسئلہ :- اجتماعی فیصلہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں لور نہ کافر مسلمان کا۔ اس حدیث کے رلوی حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ رواد الشیخان واصحاب السنن الاربعہ حضرت معاذ اور ابن مسیبؒ اور غنئی کا قول اس طرح روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا جیسے اگر کوئی مسلمان کتابی عورت سے نکاح کر لے تو اس کا وارث ہوگا لیکن وہ اس کی وارث نہ ہوگی۔

لہام احمدؒ نے عدم توارث کے قانون سے دو صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے ایک یہ کہ اگر آزاد شدہ غلام کافر ہو لور مر جائے تو اس کا حق ولاد مسلمان آقا کو مل جائے گا۔ حضرت جابرؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہوتا تاہن اگر وہ نصرانی اس کا غلام یا باندی ہو (تو وارث ہو جائے گا) روادہ لرقطنی۔ دارقطنی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ باندی غلام سے وہ باندی غلام مراد ہیں جن کو تجارت کرنے کی آقا کی طرف سے اجازت ہو ایسے باندی غلام کا مال آقا کا ہوتا ہے اسی مال کو مجاز امیراث کہا ہے کیونکہ آزاد کردہ غلام تو غلام ہی نہیں ہوتا (اور حدیث میں لفظ عبد کیا ہے) دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ میت مسلمان ہو لور اس کے قریب وارث کافر ہوں لیکن تقسیم ترکہ سے پہلے مسلمان ہو جائیں اس وقت میراث کے حقیق ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں لہام احمدؒ کے نزدیک بھی میراث کے مستحق نہیں ہوں گے گویا اس صورت میں لہام احمدؒ کا قول بھی مجسور کے موافق ہے۔ لول قول کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو حصہ جاہلیت کے زمانہ میں ہانت دیا گیا وہ سابقہ تقسیم کے موافق رہے گا اور جو حصہ اسلام کے دور میں تقسیم ہوا وہ اسلامی تقسیم کے موافق ہوگا رواد ابو داؤد۔

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو میراث جاہلیت کے زمانہ میں ہانت دی گئی وہ جاہلیت کی تقسیم پر رہے گی اور جو میراث دور اسلامی میں تقسیم ہوئی وہ اسلامی تقسیم پر ہوگی رواد ابن ماجہ۔ لیکن دونوں حدیثوں میں لہام احمدؒ کے قول کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں اللہ کے قائم کردہ حصص کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ جاہلیت کے نظام کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ عروہ بن زبیرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان ہونے کے وقت جو چیز جس کی تھی وہ اسی کی ہے۔ علماء نے اس سے بھی لہام احمدؒ کے قول پر استدلال کیا ہے مگر اس سے بھی کسی دلیل کا استنباط نہیں کیا جاسکتا۔ رواد ابن الجوزی۔

مسئلہ :- یہودی نصرانی کا وارث ہوگا اور نصرانی یہودی کا اسی طرح الگ الگ ملت والے باہم وارث ہوں گے کیونکہ کفر

ایک ہی ملت ہے (خواہ کوئی فرق ہو) اور اصل میراث ہے۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا ہے۔ امام احمدؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک ایک فرقہ کا کافر دوسرے فرقہ کے کافر کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے دو مختلف ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، ردواہ احمد والقرائیہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارقطنی من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ اس سند میں ایک راوی یعقوب بن عطاء ہے جو ضعیف ہے ابن حبان نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے اور ترمذی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اس کو لکھا ہے اور روایت کو غریب کہا ہے اس سند میں ایک ضعیف راوی ابن ابی لیلیٰ ہے۔ بڑے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کوئی ملت دوسری ملت کی وارث نہیں ہوگی اسکی سند میں عمرو بن راشد ہے جو لیث بن العبدیت ہے۔

نسائی حاکم اور دارقطنی نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کی روایت سے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہے لیکن دارقطنی نے کہا ہے کہ حضرت اسامہؓ کی حدیث میں یہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں عبدالحق کو وہم ہو گیا انہوں نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ مسلم کی طرف منسوب کیا ہے، یہی فی حق نے حضرت اسامہؓ کی روایت کردہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا اور نہ دو ملتوں والے باہم وارث ہوں گے اس سند میں ظیل بن مرہ ضعیف راوی ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ دو ملتوں سے مراد اسلام اور کفر ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ :- اجتماعی فیصلہ ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کا ترکہ خیرات کا مال ہے جو مسلمانوں کے کاموں میں صرف کیا جانا چاہئے۔ اس فیصلہ کے مخالف صرف شیعہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیقؓ پر ظن کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ترکہ حضرت سیدہ فاطمہؓ کو نہیں دیا۔ شیعہ نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث نحن معاشر الانبیاء لانورث ماترکہ صدقہ ہمارا انبیاء کا گروہ ہے ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں کرتے ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ (عمومی) خیرات ہوتی ہے۔ یہ حدیث خبر واحدہ ہے اور آیت یتوصیکم اللہ الخ کے مخالف ہے لہذا آیت پر خبر واحدہ کی ترجیح لازم آتی ہے پھر دوسری آیات کے بھی یہ حدیث خلاف ہے۔ ایک آیت ہے وورث سلیمان دا دا الخ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ دوسری آیت میں حضرت زکریاؓ کا قول نقل کیا وہب لی من لدنک ولیا یورثنی ویرث من ال یعقوب۔ یہ لوگ عجیب بے وقوف ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ حدیث ہمارے لئے احادیث سے ہے لیکن صدیق اکبرؓ نے جب اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سن لی تو متواتر سے بھی بڑھ گئی محسوس کا درجہ متواتر سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس حدیث کو صرف حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیا بجائے خود قاطع ہے اس کی راوی تو صحابہؓ کی ایک جماعت ہے جن میں سے حضرت حذیفہؓ بن یمان حضرت ابو دروداؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ بھی ہیں۔

بخاری نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کے سامنے جن میں حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت زبیرؓ بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے، حضرت عمرؓ نے کہا میں آپ کو اس اللہ کی جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں قسم دیتا ہوں کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا لانورث ماترکہ صدقہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ خیرات ہے اس سے مراد حضور ﷺ کی اپنی ذات تھی سب صحابہؓ نے جواب دیا ہاں (ایسا فرمایا تھا) پھر حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (خصوصی) رخ موز کر کہا میں آپ دونوں صاحبوں کو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا تھا دونوں نے جواب دیا ہاں بیشک۔ اللہ ہیث

ان تمام صحابہؓ کی روایات حدیث کی کتابوں میں صحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ پس یہ حدیث ہمارے لحاظ سے بھی درجہ شہرت تک پہنچ چکی ہے اور امت اسلام نے بھی اس کو (بالاتفاق) قبول کیا ہے اور سب کا اس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے پھر شیعہ کی کتابوں میں بھی ایسی احادیث آئی ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتی ہیں۔ محمد بن یعقوب رازی نے بروایت ابو البختری

حضرت ابو عبد اللہ جعفر بن محمد صادق کا قول اہل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس طرح کہ انبیاء نے نہ درہم کا کسی کو وارث کیا نہ درہم کا بلکہ صرف اپنی احادیث کا وارث بنایا ہے جس کو ان احادیث کا کچھ حصہ بھی مل گیا اس کو پورا حصہ مل گیا (یعنی پوری میراث مل گئی) اس حدیث میں لفظ صرف صبر کے لئے ہے (مطلب یہ کہ انبیاء کی میراث مال نہیں ہو تا علم کے سوال کا کوئی ترک بطور میراث تقسیم نہیں کیا جاسکتا)۔

رہی آیت و ورت سلیمان داؤد کا جواب، تو اس میں علم کی میراث مراد ہے آیت اسی پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا یا بیہا الناس علمنا منطلق الطیر اس آیت میں علمنا سے اسی علمی میراث کو بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا کی دعا میں بھی ایسے لڑکے کیلئے دعا ہے جو علمی میراث کا وارث ہو کیونکہ اس کا تو امکان ہی نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا تمام بنی اسرائیل کے مال کے وارث ہوتے ہیں علم کے وارث ہو سکتے تھے اور ہوئے تھے (اسی علمی میراث کی دعا حضرت زکریا نے کی تھی) واللہ اعلم۔

واللّٰہِ یَا تَبِیْنَ الْفَاحِشَۃِ مَوْتٌ یَّسَّوْکُوْہُ
اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں کھلی بے حیائی کریں الفاحشۃ سے مراد ہے زناہ اسی علم میں عورت سے عورت کی زنا بھی داخل ہے کیونکہ لفظ عام ہے کسی غیر عورت سے لوالت کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔

فَاَسْتَشْہِدُوْا عَلَیْہِمْ اَرْبَعَۃٌ مِّنْکُمْ
پس (اے حکام الزام زنا، لگانے والوں سے) تم اپنے لوگوں میں سے چار گواہ طلب کرو یعنی چار مرد جو مؤمن ہوں اور فاسق نہ ہوں عورتوں کی شہادت زنا کے مقدمہ میں بالا جماع جائز نہیں۔ مرد شہادت دیں کہ ہم نے اس طرح دیکھا جیسے سرمد دہلی میں سنا۔

فَاِنْ شَہِدُوْا اَنْ اَنْتُمْ کُوْنُوْہِمْ فِی الْبُیُوْتِ
اب اگر وہ (چاروں) شہادت دیدیں تو عورتوں کو گھروں کے اندر (قیدی کے طور پر) بند کر دو۔

حَتّٰی یَخْرُوْا فِیْہِمْ اَلْمَوْتُ
یَا اللّٰہ ان کے لئے کوئی رلو نکال دے یعنی کوئی شرعی حکم جاری کر دے۔

اَوْ یَجْعَلَ اللّٰہُ لَہُمْ سَبِیْلًا
بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ لفظ اَوْ بمعنی اِلٰی اُن کے ہے (یعنی اس وقت تک قید رکھو کہ اللہ ان کے لئے کوئی جدید حکم جاری کرے) مسلم نے حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لو مجھ سے لو مجھ سے۔ عورتوں کے لئے اللہ نے راہ نکال دی تاکہ خدا ناک خدا سے کرے تو اس کے لئے سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ سے کرے تو سو کوڑے اور سنگساری۔

فائدہ :- گھر میں بند کرنا کیا ایک طرح کی سزا تھی جو منسوخ ہو گئی یا حوالات تھی کہ حکم سزا ظاہر ہونے تک کے لئے تھی یہ مسئلہ اختلاف ہے۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ حکم سزا کے نزول تک اللہ نے بند رکھنے کا حکم دیا لیکن حکم سزا کے نزول کے بعد بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہو گیا بلکہ باقی ہے تاکہ حوالات کے بعد (جب تحقیقات سے جرم ثابت ہو جائے تو) سزا دی جاسکے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اصل میں مذکور ہے حاکم اس کو بند کر دے تاکہ گواہوں کے عادل یا فاسق ہونے کی انکو آزمی کر لے۔ زنا کی سزا کے مسائل ہم انشاء اللہ سورہ نور میں ذکر کریں گے۔

وَالَّذِیْنَ یَاْتِیْہِمْ اٰیٰتُنَا مِنْکُمْ فَاَذُوْہُمْ
تم میں سے جو دونوں فاحشہ یعنی زنا یا لوالت کا ارتکاب کریں تو دونوں کو دکھ پہنچاؤ۔ اکثر علماء کے نزدیک دونوں سے مراد دونوں زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ اور اَذُوْہُمْ کی تشریح میں عطا اور قتادہ نے گمان کو زبانی دکھ پہنچاؤ سخت سزا کو کہ تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا زنا بان سے عار دلاؤ اور ہاتھ سے بھی دکھ پہنچاؤ جوتے مارو۔ اگر آیت میں زانی اور زانیہ مراد ہوں تو اَلَّذِیْنَ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُنَا سے مراد وہ ہیں جو سزا تجویز کی تھی اور اس آیت میں ایذا کا حکم دیا (کون سا حکم قابل عمل ہے اور دونوں پیدا ہو تا ہے کہ سابقہ آیت میں تو جس کی سزا تجویز کی تھی اور اس آیت میں ایذا کا حکم دیا (کون سا حکم قابل عمل ہے اور دونوں

میں طبعی کی کیا شکل ہے اس اشکال کو دور کرنے کے لئے بعض علماء نے کہا کہ پہلی آیت میں کلمہ کی سزا کا بیان ہے نہ اس آیت میں ناکلمہ کی سزا کا۔ بعض نے کہا کہ مؤخر الذکر آیت نزول میں مقدم الذکر آیت سے پہلے ہے پسے زلی کی سزا ایذا مقرر کی پھر میں پھر تائید۔

میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مراد (ذاتی اور ذہنی) نہیں بلکہ مادہ دونوں مرد ہیں جو لوہٹ کے مجرم ہوتے ہیں یہی قول مجاہد کا ہے اس وقت اشکال وضع ہو جائے گا (کیونکہ پہلی آیت میں زلی اور ذہنی کی سزا کا ذکر ہے اور میں آیت میں لالہ لوہٹ کی سزا کا ایذا کی شرع میں کوئی حد مقرر نہیں ہے بعد لور کیفیت ایذا لام (حاکم) کی توجہ پر موقوف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے امام جیسے مناسب سمجھے دونوں کو معزور کرے یا بد بزرگ اپنے کے بعد بھی اگر مجرم بد نہ آئیں تو لام دونوں کو قتل کر سکتا ہے اس میں شادی شدہ اور نکاح کے کی کوئی تفریق نہیں ہے سیاست کا جیسا اقتضا ہو دیا گیا جائے ابن حاتم نے لکھا ہے۔ لام مختص کے نزدیک حد مقرر نہیں بلکہ تعزیری ہے اور مردے تک قید رکھا جاسکتا ہے اور اگر کوئی نواہٹ کا غازی ہو تو لام اس کو قتل کر دے۔

لام مالک، لام شافعی، امام، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک نواہٹ موجب حد شرعی ہے لام جھٹ کے قوی قتل میں لور لام شافعی سے ایک قول میں لور لام مالک کے لئے میں نواہٹ کی سزا سنگد کر دیا ہے۔ شادی شدہ ہو یا نکاح نہ شافعی کے دوسرے قول میں لکھا ہے کہ تکبر سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ صاحبین کا لور لام امام مالک ایک قول اور شافعی کا قوی ترین قول یہ ہے کہ لوہٹ کی سزا زانیہ کی طرح ہے یا کلمہ کو کوزہ مارے جائے اور شادی شدہ کو سنگد کیا جائے حقیقت کے اعتبار سے لوہٹ بھی ایک قسم کا کلمہ ہے یہ بھی کامل شہوت لائے بلکہ فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ فعل زانیہ کی حرمت تو نکاح سے ختم ہو جاتی ہے (اور لوہٹ کی حرمت بھی ختم نہیں ہوتی) اس دلائل انھیں سے لوہٹ حکم زانیہ داخل ہے۔ اس کے علاوہ یہی نے حضرت ابو سنان کی مرفوع حدیث بھی بیان کی ہے کہ جب مرد مرد سے اس فعل کا ارتکاب کرے تو دونوں زانی ہوتے ہیں لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی محمد بن عبد اللہ بن فضالہ ہے جس کو ابو حاتم نے جمود کہا ہے اور ابو اللیثی ثوری نے اس کا شہد ضعیف میں کیا ہے۔ طبرانی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے مگر اس سلسلہ میں ایک شخص بشر بن فضل بن جہول ہے یہ حدیث ابوداؤد نے اپنی سند میں بھی نقل کی ہے۔

لام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ لغتہ لوہٹ زانیہ کا حکم سختی نہیں ہے اسی لئے صحابہ کا اس کے موجب میں اختلاف ہے اور زانیہ کی نسبت سے اس جرم کا وقوع بھی کم ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرف سے اس فعل کے ارتکاب کا جذبہ تو کفار فرما دیتا نہیں (صرف قاتل کا اقتضا ہوتا ہے) لہذا لوہٹ زانیہ کی سختی میں نہیں ہے۔ جو علماء لوہٹ کو موجب حد شرعی سمجھتے ہیں ان کی دلیل حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو تم قتل کر لو یا کایہ قتل کرتے پاؤ تو قاتل و مشغول دونوں کو قتل کر دو۔ روایت احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و ابوالحکم و ابویوسف و ابن عمر و ابن عباس نے کہا حضرت ابن عباس کی یہ روایت سے حکم مردی کے ذریعہ سے معصوم ہوتا ہے، حاکم نے اس روایت کو صحیح الیاء کہا ہے، بخاری نے کہا کہ حکم کا شاکر مرد و بن ابی عمرو ہے تو صحیح مگر حکم کی طرف نسبت کر کے اس نے نہایت ہی عنکرات نقل کی ہیں انسانی نے بھی اس کو منکر قرار دیا۔ کہا ہے کوئی نہیں ہے ابن عباس نے اس کو شدہ کہا ہے مگر جو حدیث اس نے بواسطہ حکم و ابن عباس بیان کی ہے اس کو منکر کہا ہے ایک جماعت نے اس سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے دوسرے طریقوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور جرم و تعدیل کی طرف سے خاموشی اختیار کی ہے البتہ ذہنی نے گرفت کی ہے کہ عبد اللہ بن عمر کی سلفہ الا قتیلہ ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے مگر اس کی سند ذیل لسان سے بھی زیادہ کمزور ہے حافظ نے کہا کہ ابو ہریرہ سے یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

بزرگ نے حاکم بن عمر عمری کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے مگر ناہم حرد کہ ہے، ابن ماجہ نے اپنے طریق سے ابن

اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ اگر مورخ نے والے کو مستند کرنے کا حکم دینے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے نہیں ملتا ہوا اس کا حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اعلیٰ اور معلول (دونوں) کو قتل کرو۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے نزدیک شیخ خیر آئندہ سے بھی کتاب لفظ پر زیادتی جائز نہیں اور اس حدیث کی صحت تو محل تردد میں ہے اس لئے اس حدیث کی وجہ سے قتل کروینے کا اس بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ لوامت کی حد شرعی قتل ہے درست نہیں ہے کتاب اللہ سے صرف ایذا ثابت ہے اور ہر چیز پر ایذا ہے۔

ایک شہر :- آیت مذکورہ کا لوامت کے متعلق ہونا قصاص ثابت نہیں بلکہ اکثر اہل تفسیر نے اس آیت کو زانی اور ذبیحہ کے متعلق قرار دیا ہے۔

ازالہ :- آیت کا رد اگرچہ زانی کے سلسلہ میں نہیں ہوا مگر لفظ عام ہے کیونکہ کاشحہ کا لفظ جس طرح زانی کو شامل ہے اسی طرح لوامت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اللہ نے قوم لوط کے سلسلہ میں فرمایا ہے اناتون انفاحتہ ماسبقکم بہا من احد من العالمین۔

بجود لوامت کے متعلق صحابہ کے مختلف اقوال روایات میں آئے ہیں، بتقی نے شعب الایمان میں ابن ابی اللہ دینار کے طریق سے محمد بن یحییٰ روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھانا کھا کر اطراف عرب میں ایک مرد سے جس سے عورت کی طرح سماع (یا کھانچ) کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا تمام مشہوروں میں حضرت طلحہ کا قول شدید ترین تھا آپ نے فرمایا ایسا گناہ ہے کہ صرف ایک امت نے اس کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تو لوگوں کو معلوم ہی ہے اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو آگ سے جلا دیا جائے چنانچہ اس سزا پر سب صحابہ کا اتفاق ہوا ہے۔

ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایسے مجرم کو پستی کی سب سے گھری عمارت کی چوٹی سے اتھار کر نیچے پھینک دیا جائے اور لوہے سے تنگ بندی کی جائے اس قول کا اخذ یہ ہے کہ قوم لوط کو اسی طرح ہلاک کیا گیا تھا ان کی ہستیوں کو اٹھا کر انکار کے کر لیا گیا تھا اور تنگیاں پائی گئیں اور پھر ان کو بھونچ کر پڑا گیا تھا تو اوپر سے منہم قار میں بن کر گری گھس۔ حضرت ابن زبیر کا قول منقول ہے کہ اختانی بد بود در مکان میں دونوں کو بند کیا جائے یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔ یہی نے چند طریقوں سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے ایک لوطی کو مستند کر لیا تھا حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث میں تمام اقوال کی وجہ جاننا صحیح صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس فعل کا عادی ہو یا بار بار اس سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہو اور تحریر سے بھی باز نہ آیا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے قول کسی طریقہ سے ہو یا بار بار کرنے کو جاری ہو جائے یہ حدیث کا لفظ بعملی و لامت کر رہا ہے فرمایا حسن و جلستم بعمل عمل قوم غوط جس کو تمہارا کہ وہ قوم لوط کا عمل کیا کر رہا ہے میں عمل عمل قوم لوط میں فرمایا۔ یعنی قول ہم ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

فَلَوْ قَاتِلَا وَأَصْلَحَا پھر اگر وہ کاشحہ سے توبہ کر لیں اور اپنے قتل و دست کر لیں یعنی توبہ کے بعد ان کے اعمال نورست ہو جائیں۔

تو پھر تم بھی ان سے کوئی تعرض مت کرو ان کو ایذا نہ دینی چھوڑ دو۔

بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا یا توبہ کی توبہ کا معنی ہے

گناہ سے لوٹنا اور اللہ کے توبہ ہونے کا معنی ہے کہ لوہے کا لب سے باز رہنا توبہ قبول کر لیا تو توبہ کی توفیق عطا کرے۔

میرزا ہے یعنی توبہ کرنے والوں پر تم کرتا ہے۔

توبہ قبول کرنا گناہ معاف کر کے دلوامت سے باز رہنا۔

اللہ کے ذمہ یعنی اس ذمہ داری کے تحت جس کا اللہ نے خود وعدہ کر لیا ہے۔

لَا يَزِيدُ فِي عَمَلِهِمْ إِلَّا شَوْءًا يَجْعَلُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عَذَابٍ أَلْوَنٍ
صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو دہائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قتادہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کا اتفاق رائے ہے اس امر پر کہ ہر گناہ خواہ قصداً ہو یا غلطاً قصداً جہالت ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ ابن جریر نے ابو العالیہ کا قول بھی یہی نقل کیا ہے۔ کلبی نے (وَبِحَقِّهَا) کی تفسیر کرتے ہوئے (گناہ) گناہ ہونے سے وہ واقف نہیں ہے مگر اس کے عذاب سے ناواقف ہے، بغض علماء نے جہالت کی تشریح میں کہا دوائی عیش کو چھوڑ کر عارضی فائدہ لذت کو اختیار کرنا جہالت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفس حیوانی کے جوش کے وقت اللہ کے عذاب سے غافل ہو جانا ہی جہالت ہے۔

قُرْبُ قَرِيبٍ وَتَوْبَةٍ قَرِيبَةٍ
پھر قریب وقت میں ہی توبہ کر لیتے ہیں قریب میں سے توبہ عیب ہے۔ قریب سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کو گناہ گھر کر جانے کر چکے ہوں یا یہ مراد ہے کہ گناہ کی محبت دل کو چر نہ گئی ہو دل پر گناہ کا شیعہ نہ لگ گیا ہو۔ رنگ نہ چڑھ گیا ہو، سدی اور کلبی نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ مرضی موت میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں توبہ کی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ قریب وقت میں توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سامنے آنے سے پہلے زندگی میں توبہ کرنی ہو یعنی عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کی ہو۔ عکرمہ اور ضحاک نے یہی تفسیر کی ہے اسی مفہوم پر دلالت کر رہی ہے آیت اذا حضر احدہم الموت الخ (جس میں حضور موت کے وقت توبہ کو قبول کرنے کی ہمت کی گئی ہے) اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ فرغ رہو ہونے سے پہلے اللہ بندہ کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم والبیہقی عن ابن عمرؓ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان نے عرض کیا تیری عزت و جلال کی قسم میں آدمیوں کو براہ گمراہ کر جاؤں گا جب تک ان کے اندر جان ہوگی اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں بھی ان کو ہمیشہ بخیر کر رہا ہوں گا جب بھی وہ مجھ سے معافی کے طلب گار ہوں گے۔ رواہ احمد و ابویعلیٰ۔

حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گھر توبہ کر لے (اور اس کی توبہ کو اللہ اپنے ہاتھ سے لے کر قبول فرمائے) اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گھر توبہ کر لے (اور یہ سلسلہ بند نہ ہوگا) یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے برآمد ہو جائے رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورج کے مغرب کی جانب سے برآمد ہونے سے پہلے تک جو شخص توبہ کر لے گا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔

اللہ نے مدت عمر کو قریب اس لئے فرمایا کہ زندگی کے بعد آنے والی مدت بہت زیادہ (اور بعید) ہے اللہ نے خود فرمایا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (یعنی آئندہ زندگی کے مقابلہ میں اس دنیا کا سارو سامان قلیل ہے) پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ کے وعدہ کی خلاف ورزی ناممکن ہے اور اس نے (اپنے وعدہ کے ساتھ) توبہ قبول کرنے کو اپنے لئے فرض قطعی کی طرح کر لیا ہے۔ گویا یہ جملہ کلام سابق کے نتیجہ کی طرح ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
اور اللہ علیم و حکیم ہے یعنی اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے والے کو جانتا ہے توبہ کے بعد عذاب نہیں دے گا۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَ إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي وَأَنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ
اور توبہ قبول ان لوگوں کی نہیں ہے جو بدیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت سامنے آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ یعنی جاں کنی کی حالت ہو گئی اور عذاب کے فرشتے پرکھنے لگے اور روح کی روانگی ہونے لگی تو اس وقت کافر کا ایمان اور (مومن) گنہگار کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَنْبَغِي تَوْنٌ وَهَمٌّ كَثَافٌ
یعنی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ان کے عذاب سے رجوع کرے گایا یہ مطلب کہ آخرت میں جب وہ توبہ کریں گے اور کہیں گے دینا البصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون (اے ہمارے مالک ہم نے عذاب کو دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے اگر تو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے گا تو ہم اتنے غل کریں گے یقیناً ہم ایسا نادر ہو گئے) تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہ ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ اگر بعض گناہوں سے توبہ کر لی ہو مگر خاتمہ کفر پر ہوا ہو تو ان کی توبہ کا کوئی اثر نہ ہو گا بلکہ کفر اور معاصی دونوں کا عذاب ان کو ہو گا۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اَعْتَدْنَا، اعتد سے ماخوذ ہے اور عتی کا معنی ہے حاضر۔ یہ جملہ توبہ قبول نہ ہونے کی مزید تاکید کر رہا ہے۔

بخاری اور ابوداؤد اور نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ (دور جاہلیت میں دستور تھا کہ) جب کوئی شخص مرتد ہوتا تھا تو اس کے قریب ترین عزیز اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے اگر چاہتے تو خود نکاح کر لیتے اور چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتے عورت کے قریب ترین عزیزوں کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَمَا كُنْتُمْ تَرِثُنَّ

نہیں کہ ذرہ بستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ عورتوں کو مال میراث کی طرح اپنے قبضہ میں لے لو اور ان سے نکاح کر لو مجبور کر کے یا کڑھا کر یا یہ معنی ہے کہ وہ نہ چاہتی ہوں اور تم ان سے نکاح کر لو (اول معنی پر کڑھا مصدر مجہول ہو گا اور دوسرے معنی پر مصدر مجنی لتفاضل) نیزہ اور کسانے نے اس جگہ اور سورہ توبہ میں کڑھا جہم کاف بڑھا ہے۔ دوسرے قراء نے ہر جگہ کاف روایت کیا ہے۔ قراء نے کہا جہم کاف کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کو مجبور کیا جائے اور کاف کا معنی یہ ہے کہ کوئی خود بادل یا خواست کوئی فعل کرے۔ کسانے نے کہا دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو چھوڑ کر مرتد ہوتا تو ایسی حالت میں..... اس شخص کا جو (بڑا) بیٹا ہوتا تھا وہ (اس کے نہ ہونے کی صورت میں کوئی اور) مرد کا قریبی عزیز اگر اپنا کپڑا اس عورت پر یا اس کے خیمہ پر ڈال دیتا تھا اور اس کا حقدار بن جاتا تھا اس عودت کو اپنی ذات پر خود کوئی حق نہ رہتا تھا بلکہ اگر چاہتا تو بغیر کسی جدیدہ مہر کے صرف مردہ باپ کے مہر پر اس سے نکاح کر لیتا تھا (یعنی خود کچھ مہر نہ دیتا تھا بلکہ باپ نے جو مہر دیا ہو تا وہی کافی سمجھا جاتا) اور خود نکاح کرنا نہ چاہتا تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتا اور مہر خود لے لیتا اور اگر چاہتا تو بالکل ہی نکاح سے روک دیتا کہ عورت مجبور ہو کر دو مال واپس کر دے جو مردہ کے ترکہ سے اس کو ملا ہو اور اس طرح اپنی جان چھڑا لے۔

اس آیت میں اس فعل کی ممانعت کر دی گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہی بیان نقل کیا ہے۔ بغوی نے اتنا مزید بیان کیا ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جاتی تھی تو جس نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا ہو تا تھا وہی اس کا وارث ہوتا تھا اور اگر مردہ شوہر کے کسی قریب ترین عزیز کے کپڑا ڈالنے سے پہلے وہ اپنے سینے میں چلی جاتی تھی تو پھر اس کو اپنا خود اختیار ہوتا تھا۔ یہی اہل جاہلیت کا دستور تھا اور یہی دستور رائج تھا کہ (دور اسلامی میں) ابو قیس کے بیٹے نے جس کا نام حصن بتایا گیا ہے اور مقاتل بن حمران نے قیس بن ابی قیس کے پاس کہا ہے اپنا کپڑا کچھ پر ڈال دیا اور اس کے نکاح کا وارث ہو گیا لیکن اس کو بونہی چھوڑے رکھنا نہ قربت کی نہ خرچ دیا مقصد یہ ہے کہ تنگ کر کے اس سے (دو مال وصول کر لے جو ترکہ میں اس کو ملا ہے اور) ذریعہ لے کر چھوڑ دے، کچھ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو قیس مر گیا اور اس کا بیٹا میرے نکاح کا وارث ہو گیا۔ اب نہ وہ مجھے خرچ دیتا ہے نہ میرے پاس آتا ہے نہ میرا دستہ چھوڑتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا تو اس وقت تک اپنے گھر میں بیٹھ جا کہ اللہ کا حکم تیرے متعلق نازل ہو جائے۔ اس پر آیت لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا الخ نازل ہوئی۔

اور نہ یہ حلال ہے کہ تم ان کو روکے رکھو۔ لفظ لا تاکید لفظی کے لئے ہے یعنی نہ مال میراث کی وَلَا تَعْصُوا لَهَا

طرح ان کا مالک بن جانا حال ہے نہ ان کو روکے رکھنا۔ **مُضِلٌّ** کا لغوی معنی ہے ٹھگ کر نامر لوے نکاح سے روک دینا۔ تاکہ جو مرد تمہارے مردہ باپ یا عزیز نے ان عورتوں کو دیا ہے اس کا **لِئَلَّا يَتَّبِعُوا بَعْضُهُمْ أَسْتَحْبَوا** (وہیں) لے لو۔ آیت میں خطاب تمام مسلمانوں کو ہے مگر مخاطب کی تعمیر سے بعض افراد مراد ہیں **لِئَلَّا يَتَّبِعُوا** سے مردہ کے عزیز مراد ہیں اور **أَسْتَحْبَوا** سے مردہ شوہر۔ مطلب یہ ہے کہ مردہ شوہر نے جو مرد عورتوں کو اپنی زندگی میں دیا ہو اس کے کچھ حصہ کو بطور فدیہ ربانی وصول کرنے کے لئے عورتوں کو نکاح سے باز نہ رکھو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ قوراث نساء اور مضل دونوں کی ممانعت کا رخ شوہر کی طرف ہے جو عورتوں کو روک رکھتے تھے نہ تو ان کو ان عورتوں کی کوئی ضرورت ہوتی تھی نہ رغبت خاطر۔ صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال کے وارث ہو جائیں (اگر وہ مر جائیں) یا وہ عورتیں مال دے کر اپنے گھر ہا کر لیں۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ لا یحیل لکم ان تنزوا النساء کربھا میں تو خطاب کا رخ مردہ کے عزیزوں کی طرف ہے اور اس کے بعد لیسر نوکام شروع ہوتا ہے جس میں خطاب کا رخ شوہر کی طرف ہے اور **لَا تَعْضَلُوا** کی کا صیغہ ہے جو حالت جزم میں ہے (یعنی اس کا عطف شرطاً نہیں ہے ورنہ حالت نصب میں ہو گا اور نہ لانا تاکید نفی کے لئے ہے بلکہ نفی کے لئے ہے)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو خود بیوی کی طرف راغب نہ ہو اس کی صحبت سے نفرت کرنا ہو لیکن عورت کا مہر اس پر واجب ہو اور اس طرح ٹھگ کر کے چاہتا ہو کہ جو کچھ مہر دیا ہو (یا دینے والا ہو) اس کو تادان ربانی کے طور پر واپس لے لے۔ **لَا تَعْضَلُوا** فرما کر اس حرکت سے ممانعت کر دی۔ اس صورت میں جملہ کا عطف جملہ پر ہو گا مفرد کا مفرد پر نہ ہو گا۔

پہلا جملہ مخفی خبری ہے اور یہ جملہ مثنیٰ انشائی لیکن چونکہ دونوں کا کوئی عمل اعرابی نہیں اس لئے خبر انشاء کا عطف جائز ہے اس کے علاوہ جملہ **لَا یَحِلُّ لَکُمْ** اگرچہ لفظ نفی ہے خبر ہے مگر معنی کے اعتبار سے نفی اور انشاء ہے اس لئے **لَا تَعْضَلُوا** کا عطف اس پر درست ہے۔

إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ بَيْنَهُمَا حَبْلٌ مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی کسی وقت فدیہ لینے کے لئے نہ روک کر اس وقت روک سکتے ہو جب دو ارتکاب فاحشہ کریں (استثناء محل ظریفیت میں ہے) یا یہ مطلب کہ فدیہ وصول کرنے کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے ان کو نہ روک کر صرف ارتکاب فاحشہ کی وجہ سے روک سکتے ہو (استثناء مفعول لہ ہے) یا یہ مطلب کہ وصول فدیہ کی غرض ہو یا کوئی دوسری غرض کسی غرض سے نہ روک کر مردہ کے کی علت اگر ارتکاب فاحشہ ہو تو روک سکتے ہو (اس صورت میں بھی استثناء مفعول لہ ہو گا) یا یہ مطلب کہ کسی حالت میں سوائے ارتکاب فاحشہ کی حالت کے نہ روک کر۔ حضرت ابن مسعودؓ اور قتادہؓ کے نزدیک فاحشہ سے شوہر کی نافرمانی مراد ہے اور حسن بصریؒ کے نزدیک زنا یعنی اگر عورت باشرہ ہو جائے یا ارتکاب زنا کرنے تو شوہر کے لئے اس سے عوض خلع طلب کرنا جائز ہے۔ طلع کے مسائل ہم سورہ بقرہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ قتادہؓ نے کہا جب کسی شخص کی بیوی فاحشہ کی مرتکب ہو جاتی تھی تو وہ اس کو دیا ہو مال واپس لے لیتا اور پھر نکال دیتا تھا۔ اس حکم کو حد زنا سے منسوخ کر دیا گیا۔

وَعَلَىٰ شَرْوٰهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور گزران کرو خوبی کے ساتھ یعنی حسن معاملہ، ادائے حقوق اور ایسے کلام کے ساتھ۔ اس جملہ کا عطف **لَا تَعْضَلُوا** یا **لَا یَحِلُّ** پر ہے۔ حسن بصریؒ نے کہا اس کلام کا ربط آیت **أَتُوا النِّسَاءَ حَسَنَاتٍ** سے ہے (یعنی خوشی خاطر کے ساتھ عورتوں کے مہر لاد کر اور ان سے اچھا برتاؤ کرو)۔ **فَإِنْ كُنَّ هُنَّ حَبْلٌ** اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو یعنی بد صورتی یا بد اخلاقی کی وجہ سے تو پھر بھی صبر کرو نہ ان کو دکھ دو، نہ ترک تعلق کرو۔

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیْهِ خَيْرًا كَثِیْرًا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز

تم کو پسند نہ ہو اور اللہ اس میں تمہارے لئے بڑا فائدہ کر دے یعنی (آخرت میں) بڑا ثواب یا (دنیا میں) نیک لواؤ عطا کر دے عسسیٰ کا قائل (صرف اُن تکبر ہوا نہیں ہے بلکہ) معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر جو پورا جملہ بنتا ہے وہ قائل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی چیز نا پسند بھی ہو تب بھی (اس کا برا ہو یا ضروری نہیں) ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں بھلائی کر دے پس نا پسندیدگی کے وقت بھی اس چیز کی بھلائی کی امید رکھنی چاہئے۔

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو یعنی **وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كُنْتُمْ زَوْجُوا** بغیر نا فرمانی کرنے اور مرتکب نہ ہونے کے اگر کسی بیوی کو طلاق دے کر تم دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنْهُنَّ فَطَلَّاهُنَّ اور بیویوں میں سے کسی بیوی کے مہر میں تم نے ضمیروں مال دیدیا ہو۔ مہن کی ضمیر زوج کی طرف راجع ہے کیونکہ زوج کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی اور چونکہ یہاں مردوں کی جماعت سے خطاب ہے اس لئے زوج سے عورتوں کی جماعت مراد ہے تاکہ افراد کا مقابلہ افراد سے صحیح ہو جائے۔ قنطار کا معنی ہے مال کثیر، مراد ہے مہر میں دیا ہوا مال کثیر۔ ابن جریر نے حضرت انسؓ کی روایت سے قنطار کی تشریح میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ ایک ہزار دو سو (قنطار) ہے اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ (شارع کے نزدیک) کثرت مہر کی کوئی حد بندی نہیں، اسی پر اجماع ہے۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ مہر مقرر کرنے کی ممانعت کی تو ایک عورت نے اسی آیت سے کثرت مہر کے جواز را استدلال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کو سن کر فرمایا۔ عمرؓ سے ہر شخص دینی سمجھ زیادہ رکھتا ہے یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں بھی۔

اجتماعاً مستحب یہ ہے کہ مہر میں زیادتی نہ کی جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا خبردار عورتوں کے مہر میں کثرت نہ کرنا اگر مہر کی کثرت دنیا میں عزت اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسی بی بی سے یا کسی بی بی کا بارہ ۱۲ اوقیہ سے زائد مہر پر نکاح کیا ہو۔ رواہ احمد واصحاب اسنن الاربعین والدارمی۔

خطابی نے اور ابن حبان نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بحرین عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے زیادہ سہل (الاداء) ہو۔ ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بی بی کے امور (انفقات وغیرہ) کا آسان ہونا اور مہر کا کم ہونا اس کی برکت ہے۔ احمد اور بیہقی کی روایت میں ہے سب سے بڑی برکت والی وہ عورت ہے جس کا مہر سب سے آسان (یعنی کم) ہو۔ اس روایت کی سند عمدہ ہے۔

ابو سلمہؒ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا (یعنی حضور ﷺ کی بیویوں کا) مہر کتنا تھا فرمایا رسول اللہ ﷺ کی بیویوں کا مہر ۱۲ اوقیہ اور نفش تھا تم جانتے ہو کہ نفش کتنا ہوتا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا نفش آدھا اوقیہ ہوتا ہے، رواہ مسلم۔ بارہ اوقیہ اور ایک نفش کے پانچ سو درہم ہوتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہؓ کے علاوہ حضور ﷺ کی تمام بیویوں کا مہر بھی تھا۔ حضرت ام حبیبہؓ کا مہر چار ہزار درہم تھا کیونکہ حضور ﷺ کی طرف سے نجاشی نے یہ مہر ادا کیا تھا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ ابن

عبدالرحمن سلمیٰ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حکم دیا تھا کہ عورتوں کے مہر میں از بیش نہ کیا کرو ایک عورت نے عرض کیا عمرؓ آپ کو یہ حکم دینے کا اختیار کس سے ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے، **وَابْتِئِمَّ أَحَدُ لَهْنٍ قَنْطَارًا مِّنْ ذَهَبٍ**، راوی کا بیان ہے کہ حضرت امین مسودہؓ کی قرأت اس طرح ہے (یعنی سن ذہب کا لفظ بھی آیا ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا ایک عورت مناظرہ میں عمرؓ پر غالب آگئی مگر بن عبد اللہ عزیٰ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تم کو مہر کی کثرت سے منع کرتے کا روبرو کرتا تھا لیکن قرآن مجید کی آیت انتیم احداھن قنطارا میرے سامنے آگئی، یہ دونوں حدیثیں کہ کثرت مہر کی ممانعت سے حضرت عمرؓ نے رجوع کر لیا تھا میرے نزدیک صحیح ہیں، اور حضرت عمرؓ نے کثرت مہر کی ممانعت تحریری نہیں کی استنباطی ممانعت فرمائی تھی اور تحریری نمی سے رجوع کیا تھا، ۱۲۔ (حاشیہ از مولف)

اسحق نے ابو جعفر کی روایت سے چار سو دینار لکھا ہے۔ خلاصہ اسیر میں حضرت خدیجہ کے نکاح کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے آپ کا مہر بارہ اوقیہ طلائی مقرر کیا تھا ایک طلائی اوقیہ کے سات مثقال ہوتے ہیں۔ احمد اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ جویریہ ثابت بن قیس بن شمس اور ان کے چچا زو بھائی کے حصہ میں مشترک آئی تھیں مدینہ میں ثابت کے کچھ سمجھو کے درخت تھے ثابت نے چچا زو بھائی کو وہ درخت دے کر جویریہ کو منفر و اخود لے لیا اور مکہ کا بیٹا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا بدل کتاب اپنے پاس سے لیا اور وہ خود ان سے نکاح کر لیا اور بدل کتاب ہی ان کا مہر قرار پایا۔ سبیل الرشاد میں ہے کہ ثابت اور ان کے چچا زو بھائی نے مشترک جویریہ کو مکہ کا بیٹا تھا اور نو اوقیہ طلائی بدل کتاب مقرر کیا تھا۔

فَلَا تَأْخُذْ وَهِنَّ سَيِّئَاتِهِنَّ
تَوْنُ لَوْ دَيَّعَ بَوْنُ مَالٍ مِثْلَهُ

کیا تم اس مال کو باطل طور پر لوہ کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر کے لو گے۔ بھینٹا اور ایسا حال ہیں بمعنی اسم فاعل یا مفعول۔ ہیں۔ بھینٹا کا معنی ہے باطل قول (تممت) باطل فعل میں بھی اس کا استعمال آیا ہے یہاں باطل فعل ہی مراد ہے اسی لئے بھینٹا کا تفسیری معنی غصا کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سابق عورت کی جگہ جدید عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو پہلی عورت پر زنا کی تممت لگاتا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر کچھ مال دے کر اپنی غلو خلاصی کر لے (اس صورت میں بھینٹا سے مراد ہو گا باطل قول) اَنَّا نَحْنُ ذُوْنَهُ میں استفہام انکاری زجر آگیا ہے (یعنی ایسا نہ کرنا چاہئے یا ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں)۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَهِنَّ
واجب ہو گیا تو پھر وہ ایسے لینے کی کوئی وجہ نہیں۔ وَكَيْفَ اَوْضَعِي بَعْضُكُمْ لَی بَعْضٍ

لام شافعی کے نزدیک انشاء سے کنایہ جماع مراد ہے۔ اسی لئے انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے تم جماع کر چکے ان سے۔ لام شافعی کے دو قول ہیں ظاہر ترین قول یہ ہے کہ صرف خلوت سے مہر پنہ نہیں ہوتا ہے اگر جماع نہ کیا ہو، اسی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اگر خلوت صحیح ہو گئی اور جماع نہ کیا مگر جماع سے کوئی طبعی اور شرعی مانع نہ تھا پھر طلاق دیدی تو نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ لام اعظم اور لام احمد نے فرمایا خلوت صحیح سے (پورا) مہر پنہ نہ ہو جاتا ہے خواہ جماع نہ کیا ہو۔ انشاء کا معنی ہے انشاء یعنی صحر او میں داخل ہو جانا یہاں انشاء میں داخل ہونے سے مراد بے خالی مکان میں (جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو) داخل ہو جانا۔ لام مالک کے نزدیک بھی خلوت صحیح بغیر جماع کے موجب مہر ہو جاتی ہے بشرطیکہ خلوت کی مدت طویل ہو۔ ابن قاسم نے طول مدت کی حد ایک سال بیان کی ہے۔

لام شافعی کے قول کی دلیل یہ آیت ہے وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِهِنَّ فَرِيْضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ یعنی اگر تم نے عورتوں کا مہر مقرر کر دیا تھا اور جماع سے پہلے طلاق دیدی تو مقرر کردہ مہر کا آدھا لازم ہے (گویا شافعی کے نزدیک اس آیت میں مس (چھوئے) سے مراد جماع ہے)۔

ہم کہتے ہیں یہ امر قطعی ہے کہ مس سے مجازی معنی مراد ہے مس کا حقیقی معنی تو جماع نہیں ہے (بلکہ مس کا لفظ عام ہے اور جماع کا معنی خاص) عام لفظ بول کر شافعی نے خاص معنی مراد لیا ہے اور یہ مجاز ہے لیکن لفظ مس سے خلوت بھی بطور مجاز مراد لی جاسکتی ہے کیونکہ خلوت مس کا سبب ہے اور مس خلوت کا نتیجہ ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا مجاز کا عام ضابطہ ہے۔ عام بول کر خاص مراد لینے سے تو سمیہ اسباب باسم السبب اولیٰ ہے لہذا آیت میں خلوت مراد ہے۔ (ربانہ صفا) کل مراد وجوب تو ہم کل مر کے وجوب کے قائل ہیں کیونکہ قرآن لول کا اجماع ہے کہ اگر خلوت صحیح ہو گئی خواہ جماع نہ ہو اور پھر بھی کل مر واجب ہے۔ شیخ ابو بکر رازی نے الاحکام میں اس کو نقل کیا ہے اور ظہوری نے اس پر صحابہ کا اجماع ہونا بیان کیا ہے۔ لیکن منذر نے کہا کہ یہی قول حضرت عمرو علی و زید بن ثابت و عبد اللہ بن عمرو و جابر و معاذ بن جبل و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ بیہقی نے بروایت

بعض روایات میں کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مہر بیس جون اونٹیاں یا چار سو دینار ہیں۔ کذا فی شرح خلاصہ اسیر، (از مولف)

اجتہاد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اگر درود ابوہند کر لیا اور پردہ چھوڑ دیا تو عورت کے لئے پورا مہر لازم ہو گیا اور عدت بھی ضروری ہو گئی۔ یہ روایت منقطع ہے۔

موطا میں یحییٰ بن سعید کی وسالت سے سعید بن مسیب کی روایت آئی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب پردہ چھوڑ دینے گئے (یعنی کمال خلوت ہو گئی) تو مہر واجب ہو گیا۔ عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔

دارقطنی نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا لڑکا نقل کیا ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا اور پردہ چھوڑ دیا اور ستر کو دیکھ لیا تو شوہر پر مہر واجب ہو گیا۔ ابوعلیہؓ نے کتاب النکاح میں زرارہ بن لوئی کا قول نقل کیا ہے کہ خلفاء راشدین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا اور پردہ چھوڑ دیا تو مہر واجب ہو گیا اور عدت لازم ہو گئی۔ دارقطنی نے اس بحث کی ایک مرفوع حدیث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان کی روایت سے مرسل نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے عورت کا دوشہ کھول دیا اور اس کی طرف دیکھ لیا تو مہر واجب ہو گیا جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن ابیہرہ ضعیف ہے لیکن ابن جوزی کا بیان ہے کہ علماء نے ابن ابیہرہ کی روایت کو لیا ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں ابن ثوبان کی اس روایت کو نقل کیا ہے اس سند کے تمام راوی ائمہ ہیں اور مرسل ہمارے نزدیک قابل استدلال ہے۔ مذہب شافعی کی تائید میں حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعض اقوال بھی روایات میں آئے ہیں لیکن یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ بیہقی نے روایت شعبی حضرت ابن مسعودؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے خلوت کر لی ہو اور جماع نہ کیا ہو تو عورت کا نصف مہر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ روایت منقطع ہے، شافعی نے حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر وہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔

اور عورتیں تم سے پختہ عدلے چکی ہیں۔ اس جملہ کا عطف القسطنی پر ہے۔ حسن، ابن سیرین، ضحاک اور قتادہ کے نزدیک پختہ عدل سے مراد عورت کے ولی کا یہ قول ہے کہ میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں ان شرائط و حقوق کے بموجب واجب اللہ نے عورتوں کے لئے مردوں پر رکھے ہیں یعنی مضابطہ اور دستور کے مطابق نکاح میں رکھنا یا خوبی کے ساتھ آلودہ کر دینا۔

شعبی اور عمرہ نے کہا پختہ عدل سے وہ مضمون مراد ہے جو حدیث مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو تم نے انکو بیان خدا لیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو بکلم خدا اپنے لئے حلال بنالیا ہے۔ رواہ جابر۔ ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لئے تم پر کچھ بندشیں لگائی ہیں گویا عورتوں نے تم سے عدل لیا ہے (کہ ان بندشوں کی پابندی کریں گے)۔

ابن سعد نے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ (دور جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کا حقدار اس کا (بڑا) بیٹا ہوتا تھا چاہے وہ خود اس سے نکاح کر لے بشرطیکہ وہ عورت اس لڑکے کی ماں نہ ہو اور چاہے کسی دوسرے سے اس عورت کا نکاح کر لے۔ ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہوا تو (دستور جاہلیت کے مطابق) ابو قیس کا بیٹا یحییٰ بن یحییٰ کی بیوی سے نکاح کا حقدار ہو گیا اور ابو قیس کی بیوی کو تبرکہ میں کوئی حصہ اس نے نہیں دیا عورت نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر وادعہ عرض کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اب تو ابائیں چلی جاؤ میرے کہ تیرے بارے میں کوئی حکم نازل ہو گا۔

ابن ابی حاتم، قرظی اور طبرانی نے حضرت عدی بن ثابتؓ کی وساطت سے یہ قصہ ایک انصاری کی روایت سے نقل کیا ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہو گیا ابو قیس یزید ایک انصاری تھا اس کے بیٹے قیس نے ابو قیس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا عورت نے قیس سے کہا میں تو تجھے اپنا بیٹا جانتی ہوں اور تو تو قیس کے نیک لوگوں میں سے بھی ہے (پھر نکاح کیسا) اس کے بعد عورت نے حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ کو وادعہ کی اطلاع دیدی، حضور ﷺ نے فرمایا اب تو اپنے گھر چلی جا (اور حکم کا انتظار کر) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دلو نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو۔ مامو لہ ہے اور چونکہ مصطفیٰ معنی مراد ہے اس لئے (بجائے من کے کالفاظ ذکر کیا۔ بعض نے کہا اس مصدری ہے اور مصدر بمعنی مقبول ہے) باپ کی نکاح کی ہوئی عورت سے نکاح نہ کرو، یہ تو ظاہر تھا کہ باپ دلو نے جن سے نکاح کیا ہوگا وہ عورتیں ہی ہوں گی پھر بھی ماں کے ابہام کی توضیح من النساء سے صرف تیسیم کے لئے کر دی۔

اَلَا تَاْقَدْنَ سَلَفًا ظاہر یہ استثناء منقطع ہے یعنی جو پہلے ہو چکا اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا استثناء متصل ہے نہی کے لئے جو معنی لازم تھا اس سے استثناء بنے گویا یوں کہا گیا کہ جس سے باپ دلو نے نکاح کیا ہوگا اس سے اگر نکاح کرو گے تو عذاب ہوگا مگر جو پہلے ہو چکا اس پر عذاب نہ ہوگا۔

اِنَّهٗ كَانَ فَاَوْحٰشَةً یہ کام قیہا بڑی بے حیائی کا ہے یعنی اللہ کے نزدیک بدترین گناہ ہے کسی گزشتہ امت کو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔

وَمَقْفُحًا اور نفرت کا اللہ کے نزدیک بھی اور شرفاء کے نزدیک بھی۔ مقف کا معنی ہے سخت ترین بغض (بدترین نفرت) اگر باپ کی بیوی سے کسی کا کوئی بیٹا ہو جاتا تھا تو عرب اس کو مقیت (بمعنی مقفوت انتہائی قابل نفرت) کہتے تھے۔ اشعث بن قیس اور ابو عبیدہ عمرو بن امیہ مقیت ہی تھے۔

وَسَاءَ سَبِيحًا اور برا طریقہ ہے۔ حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ میرا ماموں جعذلہ میری طرف سے گزرا میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اس کا سر لانے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ امی کہہ کر مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال لیں۔ اس روایت میں ماموں کی بجائے چچا کا لفظ آیا ہے۔

فائدہ :- باجماع علماء آیہ سے مراد عموم مجاز کے طور پر تمام اصول ہیں خواہ وہ خیالی ہو یا تنزیلی۔ بعض علماء کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی ہے جماع اور یہی معنی اس جگہ مراد ہے، ابن جوزی نے تحقیق میں یہی لکھا ہے اور اسی آیت سے حزنہ کی بیٹی اور ماں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جس عورت سے تمہارے باپ دادا یا غیرہ نے جماع کیا اس سے نکاح نہ کرو خواہ نکاح صحیح کے بعد جماع کیا ہو یا نکاح فاسد کے بعد یا حق تخلیک کی وجہ سے یا (بیوی ہونے کے) شبہ میں یا بصورت زنا۔

قاموس میں ہے نکاح کا معنی ہے جماع اور عقد اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا لفظ مشترک ہے۔ صحاح میں جوہری نے لکھا ہے کہ نکاح کا اصل (یعنی حقیقی) معنی ہے، عقد مجازاً ابتداء پر لگتی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ممکن نہیں کیونکہ جماع کے عمل کو عرب جس طرح قبیح جانتے تھے اسی طرح اس کے ذکر کو بھی صراحتاً برا سمجھتے تھے اسی لئے معنی جماع پر دلالت کرنے والے تمام الفاظ بطور کنایہ بولتے تھے۔ اس صورت میں ناممکن ہے کہ نفس لفظ بول کر وہ معنی مراد لئے جائیں جو نفس نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاَنْكِحُوا اِلَّا بِاَسْمِیْ مَنْكُحٍ وَغَيْرِہ۔

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں نکاح سے مراد ہے عقد، جماع مراد نہیں ہے کیونکہ بالا جماع باپ کی منکوحہ بیٹے کے لئے حرام ہے خواہ باپ نے اس سے جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو اور حزنہ کی ماں اور بیٹی سے نکاح کی حرمت ابتداء میں استثنائی ہے (شافعی کے نزدیک حرمت نہیں ہے اس لئے اجماعی معنی پر آیت کو محمول کرنا ہی مولیٰ ہے۔

ایک اعتراض :- اگر آیت میں نکاح سے مراد عقد ہی ہے تو کیا وجہ کہ جس عورت سے باپ نے ملکیت کی وجہ سے جماع کر لیا ہو اس سے بیٹے کے لئے بالا جماع نکاح حرام ہو جاتا ہے وہ تو باپ کی منکوحہ نہیں ہے۔ جواب :- یہ حرمت دلالت النص کی وجہ سے ہے کیونکہ نکاح سے اصل مقصد ہوتا ہے جماع اور جماع ہی جزیت کا سبب ہے پس جب وہ نکاح جو محال جماع کا

سبب ہے حرمت مصاہرت کا موجب ہے تو جائز جماع بدرجہ اولیٰ موجب حرمت مصاہرت ہوگا۔

مسئلہ :- امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک زمانہ سے حرمت مصاہرت نہیں ہوتی (یعنی حرمیہ کی ماں یا بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا) امام اعظمؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک زمانہ سے حرمت مصاہرت کی موجب ہے امام مالکؒ کا بھی ایک قول اسی طرح مروی ہے۔ امام احمدؒ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت یا مرد سے لواطت کرے تو اس مفعول مرد و عورت کی ماں اور بیٹی سے اس فاعل کا نکاح نہیں ہو سکتا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت سے حرمت مصاہرت پر استدلال ضعیف ہے قوی استدلال یہ ہے کہ حلال جماع پر زنا کو قیاس کیا جائے علت سے حرمت صرف یہ ہے کہ جماع جب اولاد ہے حلال اور حرام جماع کی قید قابل التفات نہیں۔ ویکھو مشترک باندی سے یا بیٹے کی باندی سے یا مکتب باندی سے یا تلمذ والی عورت سے یا بچہ باندی سے یا خالہ عورت سے یا نواس والی عورت سے یا حالت احرام یا روزه میں جماع کرنا حرام ہے ان میں سے ہر صورت ممنوع ہے لیکن باجماع علماء اس سے حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل موجب حرمت جماع ہے حرام ہوا حلال اس کی کوئی حیل نہیں، ابن ہمام نے بیان کیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس کی تائید میں چند احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جاہلیت کے زمانہ میں میں نے ایک عورت سے زنا کیا تھا کیا اس کی لڑکی سے اب نکاح کر سکتا ہوں فرمایا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا یہ مناسب نہیں کہ جن مخفی حصوں پر کسی عورت کے تم مطلع ہو گئے ہو اس کی بیٹی کے بھی ان ہی مخفی حصوں پر مطلع ہو۔ یہ روایت مرسل منقطع ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابی نعیم ہے۔

ابن وہب نے بواسطت ابویہ ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے ہاتھ سے کسی عورت کو دھسا ہوا اس سے زیادہ کچھ نہ کیا ہو کہ اس کی لڑکی سے نکاح نہ کرے یہ روایت بھی مرسل منقطع ہے مگر ہمارے نزدیک مرسل منقطع کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر تمام راوی ثقہ ہوں (انہی کلام ابن ہمام) امام شافعیؒ نے اپنی دلیل میں دو حدیثیں بیان کی ہیں ایک حضرت عائشہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حرام حلال کو فاسد نہیں کرتا۔ مرد و والدہ قطعاً۔

اس سند میں ایک راوی عثمان بن عفان و قاصی ہے جس کو یحییٰ بن مہزیب نے کہا ہے یہ سچ ہے جھوٹ کہتا تھا۔ ابن مہزیب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بخاری، نسائی، دارقطنی اور ابو داؤد نے بھی کہا ہے کہ یہ کچھ نہ تھا دارقطنی نے مترک کہا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے ثقاہت کی طرف نسبت کر کے موضوع احادیث نقل کرتا تھا اس کی روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی آئی ہے یہ حدیث دارقطنی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے اس کی سند میں عبد اللہ کا بیٹا عبد اللہ بن عمرؓ ہے جس کے متعلق ابن حبان نے کہا اس کی خطا فاحش ہے اس لئے متفق ترک ہے۔ ایک راوی اسحاق بن عمر عربیؓ بھی ہے جس کو یحییٰ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے بڑا جھوٹا ہے۔ بخاری نے کہا ہے علماء روایت نے اس کو ترک کر دیا ہے۔

مسئلہ :- حرمیہ کے بیٹے کے لئے ذاتی باپ کی منکوحہ حرام ہے اسی طرح عزیزہ کی بیٹی اپنے ذاتی باپ کے لئے حرام ہے کیونکہ اول صورت میں وہ ذاتی کا بیٹا اور دوسری صورت میں ذاتی کی بیٹی ہے عربی زبان میں دو بیٹائی ہی ہے (خواہ نکاحی نہیں ہے) اور جب تک لغت کے خلاف نقل شرعی نہ ہو اس وقت تک لغوی معنی ہی کلام میں معتبر رہیں گے ہاں اگر نقل شرعی ہو تو شرعی معنی کا اعتبار ہوگا جیسے لفظ صلوة (کہ مخصوص ہیئت کی عبادت کو شرعاً کہا جاتا ہے اور یہی معنی شرعاً مراد ہوتا ہے) اگر زید نے اپنی بیوی سے ہتھ دے لیا تو کیا کہ تیرا بیٹا عمر میرا بیٹا نہیں ہے اور قاضی نے بھی اس دعوے کو تسلیم کر لیا اور زید سے عمر کے نسب کی نفی کر دی اس صورت میں عمر کے لئے جائز نہیں کہ زید کی منکوحہ سے نکاح کر سکے اور زید کے لئے اس عورت کی بیٹی سے نکاح درست ہے کیونکہ ممکن ہے زید اپنے دعوے کی خود تکذیب کر دے اور اس وقت گزشتہ دعویٰ اور حاکم کی ذکری لغو قرار

آپ کو اپنے چچا حمزہ کی لڑائی (سے نکاح کرنے) کی خبر پہنچے وہ قریش میں حسین ترین عورت ہے فرمایا کیا تم کو علم نہیں ہے کہ حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں نور اللہ نے جس نسبیہ شش میں نکاح حرام کیا ہے اسی رضاعی شش میں بھی حرام کیا ہے۔ رسول مسلمان۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میرا رضاعی چچا یا نور میرے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کیا۔ میں نے اجازت دے دینے سے انکار کر دیا پھر پیغمبر رسول اللہ ﷺ سے دریافت نہ کروں اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے میں نے مسئلہ دوبالت کیا فرمایا وہ تیرا چچا ہے میں کو اجازت دے دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے تو عورت نے دوہ پلا تھا مرد نے نہیں پلا یا فرمایا شاید وہ تیرا چچا ہے تیرے پاس اندر آسکتا ہے۔ یہ واقعہ پھر وہ کہتے کہ نہایت جلد کا ہے۔ (فتن علیہ۔)

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف فرما تھے کہ میں نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت حصہؓ کے گھر میں داخلہ کی اجازت منگ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کوئی شخص آپ ﷺ کے گھر کے اندر داخلہ کی اجازت کا طلب گار ہے آپ ﷺ نے حضرت حصہؓ کے رضاعی چچا کے متعلق فرمایا میرے خیال میں ظلال شخص ہو گا میں نے (یہ سن کر) اپنے رضاعی چچا کا نام لے کر کیا یا رسول اللہ ﷺ مگر ظلال شخص زکوہ ہو گا تو کہہ دو (میرے پاس) اندر آسکتا تھا فرمایا ہمارا جو حرمت ولادت (کے رشتہ) سے ہوتی ہے وہی برصاعت (کے رشتہ) سے ہوتی ہے۔ رواہ ابو یوسفی

فائدہ: امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک برصاعت تھوڑی ہو یا بہت (چاہے ایک چمبی ہو) وہی حرمت پیدا کر دیتی ہے جو نسب سے ہوتی ہے کیونکہ یہ آیت مطلق سے نیز حدیث یحرم من الرضاۃ منیہ حرم من النسب مجنی مطلق ہے (آیت اور حدیث دونوں میں کی زیادتی کی کوئی قید نہیں) ایک روایت میں امام احمد کا قول بھی یہی آیا ہے امام شافعیؒ نے فرمایا برصاعت سے حرمت صرف اس وقت ہو گی جب بھوک کی حالت شراب یا نجس مختلف جہاں لوقات میں پانچ مرتبہ بیت بھر کر دودھ پیا ہو۔ ایک روایت میں امام احمدؒ کا قول بھی یہی آیا ہے ایک اور روایت میں امام احمدؒ نے پانچ مرتبہ کے ثمن مرتبہ کے قائل ہیں ابو ثور، ابن المنذر، داؤد اور ابو نعیم کا قول بھی یہی ہے۔ تین مرتبہ کی تعیین کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک عجمی اور دو چمبیاں حرمت کی موجب نہیں۔ امام فضل کی مرفوع روایت میں بھی ایک اور دو چمبیاں کی جگہ ایک پڑ پڑ اور دو پڑ پڑ کا لفظ آیا ہے۔ بعض روایات میں اسلجہ و اسلا جہاں کا لفظ آیا ہے مطلب ایک ہی ہے یہ تمام روایت مسلمان نے نقل کی ہیں۔

احمد ہمسائی، ابن حبان اور ترمذی نے یہ حدیث بحوالہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کی ہے لیکن طبری نے اس کو مضطرب کہا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ نے حضرت زبیرؓ کی وساطت سے رسول اللہ ﷺ کا کفر منہ نقل کیا ہے اور بعض روایات میں عبداللہ بن زبیرؓ عن رسول اللہ ﷺ اور بعض میں ابواسد عن عبداللہ بن زبیرؓ عن رسول اللہ ﷺ آیا ہے۔ ابن حبان نے تجویز شدہ کہ وہ صحیح بن طرح بیان کیا ہے کہ ممکن ہے حضرت ابن زبیرؓ نے اپنے باپ سے بھی سنا اور حضرت عائشہؓ سے بھی اور خود حضور ﷺ کی زبان مبارک سے بھی۔

بخاری نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ابن بن جریر عن عائشہؓ صحیح ہے بیچ میں حضرت زبیرؓ کی وساطت صرف محمد بن زبیر کے قول سے ہے اور اس میں ضعف ہے اور اختلاف بھی ہے۔ بعض روایات میں حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں ہے اور سند میں زوال ہے لیکن مرسل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضلی نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہے ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث مرفوعہ صحیح نہیں ہے۔

علماء حنبلیہ نے اسی حدیث کو اپنے مسکن کی تائید میں پیش کیا ہے کیونکہ حدیث میں صرف ایک دو بار دودھ پینے کو غیر حرام فرمایا ہے لہذا تمہاں ہار پینے سے حرمت ہو جائے گی۔ جو لوگ کم سے کم پانچ مرتبہ دودھ پینے کو موجب حرمت قرار دیتے ہیں ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے امام ابو نعیمؒ نے فرمایا کہ قرآن میں عشر رضعات معلولہ مازل ہوا تھا پھر شخص

معلومات سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو قرآن میں اسی کو پڑھا جاتا تھا۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن میں عشر رضعات نازل ہوا تھا۔ پھر اس سے پانچ منسوخ کر دیئے گئے اور پانچ رضعات رہ گئے اور رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اس وقت تک امر یومی تھا (یعنی اسی کو پڑھا جاتا تھا) ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی نص متواتر کے مقابلہ میں حدیث آسانا قابل وقعت ہے اور تعدد میں متروک ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضور ﷺ کی وفات تک قرآن میں خمس معلومات کی قرأت کی جاتی تھی (یعنی حضور ﷺ کی وفات کے بعد قرآن جمع کرنے کے وقت اس لفظ کو چھوڑ دیا گیا) اس صورت میں رواضع کی بات صحیح مانی پڑے گی کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو گیا حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے اس سے آیت وائلا فتعدوا کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر حضرت عائشہؓ کے قول کی توجیہ اس طرح کی جائے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہونے سے حضرت عائشہؓ کے قول میں مراد ہے حضور ﷺ کی وفات کا زمانہ قریب آجایا تو مطلب اس طرح ہو جائے گا کہ عشر معلومات کا نسخ تو خمس معلومات سے ہو گیا تھا پھر حضور ﷺ کی وفات سے کچھ تھوڑا پہلے خمس معلومات بھی منسوخ ہو گیا یہی صحیح ہے حضرت ابن عباسؓ سے جب کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ایک بار دودھ پینے سے حرمت نہیں ہوتی تو فرمایا پہلے ایسا تھا پھر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا امر رضاء بھی موجب حرمت ہے جب حضرت ابن عمرؓ سے کہا گیا کہ حضرت ابن زبیرؓ تو فرماتے ہیں کہ ایک دو بار پینے سے حرمت نہیں ہوتی فرمایا اللہ کا فیصلہ ابن زبیرؓ کے فیصلے سے بہتر ہے اللہ نے فرمایا ہے و امساقتکم الا انی ارضعنکم (یعنی اس آیت میں ایک دو بار پینے کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا) اگر حضرت عائشہؓ کے قول تو فی رسول اللہ وہی فیما بقر کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ وفات کے وقت پانچ رضعات کا حکم قرأت میں موجود تھا تو یہ مطلب غلط ہے کیونکہ قرأت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے حکم سے نہیں ہوتا۔

مسئلہ :- مدت شیر خوارگی کے بعد دودھ پلانا والی کو ماں نہیں کہا جاتا۔ داؤد (ظاہری) کے نزدیک ہر زمانہ میں شیر خوارگی سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ابو حذیفہؓ کی بیوی سہلہ بنت سہل نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سالم (ابو حذیفہؓ کے حلیف ہیں) کے آنے سے میں ابو حذیفہؓ کے چہرہ پر کچھ ناگوار محسوس کرتی ہوں فرمایا سالم کو تو پانچ بار دودھ پلاوے تو اس کی حرم ہو جائے گی۔ رواہ الشافعی۔ مسئلہ وغیرہ اس حدیث میں تعداؤں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ باجماع علماء یہ حدیث منسوخ ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان راولیہ صحیح ہے کہ صرف دو رضاعت موجب حرمت ہے جو پاکستان سے ہو اور استریوں کو چھانڈنے والی ہو۔ حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے یہ حدیث ترمذی نے بیان کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے ابو داؤد نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ صرف دینی رضاعت موجب حرمت ہے جس سے گوشت پیدا ہو اور بڑیوں میں نمو ہو۔ مہمیین میں حضرت عائشہؓ کی روایت آئی ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک آدمی موجود تھا فرمایا عائشہؓ یہ کون ہے میں نے عرض کیا میرا رضاعی بھائی ہے فرمایا عائشہؓ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا کہ در رضاعت (دینی موجب حرمت ہے جو) بھوک سے ہو (یعنی دودھ پینے کے زمانہ میں ہو)۔

مسئلہ :- موجب حرمت رضاعت کی مدت دو سال ہے امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام مالکؒ، سعید بن مسیبؒ، مرداد اور شعبہ نامی قول ہے۔ دارقطنی نے حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ثعلبیؒ کی طرف بھی اسی قول کی نسبت کی ہے۔ امام مالکؒ کے تین قول اور بھی مروی ہیں ایک قول میں دو سال ایک ماہ دوسری روایت میں ایک سال دو ماہ آئے ہیں اور تیسری روایت میں کوئی حد و مدت نہیں ہے جب تک بچہ حاجت مند ہو وہی مدت رضاعت ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک دو سال چھ ماہ اور امام ذہریؒ کے نزدیک تین سال مدت رضاعت

ہے۔ کول قول کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے والوالدات میرضعن اولادھن حولہن کہ منہن
نہن اراد ان یتیم لیرضاعہ اس آیت میں پوری مدت رضاعت دو سانس بیٹن کی ہے پوری کے بعد نہادہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
ایک اور آیت میں وصال غبی عدا میں صاف فرمایا ہے ایک تیسری آیت ہے وحملہ و فصالہ فذلک یشہدرا حل اور
فصال کی مدت تیس ماہ ہے اور چونکہ حمل کی مدت (کم سے کم) چھ ماہ ہے اس لئے دو دو چلانے کی مدت دو سانس ہی رہتی رہتی ہے
رسول اللہ ﷺ کا بھی ہر شہ ہے کہ رضاعت (مستتر) تیس مگر وہی جو دو سانس کے اندر ہو۔ در غلطی سے یہ حدیث حضرت ابن
عباس رضی روایت سے بیان کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف بوشم بن جمیل نے اس حدیث کو مرفوع کیا ہے، مگر بیشم اللہ اور حافظ
محمد احمد لور علی نے بھی اس کو شہد کہا ہے ابن عدی نے کہا یہ غلطی کروانا سعید بھی منصور نے ابن عیینہ کی روایت سے اس کو
موقوف بیان کیا ہے (مرفوع نہیں کیا)

ماہنامہ عقلم کی دیکل یہ ہے کہ آیت و حواء وصالہ فتنوں شہداء میں حملہ اور فصل دو چیزوں کی مدت ۳۰ سال کی ہے لہذا وہ قول میں سے ہر ایک کی مدت پوری ۳۰ سال ہو تو ہر مقروض کے اداء قرض کی مدت ۳۰ سال کا کل قرض و دیون جاتی ہے (نسیا نہیں ہو سکتا) ۵ ماہ ایک کے لئے اور ۵ ماہ (دوسرے کے لئے) لیکن مدت حمل کو (ابو جریجہ کی آیت سے ۳۰ مستحبہ ہوئی ہے ہم نے نو سال قرض دیا ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کے قول میں لکھا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر دو سال سے زیادہ نہیں رہتا اگرچہ نکلے کے دوسرے کے برابر ہو۔ دوسری روایت میں ہے اگرچہ نکلے کے سڑیہ کے برابر ہو۔ یہ قول اگرچہ حضرت عائشہؓ کا ہے لیکن مدت کی حد بشری صرف رائے سے نہیں ہو سکتی سراج کے بغیر تعین مدت ممکن نہیں (معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کر دیا کہ حد مدت کی ہے کہ مدت فصل ادا تو وہ ظاہر آیت کے مطابق (۳۰ سال) ہی ہو۔ ہے۔

یہ دلیل خود بخود سے غلط ہے (اگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو سال کے بعد وضاعت کا حکم) نہیں۔ آیت میں قیام ہے
یوضع من اولادھن رسولین کا مطلب نہیں اور ان یتیم الرضاعہ یہ دونوں مدت رضاعت کی (۲۰ ماہ) تک کر کے کہو
ساں میں جمع کر رہی ہیں مگر یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کے قول نے مدت حمل کی تحقیق سردی قابل ترجیح نہیں لفظ قلاتون
شہر میں حقیقت و حود کا اجتماع لازم آئے گا حمل کے پیش نظر ۲۰ ماہ (موجود) مرنہ ہوں گے۔ اور مدت رضاعت کے لحاظ سے
۲۰ ماہ (حقیقت) لفظ ملائین سے ۲۰ ماہ اور اولاد ہونے کا حالانکہ اسامہ حد کو قبول کر دوسرا عدد ہذا امر لو نہیں مباح سکا لاسم حد کا وجہ
وہی ہے جو اسم معین کا اپنے صحیح فہم کے لئے ہے بکثرت میں تحقیق نے اس کی ضرورت کی ہے۔ لہذا ماہ اعظم کے قول کی ایک
وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دو سال تک اعضائہ کا نمودار دودھ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد غدا ابے کی ضرورت ہے اور اس کے
لئے مزید اتنی مدت کی ضرورت ہے کہ بچہ تبدیل غذا کا عادی ہو جائے۔ لہذا ماہانہ کے اس اضافی مدت کی کوئی حد بندی نہیں کی۔
لہذا مزید نے ایک سال کی تعیین کی ہے کہ چاروں فصلیں گزر جائیں اور لہذا ماہ صاب نے ایک ششماہی مقرر کی کیونکہ یہی اصل
کی کم سے مدت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دو سال کے اندر دودھ کے علاوہ کوئی خورد غذا اپنے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے مگر
دو سال سے زیادہ مدت مقرر کرنے کی کئی ضرورت ہے دو سال فہم ہونے سے پہلے بھی بچہ دودھ کے ساتھ دوسری غذا کا عادی
ہو سکتا ہے۔ ابن ہمام اور غلابی نے نہ متعین کے قول کو ہی اختیار کیا ہے۔

وَأَمَّا هُنْتُ فَسَأَلْتُكُمْ
 در تہمدی عورتوں کی مائیں۔ یہ لفظ تمام بات کو شامل ہے۔ اور عورتوں کی دلوں اور
 تانیوں میں داخل ہیں اور زروے حد سے بیرون کی رضائی مائیں اور تانیوں دلوں بھی کسی کے ساتھ شامل ہیں۔ جنہاں
 عورتوں سے ملکیت و شہرہ ملکیت کی وجہ سے قربت کر لی گئی ہو۔ یا بیعت عداوت کی، دس کا بھی نہیں حکم ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک
 زنیہ (جس عورت سے زنا کیا گیا ہو) کی اموات بھی مائیں حکم میں داخل ہیں اور اگر کسی اجنبی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو
 اس کی اموات بھی حرام کی اموات کی طرح حرام ہو جائیں گے۔

اور تھمادی پروردگار کیاں۔ راجانب، وقیصہ کن محل ہے ریبیہ و یحییٰ جو پہلے شوہر کا دو غور ماں کے ساتھ

چلا آئے (گڈھیلو۔ پرکٹا) لفظ رباب میں مہوم مجاز لڑوئے قیاس باب جہاں علماء یونیوں کی تمام پوتیاں اور نواسیاں خواہ قرہبی ہوں یا دور کی داخل ہیں اور ان عورتوں کی نسل کو بھی یہ لفظ شامل ہے جن سے ملکیت یا شہر ملکیت کی وجہ سے قربت کر لی ہو۔ بلکہ لام صاحب کے نزدیک تو مزنیہ کی تمام نسوانی نسل کا یہی حکم ہے۔

الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ جو تہمدی گود میں (یعنی زیر پرورش) ہوں بالا جماع یہ شرط احترازی نہیں (کہ اگر رباب زیر پرورش نہ ہوں تو حلال ہو جائیں) بلکہ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم لڑکیاں سوتیلے باپوں کی پرورش میں آجانی ہیں اس لئے اس قید کو ذکر کر دیا۔ داؤد کے نزدیک قید احترازی ہے یعنی جو رباب زیر پرورش نہ ہوں وہ حلال ہیں عبدالرزاق اور ابن ابی حاتم نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت علی کا قول بھی یہ بیان کیا ہے اگر روایت حضرت علی کا یہ قول ثابت ہو جائے تو پھر مطلق رباب کی حرمت پر اجماع صحابہ ثابت نہ ہوگا بلکہ اجماع سے قرن اول کے بعد کا اجماع مراد ہوگا۔

فَمِنْ تَسَاكُنِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا رباب ان عورتوں کی بیٹیاں ہوں جن سے تم نے قربت کر لی ہو۔ النبی دخلتم بہنہن نساء کی صفت ہے اور باب جہاں علماء قید احترازی ہے (یعنی جن عورتوں سے قربت نہ کی ہو ان کی بیٹیاں حرام نہ ہوں گی) یہ دونوں نساہکم کی صفت نہ ہوگی کیونکہ دونوں کے عامل مختلف ہیں اور ایک معمول پر دو مختلف عاملوں کا عمل نہیں ہو سکتا صرف فراء کا ایک قول اس کا ثبوت ہے۔

ترکیب عبارت :- من نساہکم کا تعلق فعل محذوف سے ہے اور فی حجوہ کم اسی سے متعلق ہے اس وقت اول الذکر النبی کا یہ صلہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی حجوہ کم کی ضمیر سے من نساہکم حال ہو لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو ربائیہکم سے حال قرار دیا جائے۔ اس صورت میں من نساہکم کا تعلق امہات سے نہ ہوگا کیونکہ ربائب سے تعلق ہونے کی بناء پر من نساہکم میں من ابتداء ہوگا اور امہات سے تعلق کی بناء پر من بیات ہوگا اور جمہور کے نزدیک ایک لفظ کا (ایک حالت میں) دو مختلف معانی پر حمل نہیں کیا جاسکتا ہاں امام شافعی مہوم مشترک کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خرابی یہ ہوگی کہ جب من کو بیاتہ کہا جائے گا تو اس کا حال ہونا بھی صحیح ہوگا تو اس کا یہ معنی ہوا کہ من نساہکم جس طرح ربائیہکم سے حال ہے اسی طرح نساہکم (جو امہات نساہکم میں مذکور ہے) سے بھی حال ہے اور یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں کہ ذوالحال دو ہوں اور دونوں کا حال ایک ہو ربائیہکم تو مرفوع ہے اور نساہکم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے ہاں اگر لفظ من اتصالیہ (یعنی محض ملاہست اور مصاحبت کے لئے) ہونہ ابتداء ہو نہ بیاتہ تو دو معنی مختلف نہ ہوں گے اس وقت من محض مصاحبت کے لئے ہوگا اور امہات سے بھی حال ہوگا اور ربائب سے بھی کیونکہ دونوں مرفوع ہیں اور دونوں کا رفع ایک ہی جہت سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ توجیہ دور لڑکا ہے اس کے علاوہ حدیث مرفوعہ اور اجماع علماء کے خلاف ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ اس عورت کی ماں سے نکاح کرے خواہ جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن ابیہ اور مخنی بن صہب جو اس سند میں دور لوی ہیں دونوں مکڑور ہیں۔

شیخ ابن حجرؒ نے لکھا کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نہایت قوی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیدے یا عورت مر جائے اور جماع کی نوبت نہ آئی ہو تب بھی اس عورت کی ماں سے اس شخص کو نکاح کرنا درست نہیں۔ طبرانی نے اس مسئلہ پر اجماع ہونا بیان کیا ہے لیکن حضرت زید بن ثابت کے قول کے متعلق ردیلت میں

۱۔ روایت میں کیا ہے کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کی ماں پسند آگئی اور بیوی سے اس نے قربت نہیں کی تھی اس نے حضرت ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا آپ نے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے کہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتے ہو اس شخص نے ایسا کر لیا اور چند بچے بھی پیدا ہو گئے کچھ بچہ دے گئے

اختلاف ہے مسند ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اگر جماع نہ کیا ہو اور طلاق دیدے تو حضرت زید کے نزدیک مطلقہ کی ماں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جماع سے قبل عورت مر جائے تو اس کی ماں سے نکاح کرنے کو آپؐ مردود جانتے تھے۔ مالک نے یحییٰ بن سعید کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت زید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کی بیوی جماع سے پہلے ہی مر جائے تو کیا اس کی ماں سے اس کے لئے نکاح کرنا درست ہے فرمایا نہیں۔ ماں کا کوئی حال وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا ہے (جماع کی) شرط بائب کے متعلق ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کی حرمت (جماع سے) مشروط ہے۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ نے حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن زبیرؓ کا بھی یہی قول منقول ہے۔ اگر حضرت علیؑ اور مجاہد کا قول مذکور روایت صحیح ثابت ہو جائے تو طبرانی کے قول میں جو اجماع کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ صحابہؓ اور تابعین کے دور کے بعد علماء کا اجماع ہے کہ ماں سے بہر حال نکاح جائز نہیں خواہ بیوی سے جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

میں باء تعدیہ کے لئے ہے یعنی تم نے عورتوں کو پردہ کے اندر داخل کر لیا ہو یا مصاحبت کے لئے ہے یعنی تم ان کو لئے کر پردہ کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ پردہ میں داخل ہونے سے بطور کنایہ جماع مراد ہے جیسے عرب کا محاورہ ہے ہنسی علیہا و خسر علیہا الحجاب اس عورت پر خیمہ نصب کر دیا اور پردہ لگا دیا یعنی جماع کیا۔ کسی عورت کو شہوت سے چھوٹا اور اندرونی شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیتا نام اعظم کے نزدیک جماع کے حکم میں ہے۔

قُلْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَدٰخِلَتُمْ بَهْنًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ
 سے نکاح کرتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں (ممکن تھا کہ غیر مذکورہ کو مذکورہ پر قیاس کر کے غیر مذکورہ کی بیٹیوں سے بھی نکاح کو حرام سمجھ لیا جاتا اس) قیاس کو دفع کرنے کیلئے صراحتاً فرمایا کہ غیر مذکورہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگرچہ بطور اشارہ گذشتہ آیت میں (التي دخلتم بهن) سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی (لیکن صراحت نہیں تھی اس جگہ صراحت ہے)

وَحَلَائِلُہُمْ اور حرام کی گئی ہیں بیویاں۔ حلائل جمع ہے حلیہ کی حلیہ کا معنی ہے بیوی، بیوی کو حلیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لئے حلال ہوتی ہے۔ (اس صورت میں فعلیل بمعنی مفعول ہوگا) یا یہ وجہ کہ عورت شوہر کے بستر پر فروکش ہوتی ہے (اس صورت میں فعلیل بمعنی فاعل ہوگا۔ اول معنی کے لحاظ سے حلیہ کا مصدر حل ہوگا اور دوسرے معنی پر مصدر حلول ہوگا)۔

جن عورتوں سے بیٹوں نے حتی ملکیت بائب ملکیت جماع کر لیا ہو گا وہ بھی بیویوں کے حکم میں آجائیں گی یہ مسئلہ اجماعی ہے اور جن عورتوں سے بیٹوں نے نہ کیا ہو لام اعظم کے نزدیک بائب کے لئے ان کی حرمت بھی منکوحہ کی طرح ہے۔
 اِنْتُمْ اَکْبَرُ تمہارے بیٹوں کی عموم جواز کے طور پر لفظ اہنا تمام افراد کو شامل ہے پوتے ہوں تو اسے ہوں غرض نیچے تک بیٹوں اور بیٹیوں کے تمام بیٹوں کو شامل ہے۔

اَلَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ جو تمہاری پشت سے (یعنی نسل سے) ہوں اس قبیلہ سے منہ بولا بیٹا خارج ہو گیا اہل عرب منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے تھے۔ ابن جریرؒ نے لکھا ہے کہ لمن جرت کہتے تھے میں نے عطاء سے آیت و حلائل اہناکم الذین من اصلاہکم کی تشریح دریافت کی عطاء نے جواب دیا ہم آپس میں کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب زید بن حارثہؓ کی بیوی سے نکاح کر لیا تو مشرک چہ بیگونیوں کرنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آیت وما جعل الذعیاء

(بقیہ) مدت کے بعد حضرت ابن مسعودؓ مدینہ منورہؓ تھے تو حضرت عمرؓ سے یہ مسئلہ پوچھا دوسری روایت میں آیا ہے کہ صحابہؓ سے دریافت کیا سب نے جواب دیا جائز نہیں جب آپؐ کو ذرہ بزرگ آئے تو اس شخص سے فرمایا وہ عورت تمہارے لئے حرام ہے حسب احکم اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں اس خطا میں ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر صحابہؓ کا اجماع تھا۔ ۱۲۔

کم ایفاء کم بھی نازل ہوئی اور آیت ماکان محمد ابا احد من وجالکم بھی نازل ہوئی۔ نسبی پوتالور نو اساتوا خواہ واسطہ ہو یا بالواسطہ اس آیت سے خارج نہیں ہوا کیونکہ یہ سب صلبی نسل سے ہوتے ہیں۔ رہا رضائی بیٹا اور اس کی فردغ تو اس قید (من اصلاہکم) سے وہ ضرور خارج ہو گئے مگر ان کی بیویوں کی حرمت حدیث بحر من الرضاع مباحرم من النسب سے ثابت ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے۔

وَأَنَّ تَجَمُّعَ آبَائِنَ الْأَخْتَتَيْنِ اور حرام ہے دو بہنوں کو جمع کرنا یعنی نکاح میں جمع کرنا اور ملکیت کی وجہ سے دونوں سے جماع کرنا لیکن دو نسبی بہنیں ہوں (۱) دور رضائی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت حدیث کی وجہ سے نسبی بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت کی طرح ہے دونوں بہنیں نسبی حقیقی ہوں یا عیالی یا خیانی یا رضائی حقیقی یا رضائی خیانی، لیکن اگر ایک بہن سے زنا کیا ہو تو دوسری سے نکاح کرنا حرام نہیں جیسے ایک بہن کے مرنے کے بعد یا طلاق دیدینے اور عدت گزر جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح حرام نہیں۔

حدیث اور اجماع کی وجہ سے مندرجہ ذیل دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں۔ پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کوئی عورت اور اس کے باپ یا ماں کی پھوپھی یا دونوں میں سے کسی کی خالہ یا دوا انا اور دوا بی بی کی پھوپھی خواہ کتنے ہی لوپر کی ہو اور باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہ کیا جائے نہ عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ جمع کیا جائے۔ (مشفق علیہ) ابو داؤد ترمذی اور دارمی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے پھوپھی پر بھتیجی سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ بھتیجی پر اس کی پھوپھی سے اور نہ خالہ پر اس کی بھانجی سے اور نہ بھانجی پر اس کی خالہ سے نہ چھوٹی پر بڑی سے نہ بڑی پر چھوٹی سے۔ نسائی کی روایت میں آخری جملہ نہیں ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بخاری نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور ابن عبد البر نے مختلف سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن حبان نے اور حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے ضعیف سند کے ساتھ ابن ماجہ نے اور حضرت علیؓ کی روایت سے بزاز نے اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے ابن حبان نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی بی بی زینبؓ اور حضرت ابولہامہؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت سمرہؓ بن جندبؓ بھی اس حدیث کے ناقل ہیں۔ ابن عدی نے اور صحیح میں ابن حبان نے مکرر کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ پوری حدیث بیان کی ہے جس کے آخر میں اتکا اندہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ان عورتوں کے آپس کی قرباتیں منقطع کر دو گے۔

ابو داؤد نے مر اسیل میں عیسیٰ بن طلحہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی عورت سے اس کی قرباتدار (یعنی اصل یا نسل) پر نکاح کرنے سے اس اندیشہ کے تحت ممانعت فرمائی ہے کہ اس سے قربت کٹ جائے گی۔ ابن حبان نے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ان کی قرباتیں کاٹ دو گی۔

دور رضائی بہنوں کو (نکاح وغیرہ میں) جمع کرنے کی ممانعت پر اجماع سلف ہونا چاہا ہے کہ جس طرح قربت نسبی منقطع کرنا حرام ہے اسی طرح رشتہ رضاعت کا نا بھی ممنوع ہے۔ اگر ام مرضہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ غنوی نے کہا میں حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی حضور ﷺ نے اس کے لئے چادر مبارک بچھادی اور وہ بیٹھ گئی جب وہ چلی گئی تو بتایا گیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلایا تھا رواہ ابو داؤد۔

خلاصہ بیان یہ ہے کہ نسب و رضاعت دونوں سلسلوں میں عورت کے لئے شوہر کے اصول و فردغ سے مطلقاً نکاح حرام ہے اور شوہر کے لئے عورت کے اصول سے تو مطلقاً نکاح ناجائز ہے اور عورت کی فردغ سے اس وقت ناجائز ہے جب عورت سے قربت کرنی ہو اور زوج و زوجہ کے اقداب میں سے سوائے نسبی ستونوں کے اور کسی سے نکاح ناجائز نہیں ہاں قطع رحم اور رشتہ رضاعت منقطع ہونے کے اندیشہ سے ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا ناجائز ہے جن میں سے ایک دوسری کی اصل قریب کی

لررہ ہو۔ ولله اعلم۔

الاعصاب قد سلف۔

مگر جو گزر گیا یعنی ممنوعہ اور قول سے نکاح پر مہذب ہو گا مگر ممانعت کے حکم سے پہلے جو ہو چکا اس پر مہذب نہ ہو گا یہ مطلب کہ جو پہلے گزر چکا اس پر اللہ ممانعت نہیں کرے گا معاف فرما دے گا اول صورت میں ممانعت نہ ہو سکتی ہو گا جو کئی کے لئے لادہ ہے اور دوسری صورت میں اشتہار منقطع ہو گا۔

بلا شیعہ اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا اور ہم فرمائے گا۔ قانون عدولوندی کو اللہ جانے کا قدر مقبول ہو جائے گا۔ اللہ نے خود فرمادیا ہے وما کان اللہ لیفشل قوما بعد انھما ہم حتی ینزلہم منہم لیسہم ما ینزلون دوسری نیت میں آیا ہے وما کان بعدین حتی ینزلہم رسولہ۔

﴿چوتھا پارہ ختم﴾

۱۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر دو بھائی آپس میں جنسی ہوں اور ایک کے بعد دوسری سے بندہ کیا جائے تو کیا جائز ہے؟ آپ نے اس کی ممانعت فرمادی اور فرمایا دونوں کو حج کرنے کی اجازت دے دی گئی پس کرتا امام مالک اور امام شافعی نے بروایت شیعہ میں دو بے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت حکم سے دو رسول کو ملکیت میں بخیر کرنے (اور دونوں سے صلہ کرنے) کا مسئلہ پوچھا فرمایا ایک کہیت نے دونوں کو حلال کہا ہے اور دوسری کہیت نے حرام کہا ہے اور میں فرمایا نہیں کہ مکہ، ماکہ نے حضرت حکم کے پاس جازا ایک اور صحابی سے دریافت کیا میرے خیال میں وہ حضرت علی بن ابی طالبؓ تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک اختیار ہوتا ہے اور میں کسی کو یہاں کرتے پتا تو اس کو میرا تک سزا دے لیکن الامام نے دریافت ہے کہ حضرت علیؓ نے دو ممنوعہ ہوں گے مسئلہ میں فرمایا ایک کہیت نے دونوں کو حلال قرار دیا ہے اور دوسری کہیت نے حرام نہ ختم ہے نہ ممانعت۔ لیکن حلال کہتا ہوں نہ حرام اور خود میں کرتا ہوں نہ میرے اہل خانہ و اہل بیت و اہل بیت و اہل بیت نے حضرت امین مسودہ کا قتل نہیں کیا ہے کہ جو حرمت آؤ اور میرا قول اس کی ہے وہی حکم بنیوں کی حرمت کا ہے سوائے تعدلہ کے (کہ باندہاں کہنے کی کوئی تعدلہ مقرر نہیں اور نکاح میں چار عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا) کیا قول عبد الرزاق نے حضرت علیؓ میں پاس رکھی نقل کیا ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمانؓ یا حضرت علیؓ کا یہ قول کہ نیک آیت نے دونوں کو حلال کہا ہے اور دوسری آیت نے حرام میں سے مرد ملک کا علیہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب عمر ہمارا فصل دونوں موجود ہیں تو حرام کو حلال پر ترجیح ہے اہل بیت و اہل بیت کا یہ کہ ان میں سے عورت کا بھی ہوا ہے اس میں دوسری سے رغبت کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا فرمایا جس سے تم صلہ کرتے تھے پہلے اس کو آؤ کہ دو بھائی دوسری سے قربت کرنا۔ پھر فرمایا ملک و باندہوں کی حرمت کا بھی وہی حکم ہے جو تعدلہ کے حلقہ قرین میں ختم حرمت آیا ہے سوائے تعدلہ کے یا فرمایا سوائے چار کے اور سلسلہ رخصت کی حرمت کا بھی یہی حکم ہے جو ملک اللہ میں نہیں حرمت کا ہے۔ (از مؤلف قدس سرہ)

کتاب ادعیہ، عملیات و تقویذات، طب و معالجات

آئینہ عملیات	مغرب عملیات و تقویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی جواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمد عیوض گویا دہلی
اصلی بیاض محمدی	مغرب عملیات و تقویذات	شیخ محمد تصانوی
انعمال قرآنی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے مغرب عملیات و تقویذات	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
چنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	نصیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزالی
خواص حبنا اللہ و نعم الوکیل		شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود و شریف		مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد السعد	فضائل درود و شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تقویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ بونی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	تشریحی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں		امام ابن القیم الجوزی
طب نبوی حور	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب ہوائی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیز	حضرت شاہ جمد العزیز محدث دہلوی کے مغرب عملیات	
میوے والد ماجد اور ان کے مجرب عملیات		مولانا مفتی محمد شفیع
مناجات مقبول	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	عربی بہت چھوٹا سی سی سائز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	لاٹکس میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمان	عملیات و تقویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف مکنوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقامات کے لئے مجرب دعائیں	مولانا امجد علی دہلوی
مصیبت کے بعد راحت سے راز دافع الافلاس		مولانا مفتی محمد شفیع
نافع الخلائق	عملیات و تقویذات کی مشہور کتاب	عالمی محمد زکریا
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

عربی کے نصابی لغت پر شاہکار تصانیف

قاموس الفاظ القرآن الکریم
ڈاکٹر عبداللہ عباسی، مولانا محمد رفیع و خیر عبدالرزاق

کلمات القرآن
ڈاکٹر حفیظ میمن قادری

مختار الصحاح
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق

المعجم جامع عربی و اردو بطور لغت
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

المعجم جامع عربی و اردو بطور لغت
ہائیں عربی و اسلامیات کے اردو سے عربی و کتب عربی میں
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

مصباح اللغات
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

قاموس القرآن
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

قاموس القرآن
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

قاموس القرآن
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

بیان اللسان
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

بیان اللسان
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

بیان اللسان
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

فرہنگ فارسی
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

فرہنگ فارسی
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

فرہنگ فارسی
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

عربی بول چال
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

عربی بول چال
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

عربی بول چال
ڈاکٹر محمد رفیع و خیر عبدالرزاق
چودت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
امجد علی محمد کاسمہ مستند محققین، ممتاز محققین
معارف و ادب، اسلامیات میں صفحات ۱۳۰۰
اصل کا تعداد ۱۰۰۰

دارالاشاعت کی مطبوعہ مفتی کتب یک نظر میں

- خواتین کے مسائل اور نکاح حل ۲ جلد ————— جمع و تحب مفتی شامہ اللہ محمود حاصل ہندوستان دہلی
- فتاویٰ رشیدیہ مذب ————— حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی
- کتاب الکفالات والوقفات ————— مولانا محمد امجد علی دہلوی
- تسہیل العزوری لمسائل القدوری ————— مولانا محمد عاصم الدہلوی
- بہشتی زیور ہدایہ مکمل ————— حضرت مولانا محمد شرف علی تھانوی مد
- فتاویٰ رحیمیہ اردو ۱۰ حصے ————— مولانا مفتی عبد الرحیم لاچہری
- فتاویٰ رحیمیہ انگریزی ۳ حصے ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- فتاویٰ عالمگیری اردو ۱۰ جلد مع پیش نظر مولانا محمد تقی عثمانی ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۲ حصے ۱۰ جلد ————— مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲ جلد کا حل ————— مولانا مفتی محمد شفیع مد
- اسلام کا نظام اراضی ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- مسائل معارف القرآن (تفسیر حارف القرآن میں ذکر آئی احکام) ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- انسانی اعضا کی پیوندکاری ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- پروینٹ فنڈ ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- خواتین کے لیے شرعی احکام ————— اہلیہ تفریف احمد تھانوی مد
- بیمہ زندگی ————— مولانا مفتی محمد شفیع مد
- رفیقی سفر سفر کے آداب احکام ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
- اشلاحی قانون بطل، طلاق، وراثت ————— فضیل الرحمن صہلال عثمانی
- عالم الفقہ ————— مولانا عبد الشکر صاحب لکھنوی مد
- نماز کے آداب احکام ————— انشاء اللہ تھانوی مد
- قانون وراثت ————— مولانا مفتی رشید احمد صاحب
- دواہی کی شرعی حیثیت ————— حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- الصنوع الثوری شرح قدوری اعلیٰ ————— مولانا محمد حنیف گنگوہی
- دین کی باتیں یعنی مسائل بہشتی زیور ————— مولانا محمد شرف علی تھانوی مد
- ہمارے عائلی مسائل ————— مولانا محمد تقی عثمانی صاحب
- تاریخ فقہ اسلامی ————— شیخ محمد خضریٰ
- محدثن الحقائق شرح کنز الدقائق ————— مولانا محمد حنیف گنگوہی
- احکام اسلام عقل کی نظر میں ————— مولانا محمد شرف علی تھانوی مد
- حیلہ ناجزہ یعنی غرتوں کا حق تلخیص بکھل ————— ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”